想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

第一章：宣化上人开示一

寻声救苦念观音

无论什么法门，只要你有忍耐心，都会有所成就。

◎一九七六年三月十五日开示于观音七

从无量劫以来，生了又死，死了又生，经过有百千万劫这么长的时间，也没有遇到过观音法会，所以我们的习气毛病丝毫没有减少，而无明烦恼一天比一天多。现在既能遇到观世音菩萨法会，这也可以说是在无量劫以前所种的善根，到今天才成熟，所以才能参加这样微妙不可思议的法会。如果你没有善根，没有德行，是没有机会让你打观音七的，所以要珍惜这七天的宝贵时间，不要打妄想，虚度光阴。如果尽打妄想，虽然参加这个法会，也等于没有参加一样，因为你不会得到什么好处。

虽然，这法会才开始两天，可是我知道有人已经见到菩萨、见到光……有种种不可思议的境界现前。又有人将要开五眼。所以没有得到好处的人，应该生大惭愧；不要以为自己没有得到好处，其他人也是这样子，不是的。

金山圣寺，也可以说是沙里澄金的工厂。谁想要真修行，就不能离开金山圣寺，想再找修行的地方，就不容易找了。金山圣寺里的人，皆是有道心的修行人，纵使在极度艰难困苦的环境下，也要用功修行。

修道的法门，有八万四千那么多种。每一种法门，你都要明白一点，不要单单知道一种而已。若能每一种法门都知道一点，久而久之，就把所有的法门都明白了。单单只明白一个法门，就不容易体会佛法深如大海的境界。就好像愚人“以管窥天”，还以为天只有管口那么大而已。你要是不用竹管子，且看天究竟有多大？所以学佛法，不要单单知道一种法门，应该法法皆通，法法皆明。现在打观音七，是佛法中的一部分。你如果没有修过这个法，就一定要来试验一次，不要没有试验，就不修了。如果能圆满打完这七天，对你身心定有好处。诸位千万不要当面错过，失之交臂！

菩萨是修六度万行。六度：

（一）布施：自己要布施给其他人，不是要其他人布施给自己。

（二）忍辱：现在是打观音七的时候，就看你能不能忍。要是能忍，就能圆满的打完观音七。要是不能忍，就一天到晚打妄想。譬如：“我等一会儿，要到某一间餐厅去大吃一顿。”或者想：“我在此处念观音，有什么用？简直是胡闹，赶快跑！”这都是没有忍。没有忍的人，不能修道。你修坐禅也可以，念佛也可以，念观音菩萨也可以，这都是一样的法门，根本上没有什么分别。

无论什么法门，只要你有忍耐心，都会有所成就。你要是没有忍，什么法门也修不了。没有忍耐心，常常觉得这样也不对，那样也不好，事事不如你的意。那么，你能修什么呢？道是没有我见，没有我执。如果有所执着，就永远不能修道。有人说：“我要参禅”，你要参禅，更需要有忍辱心。

（三）持戒：即“诸恶莫作，众善奉行。”

（四）精进：即不懒惰。

（五）禅定：我们念观世音菩萨，就是求观世音菩萨帮助我们获得禅定。

（六）智慧：有了禅定，就生出智慧。所以六度是有连带关系的。

有人说：“我喜欢专门修禅定”，那么我告诉你如何修禅定，就是一进入禅堂，不论怎么样，也不能出禅堂一步。有人说：“假如有病了，怎么办？”有病你就病，有病也要参禅！要是死了，怎么办？死了也不可以抬到禅堂外边去。参禅的人死了，就把他的尸体放到空的坐单底下。纵使发臭了，也放在那儿，不往外抬。人死了，也不准出去。有人说：“那不等于监狱一样吗？”等于监狱？你难道不觉得你现在是在监狱吗？每一个人都在监狱里，不过你自己不知道而已。你的自性想出也出不去，想回来又不能回来。出去了，不能回来；回来了，不能出去，这是自由吗？每个人的身体就是个监狱，只是你不了解。

我们现在坐禅，一进禅堂，就不准出禅堂的门口。谁一出去，香板就往头上、背脊打下去，这就是打七。打观音七，也是一样不准出禅堂。谁一出去，就要捱打。谁叫你来的？有人说：“我是看到公告，所以才来。”可是公告上面，并没有写来了就可以走。走，可以的，但是要付大家的伙食费，才可以走，否则是不可以走的。为什么呢？因为你一走，旁人看你走，也跟着走了。你也走，他也走，大家都走了，这叫做破坏道场。为了避免你破坏道场的罪，你需要负担大家的伙食费。如果你付不起，那就最好不要走！

你们各位都是有缘才到金山圣寺。要是没有缘，连金山圣寺的门口也没法子进来。既然是有缘，大家不妨作为观音法会中的朋友。大家手拉着手，一起向前开步走。到什么地方呢？到每个人心中想要到的地方。我们每一个人，都要帮助其他人。为什么我要这样说呢？因为我怕你们走错路。

观音菩萨与我们是兄弟

我们每位众生的心里，都有一位观世音菩萨。

◎一九七六年三月十六日开示于观音七

我们天天念观世音菩萨，可是观世音菩萨是什么意思呢？“观”是观察世间所有的声音。观也

是看，但不是向外看，而是看众生的心，看哪一位众生的心没有妄想。空了，就得到开悟。所以说“十方同聚会，皆共学无为。”十方的善男信女聚集在一起，共同修无为法。

念观世音菩萨，也是一种无为法，无为而无不为。这种无为法，就是叫你不要打妄想。你念“南无观世音菩萨”，观世音菩萨也念你，彼此互念。就好像你想你的亲戚，你的亲戚也想念你。我们和观世音菩萨，从无量劫以来，就是法眷属，法亲戚。从什么地方说起呢？从阿弥陀佛那儿论起。阿弥陀佛是西方极乐世界的教主，是观音菩萨的师父。观世音菩萨是帮助阿弥陀佛弘扬净土法门的助手。

我们和观世音菩萨就是法兄弟。观音菩萨是还没有生到极乐世界众生的哥哥，而众生是弟弟。如此说来，我们是很近的亲戚，所以我们想念亲兄弟，亲兄弟也想念我们。我们是观音菩萨的弟弟，观音菩萨是我们的哥哥。有人说：“观世音菩萨怎么会是我们的哥哥？那我们不是太高攀了？”观世音菩萨不仅仅拿我们当弟弟看待，也拿所有众生当弟弟看待。不然的话，他为什么要寻声救苦？为什么众生有困难，他要帮助呢？因为他看一切众生，有如手足一样，是他的骨肉。所以他才不怕一切艰难困苦，而救度娑婆世界的受苦众生。所以各位不要忘了自己的法兄弟。我们念一声“观世音菩萨”，观世音菩萨也念我们。我们叫一声“观世音菩萨”，里面包含的就是哥哥。观世音菩萨就叫一声我们这些未来的菩萨，未来佛小弟弟。你要是能这样看观世音菩萨，更应诚心，更应该亲切地念自己的法兄弟，不要空过。我们念观世音菩萨，不要低着头念，要抬起头来，表示一种勇猛精进的精神，不要现出颓丧不振的样子。观世音菩萨看你这么有精神，便即刻对你说：“快拉着我的手！”然后和你一起走向极乐世界。

又有人在打妄想：“观世音菩萨怎么一天到晚看看看？为什么我就不可以看？”你的看和观世音的看，有所不同。观世音菩萨是看里边，你是看外边。观世音菩萨是看自性，他的自性和每位众生都有电波。哪个众生在打什么妄想，他都知道。他是往里看他的电波，和你看的不同。因为有的众生离他很远，虽然他有千手千眼，但要看无量的众生，也是不够用，也看不过来。所以他要回光返照，反闻闻自性，看看自性的众生，哪一个正在受什么样的苦？他就去救度这个众生。可是你是向外看，把自己根本的智慧都忘了。所以你这个看，和他那个看，是不同的。还有人又打一个妄想：“法师啊！您讲这个开示，我无论如何也不相信。为什么我不相信呢？我们和观世音菩萨是兄弟，可是观世音菩萨是圣人，我们是凡夫。凡夫怎能和圣人称兄道弟呢？这不合乎逻辑学，所以我不相信。”好！你不相信，你讲的也是有道理，可是你这个道理，是属于凡夫的知见。因为你没有深入经藏，所以你的智慧不能如海。

《华严经》上说：“菩萨作是念。我与众生无始以来，互为兄弟，互为父母，互为姊妹，互为夫妇。”你说你不相信，这是因为你不明白《华严经》的道理。再者，不但菩萨看我们是众生；成佛之后，他看众生，是男子皆是我父，是女子皆是我母。既然佛看众生都是父母亲，那么我说观世音菩萨看众生是兄弟、是姊妹，这又有什么不合理呢？你说你不相信，是因为你没有这种智慧，没有知识。要不然，就是你所见太少了，所以才变得那么愚痴。我讲什么，你都不相信。佛为什么要度众生？因为他看“是男子皆是我父，是女子皆是我母。”他的父母在六道轮回中受苦，所以无论如何他也要度众生，希望他的父母离苦得乐。

我们天天念观世音菩萨，拜观世音菩萨。可是观世音现身在你面前，你又不认识。所以我们众生是很苦恼的，为什么观世音菩萨现身在你的面前，你也不认识呢？就是那个当面关，也就是你的考验。你念观世音菩萨，要学观世音菩萨的样子。观世音菩萨是大慈、大悲、大愿、大力，我们念观世音菩萨，也要学他的大慈、大悲、大愿、大力。无论谁对我们不好，我们都应该不动心。谁骂我们，我们都要忍；谁打我们，我们也要忍；甚至谁把我们杀了，我们也要忍，并且要认帐。为什么要认帐？假如我往昔没有骂过人，他也不会来骂我；我往昔没有打过人，人也不会打我。为什么有人骂我、打我、杀我？因为我往昔在愚痴的时候，也骂过人、打过人、杀过人，所以今生遇到这种境界，要把往昔所欠的债务还清了。以前不明白的时候，就好像赖债不还；现在明白了，就应该老老实实的承认这笔债务。我们能承认这笔债，就能见到观世音菩萨，就和观世音菩萨有真正法眷属的关系。所以，我们念观世音菩萨，不要一见到人，就看别人的不对，你尽找别人麻烦，是自己苦未了，苦根未断尽。所以各位要认识境界，彻法底源。学佛法，必须要会运用佛法。要是不会运用佛法，无论你修到什么时候，佛法仍是佛法，你还是你自己。如果你会运用，那就和佛法打成一片，而不能分开。

忍，是最要紧，即是叫你忍你所不愿意忍的事情。譬如我不愿意挨骂，可是有人骂我，我都欢喜。我不愿意挨打，可是有人打我，我更欢喜。我不愿意被人杀，生命是很宝贵的，可是有人要杀我，这是了脱我一生的业障，是我真正的善知识。所以各位啊！学佛法要倒过来学，修道也要倒过来修。怎么倒过来呢？就是你不愿意的事，也要愿意。可是你所不愿意的事，也不是要你让给旁人。你要是和一般人一样，看不破，放不下，我、法二执不空，有我、人、众生、寿者四相，那么麻烦就现出来。若能退一步想，那么任何事自然海阔天空。

我们学佛法，不要往高深的地方去学。所谓“平常心是道，直心是道场。”用直心来修行。你念观世音菩萨，不要存一种贪心。不要说：“我念观世音菩萨，会发财。”这是办不到的。你要是没有贪心，反而会得到，一旦有这个贪心，反而得不到。你念观世音菩萨，也不需要向外宣传说：“我到某某地方打过观音七，你没有打过，你不如我。”不要打这种妄想，不贪名，不贪利，也不贪享受。

念观世音菩萨，就要平平常常的念，不要企求一切。不要像有人念观世音菩萨，说：“我没有儿子，要求观音菩萨给我儿子。”有人又要求个女儿。有的男孩子，念观世音菩萨是为求得一

个美丽的女孩子。有的女孩子，就要求得个男朋友，这是不可以的。念观世音菩萨，应该把这些肮脏的念头去除，不要有贪瞋痴的心。譬如：天天穿衣，不要管它好不好，只求其不冷就可以了；天天吃饭，也不要有一种贪美味的思想。要是有这种妄想，那你就没有真心念观世音菩萨。要是真心念观世音菩萨，怎么还会想吃好？穿好？早已经把什么都忘了。什么都忘了，才能和观世音菩萨合而为一。

我们每位众生的心里，都有一位观世音菩萨。你现在所念的，是念自己心里的观音菩萨。有人说："我向心里找，怎么连个心都没有？"如果你连个心也没有，那就不要念观世音菩萨了。因为那就是观世音菩萨。观世音菩萨就是没有心，他不打一切妄想，没有贪瞋痴。他也不计划今天要穿好的衣服，或吃一点好的东西，享受一点好的供养。他是一切无着，一切不求。他所做的是度众生。他愿一切众生离苦得乐，了生脱死，成佛道，而无所求于众生。他希望众生能真正明白佛法，没有贪瞋痴。我们念观世音，不要一天到晚打妄想："早上没有吃东西，晚上又没有茶喝，这太苦了！受不了，快跑！"这真是没有出息的修行人！

弥陀佛七开示

念一句佛，虚空里便有一度光明。

◎一九七九年冬开示于万佛圣城

娑婆世界的人，都欢喜快乐，不欢喜苦恼；地狱的众生，欢喜苦恼，不欢喜快乐；饿鬼欢喜瞋恨，不欢喜慈悲；畜生道欢喜愚痴，不欢喜有智慧，所以它才跑到畜生道去。

我们虽说欢喜快乐，不欢喜苦恼，但却不知道怎样才能没有苦恼；天上的众生，也是欢喜快乐，不欢喜苦恼。在佛和菩萨的境界上，没有苦恼，也没有快乐，苦乐俱忘。众生多数是颠倒，以是为非，以非为是；将黑作白，将白作黑。究竟他知不知道这是颠倒呢？知道的，虽然他知道，他仍然去做不对的事；明明知道不合法的，他专门去做；知道什么是对的，他却不去做。

譬如，念佛时去喝茶。喝茶有特别时间，不是随时随地可喝。用念佛的时间去喝茶，是躲懒偷安。念佛念的倦了，便去喝一杯茶休息休息，懒惰一下。若要真心念佛，怎会想起去喝茶？早就把喝茶忘了。何况喝牛奶？什么都忘了。真正在念佛，吃饭了没有也不知道，更何况喝茶？

有人说："念佛太危险了，连饭也不知道吃了没有。"这就是功夫。真正用功的人，吃饭没吃饭他不知道，穿衣没穿衣也不知道，睡觉没睡觉也不知道—什么都忘了。是白天？不知道；是黑夜？不知道。上不知有天，下不知有地，中不知有人，一切都空了。一切都空了，怎会想起要喝茶、要喝牛奶？

金山禅寺有位法师便不敢喝牛奶。一喝牛奶，欲念便高升，他控制不住，于是不敢喝。我们吃东西只为维持生命，以食物作药品。不吃东西会死亡，所以吃一点维持生命；并不需要什么营养的食物来滋补身体。营养一多，麻烦就大了。修念佛法门，就要时时刻刻都在念这一句"南无阿弥陀佛"，没有停止的时候。醒时也念，睡觉时也念。这一句"南无阿弥陀佛"六字洪名，拉也拉不断，扯也扯不断，用剑斩也斩不断。它的力量，比钻石还坚固。你没有任何方法能破坏这句"南无阿弥陀佛"，这才叫做"念佛三昧"。

念佛是这样，念经也是这样，持咒也是这样。在这情形之下，想打妄想也打不起来。修行并不容易的，看果真(三步一拜的恒实法师)为什么他发愿不喝牛奶？因为他知道牛奶的厉害。一喝牛奶，便有一股牛性；牛性来了，比老虎还要厉害。凡是对身体有营养的东西，你若不缺，身体若不亏，都不能用的。用了，就有很多麻烦，所谓"过犹不及"，太过和不及都是不好的。

娑婆世界的众生，一举一动，都是贪，都是瞋，都是痴。世间法，他用贪瞋痴去修行；出世法，他还是用贪瞋痴去修行。修行，他贪着开悟。坐了两天半禅，想要开悟；修了两天半法，想要有神通；念了两天半佛，便想得到念佛三昧！你看这贪心多大，都是贪心鬼的表现。

修行，要把它看作各人的本分。不需要贪，久而久之，功德自会圆满，菩提果也会成就。本来应该成功的，贪多却嚼不烂，吃饭要一口一口吃，把一碗饭统统塞到嘴里去，挤到口里一点地方也没有，你说怎样吃？嚼也嚼不动，更咽不下去。吃饭是最简单的比喻。这叫"贪多嚼不烂"。

修行，要行所无事，不要有贪心，不要我想如何如何，我想开悟，我想得神通了。哪会这样快？把种子种到地下，要等它慢慢长出来；时间到了，它自然成熟。古人说："铁杵磨成绣花针"，功到自然成，但你不要怕费事。时间久了，自然会磨成针。所以修道，就要去毛病。什么是毛病？你欢喜喝茶，这是毛病；欢喜喝牛奶，这是毛病；欢喜打妄想，也是毛病。如果一切贪图自在，用功便不相应。用功，是不怕苦、不怕难、不怕疲倦，才会有成就。这里要向你们诸位道歉！因为我欢喜说笑话，所以你们胖的人，听我说了以后，不要急着去减肥。要不然又头上安头，弄出很多麻烦来。

全世界都充满天灾人祸，黯淡无光。这表示人类的生命都有危险。这种杀人的戾气，前所未有。我们知道的有原子弹、氢气弹、核子武器，现在还有镭射。这些杀人的利器，一旦使用起来，人类可能同归于尽。所以，时到今日，唯有依照佛法修行，才能消灭灾祸于无形。全世界充满黑气，黑业弥漫。哪个地方真有修行人，哪个地方的灾难就少一点。若遇很多人聚在一起修行，共同的力量，便能消灾化劫，无形中把暴戾之气，改为祥和之气。可是必先要脚踏实地，躬行实践，依照佛法修行。大家拿出真心来念佛。念一句佛，虚空里便有一度光明。若能恳切

至诚地念佛，这光明便遍照三千世界，令三千大千世界的空气化为吉祥，把染污、暴戾、灾难的空气改变过来。

万佛圣城是世界上最光明的一个地方，因为万佛放光，遍照寰宇。你在万佛圣城，就是打妄想，比起在世界上做最大的功德，还有功德。为什么这样说？因为万佛圣城的人，人人向善，就是打妄想，多数打善的妄想，很少打恶的妄想。所以万佛圣城，可以说是世界的太阳，世界的月亮，遍照大地，令一切众生普获清凉。所以住在万佛圣城的人，皆是往昔种诸善根，发过愿，愿意改造这个世界，令世界的灾难，化为乌有。所以，在万佛圣城的人，一举一动，一言一行，都要往正确的去做。不要同流合污，不要像一般人。万佛圣城里的住众，都是很善良的人；若有劣性众生，早晚他不能存在，早晚他会自己迁单。

万佛圣城，在西方从地涌出，将来全世界所有的佛教徒，聚会一起，共同在此地修行，共同研究佛法。令佛教发扬光大，既然能在万佛圣城出家修道，将来一定会成佛。为什么？所谓“近水楼台先得月”，你先到了万佛圣城，会先得道。后来的，便会晚一点。有些人来到万佛圣城，觉得住不下来，因为他们感到这城市没有很多活动，很呆板，没有很多娱乐。但你应该知道，只向外求娱乐，反把你真正的快乐耽误了。在这世界里，要找假的，会把真的丢了；要找真的，先要放下假的。不能又想修出世法，又放不下世间法。脚踏两头船，又要到江北，又要过江南，是办不到的。

现在打佛七，要一门深入，凭着真心、诚心、虔心，修念佛法门，不要空过一时一刻。要知道一寸时光，一寸命光，不用功，便增长罪业；真用功，便增长善根。要老老实实地念佛，才不致浪费光阴，生命才有点价值。

什么是佛法

修道，就是要“倒过来”。

什么叫佛法？佛法，就是世间法；不过是世间人所不愿意行的法。世间人忙忙碌碌、奔奔波波，出发点无非是自私，是为了保护自己的生命财产。而佛法，是大公无私，是为了利益他人。

学佛法，一举一动都要为他人着想，把自我看轻了，舍己为人，不令他人生烦恼，这就是佛法。一般人往往对于这一点认识不清楚，所以在佛教圈里争争吵吵、烦烦恼恼、是是非非，跟一般世俗人没有两样，甚至于有过之而无不及。一边学佛，一边造罪业；一边立功，一边损德。这样，对佛教不但没有利益，反而有大害。这就是佛所说的：“狮子身中虫，自食狮子肉。”

身为佛弟子，在佛教里这么自私自利，看不破，放不下，怎会与佛法有所相应？学佛的人要：

真认自己错，莫论他人非；

他非即我非，同体名大悲。

要彻底了解佛教的真理，自己必须先要修忍辱、布施，才能有所成就。必须要“翻过来”，这也就是与世俗的人有所不同，不要同流合污。修道，就是要“倒过来”，什么意思呢？即是“好事给他人，坏事与自己。”舍弃小我，完成大我。

你们皈依我的人，都是我身上的血和肉。无论把哪一块肉割去，都是很痛的。无论哪一个地方流血，元气都会受损伤的，所以你们要互相团结。为了要使佛教发扬光大，就要吃人所不愿意吃的亏，受人所不能受的侮辱。心量要放大，行为要真实。如果不向真的去做，佛菩萨是知道的，不能欺骗佛菩萨。大家要检讨己过，痛改前非，真正认识自己以往的颠倒、不合理的作风。要老老实实，忘记自己，而为整个佛教、整个社会服务。

本来，在世界上，无论哪一个团体，哪一个社会，都是错综复杂，互相勾心斗角。在金山圣寺、万佛圣城、金轮圣寺，以及隶属法界佛教总会下的所有道场，都要把这种情形改善。当然，不能马上改得很圆满，可是也要一步一步做去。改到最圆满、最彻底、最究竟的地步，然后，还要念兹在兹，保存这种良好的行为、志愿，去推展佛教，令佛教发扬光大。这是每个佛弟子应有的责任。佛教若不兴旺，乃是因为我本人没有尽到责任。不要把责任推诿到他人身上。若能这样，不久的将来，佛教一定能发扬光大，推行到世界每一个角落！！

身为佛弟子，天天求佛庇佑，不外求佛帮助我，或者助我发财，或者助我升官，或者助我开智慧——只知道求佛帮助自己，但没有想想我们对佛教有什么贡献？是不是拿出真心来？就在这处要常常回光返照。皈依时发菩萨四宏誓愿：

（一）众生无边誓愿度。问问自己：“我度了众生吗？”若度了，不妨再多度一点。若没有度，便赶快发心度众生。

（二）烦恼无尽誓愿断。烦恼是无穷无尽的，但要把它反过来，化为菩提。反过来没有？若还没有，则快点把它反过来。

（三）法门无量誓愿学。自我检讨：有没有学佛法？有没有为佛教出点力？是不是学了死死板板的佛法，不懂得活用，一日曝之，十日寒之？

（四）佛道无上誓愿成。天下间没有比佛道更超脱、更究竟的法门。我有没有真正发愿去成佛？不但是自己成佛，还要度一切众生成佛！

且看，释迦牟尼佛往昔“三只修福慧，百劫种相好。”为半句偈而舍生命，这种精神是多么伟大！为法之诚，多么高超！大家要效法这种精神。

在洛杉矶的金轮圣寺，我每个月去一次，差不多有三、四年了。我觉得你们每个人没有从佛法得到真正的利益，没有真正体会到佛法伟大的精神。还是把自己划到佛法的外边去，未能深入。要想佛教兴盛，首先要从自己身上做起，要献出真心
，为佛教牺牲、努力，不要在小圈子里混。应以法界为体，虚空为用，“应无所住而生其心”，每个人果真能这样，那么佛教就会发达。

禅七的规矩

时刻用自己应该用的功夫，时刻把功夫提起来。

◎一九七四年一月六日开示于三藩市金山禅寺

法界佛教总会，成立于一九六八年。该会的前身，就是佛教讲堂。自从成立之后，每一年都举行佛七和禅七数次。所以，都在无声无息中过去了。很少人知道法界佛教总会所属的金山禅寺在打佛七或禅七。

因为我们对外不宣传，不攀缘，而是老老实实在修行。如有人知道愿意来参加，我们欢迎之至！但是我们绝对不到外边化缘，叫人帮助，对人家说：“我们金山禅寺在打禅七，有一些无心道人在修行，你们应该来供养，则功德无量。”我们从来就没有做过这样的宣传。

在中国打佛七的时候，善男信女所乐捐的功德香油钱，足够道场一年的开销，有时还有盈余。在打禅七时，有很多善士发心供养而结缘，这个法缘，源源而来，米、面、油、酱等等收入很多。在美国，佛教刚开始，一切要往好的方向去做，要将过去的陋习铲除，所谓“好的开始，就是成功的一半。”我们不采取任何方法来化缘，所以这种缘就没有了。如果会用方法，也许会化得更多。

我们为什么不去化缘？因为我们要老老实实认真修行，听佛菩萨的安排。佛菩萨和天龙八部护法善神，看我们用功修道，自然会有感应，如果我们不认真修行，就是有人来供养，也应该生大忏悔心。所谓“三心不了，水难消；五观若明，金也化。”我们要是存有过去心、现在心、未来心，这三种心不能了，那么，施主即使只供养一杯清水，也难消受。如果能把五观的道理明白了，就是吃金子（金，譬如珍贵的食物），也能消受得起。什么是五观？

（一）计功多少，量彼来处。

（二）忖己德行，全缺应供。

（三）防心离过，贪等为宗。

（四）正事良药，为疗形枯。

（五）为成道业，应受此食。

今天晚上开始打禅七。我们金山禅寺的禅七，和中国各大丛林的禅七不同。他们打禅七是“打食七”，在晚上一定要吃麻油包子；就是镇江的金山寺和扬州的高旻寺也不例外。有很多禅和子，专到有麻油包子吃的寺庙去打禅七。哪个地方包子好吃，就到那里去打禅七。他们不选择寺庙而选择包子的大小，所以有的寺庙以麻油包子又大又香为号召。并不是我诽谤出家修道人，放不下吃，的确是如此。

我们金山禅寺没有吃麻油包子的规矩，就是连小吃也没有。在中国打禅七时，有很多居士来供众，这一炷香，你供养四个桂圆；那一炷香，他供养两个花生糖，或者饼乾，或者锅粑。总之，每炷香，都有人来供养。令无心道人生出贪吃的心来，吃得肚子满满的，无法静坐。我们这里就什么都没有，所以我们和他们不同。

我们从早晨两点三刻钟开始行行坐坐，坐坐行行，到晚上十二点钟休息。我们是修苦行，是苦干，是苦炼，行人所不能行的事情。可是，如果不将“生死”二字挂在眉梢上，反觉得睡眠不够，坐在那里，正好入睡觉三昧；如果是这样子，永远不会有所成就。

我们要“舍死忘生”来打禅七，要认真用功打七，必须要得到自己应得的才受用。不要随波逐流，看人行我也行，看人坐我也坐，看人睡我也睡，这样是不可以的。浪费时间，对自己无益。

我在以前曾经参加过几个地方的禅七，在任何地方都没有被监香者打过香板。为什么？因为我不睡觉。白天在禅堂里坐，晚上也在禅堂里坐，一天二十四小时都坐在禅堂，也不知道什么叫休息？什么叫睡眠？就是一秒钟的时间，也不随便放过去，时刻用自己应该用的功夫，时刻把功夫提起来。

你们各位都是善根深厚的人，都是聪明有智慧的人，应该把这事情看重，不可敷衍了事。尤其今年的禅七，一定要有人开悟。如果没有人开悟，等打完禅七，每人要打一百香板。你们觉得能受得了一百香板的话，就不要开悟。要是觉得受不了，那么，就要开悟。若是有人害怕被打香板，现在还没有开始打禅七，可以退出。既然参加之后，一定要有始有终，不可退出。

禅堂的规矩，是已经告了生死假。就是有人死了，只能将尸体放在坐单底下，不许往外抬，况且又没有人死，更不可随便退出去。

我们在这里要立生死的门庭，不是生就是死，不是死就是生。
舍不了死，就换不了生；
舍不了假，就成不了真。

这是金山禅寺的门庭。所以今年的禅七，大家要努力再努力，无论如何，要认清自己的本来面目。如果不认识自己的本来面目，那么，谁也不要想走出金山禅寺的大门，就把你关在监牢里，这是今年大概的规定，希望大家遵守规矩。

以妄制妄参话头
参禅，就是不打其他的妄想。
◎一九七五年九月开示于三藩市金山禅寺

现在开始打禅七。在禅堂里不念佛，在佛七不参禅。现在是坐禅，行也是禅，坐也是禅，站也是禅，卧也是禅。总之，行住坐卧都是禅。从前参禅人，没有什么念头，这叫无念。所谓“一念不生全体现，六根忽动被云遮。”参禅，就是参一念不生。到了明朝以后，就采用参话头。现在所有的禅堂，都是参话头。话头有很多种，有的参“念佛是谁？”有的参“父母未生以前的本来面目？”有的参“如何是没有了？”等等。

参禅，就是不打其他的妄想。譬如参“念佛是谁？”总想念佛是谁？其实这也是妄想，但是用一个妄想来控制一切妄想，这是以妄制妄，以毒攻毒的办法。甚至于念“阿弥陀佛”，也是以妄制妄。就是念佛这一念，也是不对的。参“念佛是谁？”这一念，也是没有的，但由这一个妄想就能把其他的妄想都制住了。这是参禅的一个道理。

参禅的人，“佛来佛斩，魔来魔斩”，不执着在一切境界。参禅参到“上不知有天，下不知有地，中不知有人，外不知有物，内不知有心。”到这个时候，与法界合为一体，才能豁然开悟。切记！不要被声尘所转，东望西看，心不专一。参到无人、无我、无众生、无寿者四相的时候，便能把生死的根本断了。面见释迦牟尼佛，才知参禅的好处。

魔是来帮助你修道
在修道时，要想这个“生死问题”，把魔当作来帮助你修道的护法。

在前边所讲“若人静坐一须臾，胜造恒沙七宝塔。”你坐在禅堂里，打这个妄想，静坐一须臾，就有功德，胜造七宝塔，想来想去，连一须臾的时间也没有静坐，那么，一点功德都没有。为什么？好像认指为月一样，只见手指不见月，还说功德无量！无量！坐在那里念无量！又说，我能毫光照大千！我能毫光照大千！这种境界不是用想的，也不是用说的，而是去行的。

你能真正清净入定，那时才能毫光照大千。不能入定，胡思乱想是没有用处的，想来想去都是妄想，和事实相差十万八千里。又在想，我怎么样能入定呢？我怎么样能开悟呢？如果打这个妄想，怎么样都入不了定，怎么样都开不了悟。为什么？你只在皮毛上用功夫，不在般若上用功夫，竟向外找，不向内求，永远找不到的。

各位，你们应做电疗医生来帮助这个世界，拯救空气污染中的众生。成就空气清洁中的佛，那么，大家现在要静坐，不要打妄想。这一点，希望你们要明白，要了解。现在我把清净空气的电疗法告诉大家，你们不妨试一试，看看效果如何？

今天是禅七第二天，你们所用的功夫有没有上路？是上正觉的路，也就是菩提路。你们参“念佛是谁？”有没有提起来？你们的妄想是不是放下了？若是没有提起“念佛是谁？”赶快把它提起来。好像“猫捉老鼠”一样，聚精会神在等待；又好像“鸡孵卵”一样，一心一意在想小鸡；又好像“龙养珠”一样，谨慎专一地保护，能念兹在兹来研究，才能有成就。

我们是持“日中一食、夜不倒单”的戒律。这种苦行敢说是世界第一家，尤其在打禅七的期间，每天坐十二小时，走六小时。这样辛苦，需要营养，所以在中国，从前打禅七的时候，每天晚上每一个人可得两个大菜包，皆大欢喜。我们这里没有这种规矩，所以吃中饭时要加菜，叫大家吃饱一点，有力气跑香。佛教的戒律，规定“日中一食”，就是在正午的时候吃饭，一天只能吃一餐。到后来就改为过午不食，就是过了十二点钟以后，不可以再吃饭。可是在早晨可以吃粥，这是因为没有超过中午，所以不是犯戒。

在禅七期间，如果没有吃饱，那么，跑香、行香、坐香，都没有力气，就会生退转心。怎样生的？参禅的人，到了晚上，肚子发牢骚，批评你太自私，只知道修行，只知道开悟，对它一点也不关心，令它受痛苦。说你修的是什么道？一点慈悲心都没有，于是乎就不和你合作，所以使你容易生出退转心，不愿意修行了，前功尽弃。所以在禅七的期间，一定要吃饱，才有精神求智慧解脱。

今天讲“打禅七吃包子”的故事，这是真人真事，不是虚构。在中国宁波天童寺，该寺方丈叫密云禅师，他是个明眼善知识。该寺的维那师父，也是个明眼善知识。不过，这个维那的慈悲心太多，那个方丈的慈悲心太少。方丈和尚是“摩诃萨不管他”的作风，维那师父是“菩提萨埵爱管他”的作风，两个人的思想不同，所以作法是对立的。

在打禅七的时间，大家勇猛精进打坐，求智慧解脱。这位慈悲的维那师父，在晚上看大众肚子饿，没有食物，无精打彩地坐着；有的昏沉，有的掉举，不是睡觉，就是坐小。本来坐时是三尺高，现在是一尺半，为什么？因为肚子饿，挺不直腰，所以叫坐小。这种现象一旦发生之后

，就没有法子继续维持下去。

维那一看这种情形，便发慈悲，为照顾大众的健康，所以用神通力，在定中到厨房偷锅粑，每个人分一块。等开静时，大众睁开眼一看，在膝上有锅粑，就偷偷吃了。人是铁，饭是钢，马上就有精神了，跑香时，也不觉得疲倦，不像饿的时候，跑也跑不动，要在旁边休息。这位慈悲维那，偷了两天锅粑，给大众当点心，不料在第三天，被方丈和尚发现他偷锅粑，于是被迁单了。

事情是这样发生的：在第三天早晨，管理厨房的和尚，发现锅粑不见了，以为被老鼠偷去了，因为职责的关系，乃向方丈和尚报告这情形，请示方丈和尚。老和尚说：“那么，就捉老鼠吧！”到晚上，方丈和尚在定中观察，发现维那在定中又去厨房偷锅粑，于是把维那的身体放在凳底下。等维那回来一看，自己的房子不见了，仔细的寻找，在凳下找到，于是把身体拖出来。这时，方丈和尚说：“你在做什么？你这个大老鼠，敢到厨房偷锅粑，现在你犯戒，你知道吗？犯戒是要被迁单的，明天你走吧！我们这里不留你了。”

这位被迁单的维那说：“您迁我的单，是可以的。可是我有一个要求，请您答应我。”方丈和尚说：“你要走了，还要求什么？”维那说：“参禅的人，一定要吃饱饭，才能用功修行。如果吃不饱，的确不能修行，所以我到厨房偷锅粑，是为大众，不是为我自己。希望方丈和尚发点慈悲，每天晚上，每人分两个大包子，若能这样做，我就向和尚叩头顶礼。我走之后，也不会打妄想。”

方丈和尚一想，这话很有道理，便说：“好吧！答应你的要求，满你的愿。”从此之后，每逢打禅七，晚上每人可得两个包子吃。这位维那师父问方丈和尚：“我应到何处？”方丈说：“你到四川去，到那里去建道场，因为那地方的护法和你有缘。”于是他用神足力，来到四川看见有一个地方，有两棵大桂树，枝叶长得非常茂盛，于是在树下打坐。后来被当地的护法居士发现，认为他是老修行，是有德行的高僧，于是便在桂树下建一所寺院，命名为“双桂堂”。他就在此堂传法授徒，后来有很多参禅者开悟，他也成为开山的祖师。

参禅，好像人饮水一样，冷暖自己知道。用功有上路自己知道，用功没有上路自己也知道。用功上路的人，应该继续努力，没有上路的人，更不可懒惰。在打禅七的时候，要把一切放下。所谓“提得起，放得下。”提得起什么？提得起“念佛是谁？”放得下什么？放下所有的妄想，能把所有的妄想放下，智慧便生出来，若是放不下妄想，所用的功就不会相应。

在这七天之中，应该勇猛精进，不生丝毫懒惰的心，不生丝毫怀疑的心。大众一起用功，用功到无人无我的境界时，便会得到自在。若能用功到非空非色，就和“如来”合而为一。若是没有明白非空非色的境界，应当生大惭愧心。为什么我用功得不到相应？这是无量劫的习气太深的缘故。所以心中想向菩提路上走，事实上却不愿意向前走，总想向后转。要知道习气重，业障深，更应该把妄想放下。放下妄想，并不困难，只要把自己忘了，便没有妄想。就因为有了自己，才忘不了自己。

在禅堂里，用功修行，修到上不知有天，中不知有人，下不知有地。天地人都没有了，东西南北也忘了，这时候，一念不生，就全体现；全体大用，你都会得到。整天打妄想的话，功夫就不会相应。所以，要用功到一念不生，行不知行，住不知住，坐不知坐，卧不知卧。行、住、坐、卧都不知道，所谓：

终日吃饭，未吃一粒米；
终日穿衣，未穿一缕纱。

这时的你，就和太虚合而为一，能和“太虚”合而为一，才能豁然贯通，忽然明白过来，这就是顿悟的境界。

顿悟，是平时用功，用到相应，才能豁然开悟；如果平时不用功，就不会有顿悟。好像小孩子出生之后，天天被薰习，到时候就会说话，他说第一句话的时候，好比开了悟。到时候就会走路，当他迈第一步的时候，也好像开了悟。他怎样迈第一步呢？因为天天看大人走路，在这种环境薰习之下，自然而然地会走路。我们用功也是这样，今天用功，明天用功，用来用去，功夫相应了，一念不生，没有妄想，就会开悟。

这种开悟，或者是今生天天用功修行，时时用功修行，等到功夫成熟时，便开悟了，这是今生用功开悟。这时，有人说：“我看见一个人，他根本没有用功修行，可是他到禅堂不久就开悟了，这是什么道理？”这种情形是特殊的。今生他虽然没有用功修行，可是他在前生是用功修行，不但修行，而且还是时时刻刻在修行。不过，只差一点点没有开悟，等到今生他遇到这种境界就开悟了。

顿悟，虽然是即刻开悟，但仍须靠前生所栽培的善根。好像种田一样，春天播种，夏天耕耘，秋天才能收获。如果在春天不下种子，到秋天怎能收谷？所谓“一分耕耘，一分收获。”我们修道人也是这样，无论开悟或没有开悟，都应该勇猛精进，努力向前，希望在最后一秒钟得到收获，认识本来面目。

我们为什么不认识本来面目？因为“我相”没有去掉，“自私心”没有去掉。如果没有“我相”和“自私心”，就会认识本来面目。你要想不认识本来面目，当然没有什么问题，修也可以

，不修也可以，因为没有什么希望。我们修道人，一定要有一种希望，希望明白人是从什么地方来？又到什么地方去？想知道生从何处来？死往何处去？要把这个本来面目认识清楚，就要不怕苦不怕难，才能返本还原，也就是得到金刚不坏身。

我们在禅堂里做什么？就是锻炼金刚不坏身。既然是金刚不坏身，那么，就应该不知道苦，不知道疼，要是怕苦怕疼，便不能成就金刚不坏身。这个金刚不坏身是由锻炼而成的，现在就是锻炼金刚不坏身，把身体锻炼得坚坚固固，永远不坏。

这时候，有人在打妄想说：“我修这个不是为了这身臭皮囊，锻炼它不坏有什么用？”不错！你的理论很正确。可是，我说的“金刚不坏身”，不是你说的那个臭皮囊。那么，它是什么？就是“自性”的金刚不坏身，也就是法身和慧命，以及自性清净本源的金刚不坏身。

各位！要知道，修道不是容易的事，你想修道，就会有魔，这种魔不是从一个地方来的，而是从四面八方来的。有的是病魔，有的是烦恼魔，有的是天魔，有的是人魔，有的是鬼魔，有的是妖魔。魔是从你不认识的地方来的，令你道心不坚固，令你修行不进步，他们用种种方法来诱惑你，威胁你，令你生退转心，令你无定力而失道心。

坐禅到了相当程度时，就有魔来考验你的道力如何？或者化现为美貌的男女来引诱你。你不动心便过关，如果动心就堕落，这是紧要的关头，切记切记！一失足成千古恨！境界来考验我们修道人，我们也要考验境界是假是真。

用什么方法呢？这方法非常简单，就是念“阿弥陀佛”，一心不乱、一念不生地念。是假的境界，便会慢慢地消失了；是真的境界，越念便越清楚。坐禅人不明白这个方法，有许多人走火入魔，丧失道业。又有许多人认为入了魔，而放弃开悟的机会。

在我年轻的时候，听人说：“修道就有魔。”我不相信，还骄慢地说：“什么魔我都不怕，妖魔鬼怪我都不生恐惧心！”自己以为没有什么关系，哪知道没有多久，魔果然来了。什么魔呢？是病魔，这场大病害得我七、八天人事不省，什么也不知道。当时，自己知道功夫不够，所以经不起考验。妖魔鬼怪、天魔外道我都不怕，就怕病魔，还是降伏不了，还是忍受不了。所以修道人，不能说自满的话，说自己什么都不怕。如果你自满，麻烦就来了。

那么，修道人要怎样呢？要用战战兢兢的心情来修道，如临深渊，如履薄冰，时时刻刻要谨慎，要注意，提高警觉，这样才可以修道。一言以蔽之：“少说话，多打坐。”这是修道的基本大法。修道人的道业有所成就，是谁帮助的呢？就是魔来帮助的，好像一把利刀，是在石头上磨利的。修道人开了智慧光，也就是魔来帮助你开的，这个魔，应该把他当作护法看。

所谓“见事省事出世间，见事迷事堕沉沦。”你若能觉悟，对境能明白，这就是超出世界；你若不能觉悟，遇着事就迷了，就会堕入地狱。所以修道人不怕有魔，只怕没有定力。魔是来帮助你，是考验你，来看你有没有功夫？有没有定力？你要是有功夫有定力，无论什么样的魔，也不能动摇你。

修道人，时时刻刻把“生死问题”挂在眉梢上，时时刻刻都要了生脱死。要知道无论什么事情，都没有“生死大事”来得重要。这个生死问题没有解决，所以不知怎样生，不知怎样死？所以在没有真正了解之前，应该努力用功，否则，永远要受生死束缚，而得不到解脱。

在修道时，要想这个“生死问题”，把什么魔都当作护法，他是来帮助你修道。有人骂你、打你，他是帮助你修道。有人说你的是非，找你麻烦，也是帮助你修道。总而言之，逆来顺受，都把他当做帮助你修道的朋友，那么，烦恼就没有了。没有烦恼，便生出智慧。有了真正智慧，那个时候，一切魔都没有法子来动摇你的心。

为什么会被魔的境界转呢？因为我们的智慧不圆满。智慧不圆满，遇事就迷惑，认识不清楚。我相、人相都生出来，众生相、寿者相也生出来，烦恼相也跟着跑出来，如果有智慧就没有这些问题。

菩提达摩祖师来中国
一华开五叶，结果自然成。
◎一九八○年十二月禅七开示

梁武帝普通元年（西元五二○年）九月，菩提达摩（中国禅宗初祖）从印度乘船来到中国，抵达广州登岸，来到金陵（南京），和梁武帝问答，因不契机，离开金陵，北往洛阳。路过神光法师讲经处，顺便进来，发现神光法师辩才无碍，有天华乱坠、地涌金莲的境界，知道是载法之器。此时，神光法师见一位印度和尚来听经，情不自禁，生起我慢之心。讲完经之后，就在达摩祖师面前打个招呼。

达摩祖师提出问题：“请问法师，你在这里做什么？”
神光说：“正在讲经。”
达摩又问：“你讲的是什么经？”
神光不耐烦地说：“你从什么地方来？”
达摩说：“从印度来。”
神光又问：“难道印度不讲经吗？”
达摩说：“当然要讲经。不过，讲的是‘无字真经’。”

神光又问：“什么是无字真经？”

达摩说：“无字真经，就是一张白纸。你所讲的经，黑的是字，白的是纸，你讲它做什么？”

神光一听，心里不高兴，就说：“我讲经，教人了生死。”

达摩说：“你凭什么教人了生死？你自己的生死还没有了呢！”

神光一想，这个黑和尚，一定是魔王化身，来诽谤三宝，我要试一试他的法力如何？于是用念珠（铁制，作为降魔武器）朝达摩祖师脸上打去。此时，达摩没有防备，不幸被击中，门牙被打掉两颗，菩提达摩一想，圣人（达摩祖师是证果圣人）的牙齿如果落在地上，那里就会大旱三年。为慈悲众生起见，将两颗门牙吞到肚中。所以留下“打落门牙和血吞”的成语。达摩一言不发，转身走出道场，踩一芦草，渡过长江，来到河南嵩山少林寺面壁九年思禅机。

神光洋洋得意，以为自己是胜利者，不知达摩修忍辱波罗蜜行门。菩提达摩刚走，无常鬼就来了，就对神光法师说：“你是神光吗？”神光说：“我是神光，有什么事情？”无常鬼说：“我奉阎罗王的命令，请你去喝茶，谈谈你讲了多少经？念了多少经？还有多少经没有讲没有念？”神光一听，吓得魂飞九霄云外，知道寿命将终，乃恳求地问：“谁能了生死，不受阎王所管？”无常鬼说：“就是刚才那个满脸大胡子，被你打掉两颗牙齿的黑和尚。”神光一听，后悔自己，不应该发无明火，将证果圣人打跑了，于是乎向无常鬼要求：“能不能让我去找那个和尚，学学了生死之法？”无常鬼同情地说：“可以！不过速去速回，我好交差。否则，我担待不起。”

神光日夜赶路，急追达摩。追到嵩山，远见达摩祖师面壁而坐。欣喜若狂，急忙来到达摩祖师面前，恭恭敬敬地顶礼，忏悔地说：“请和尚慈悲，宽恕弟子鲁莽，不知和尚是证果圣人，多所冒犯，请和尚赐我了生死之法。”达摩回头一看，没有说话，继续打坐。神光跪在达摩面前不起来。一跪就是九年。

我们参禅打坐，坐不到两小时，腰也酸了，腿也疼了，就受不了。或者打吃饭的妄想，或者打喝蜜水的妄想。总而言之，心猿意马，控制不住，时时刻刻想往外跑。神光法师为法忘躯的求法精神，一跪就是九年，谁能跪九小时，恐怕办不到吧！

有一天，天降大雪，神光仍然跪在达摩面前。雪厚约有两尺之深。此时，达摩抬头一见，深受神光这种求法的精神所感动。便问：“你跪在这里做什么？”神光说：“恳求和尚慈悲，传授躲阎王之法。”达摩说：“求法不是容易事，等天降红雪时，再传法给你。”

神光一想，释迦牟尼佛，在往昔作菩萨时，为求半句偈，曾舍身命。这念一起，福至心灵，见石壁上挂了一把戒刀，乃取下来，砍断自己的左臂，血涌如泉，将雪染成红雪。捧红雪来到达摩面前，请求传法。达摩说：“你为法断臂，求法真诚。”于是将不立文字，教外别传，直指人心，明心见性之法传授于神光，改名为慧可。

慧可又问：“我心未宁，乞师与安。”

达摩祖师说：“将心来与汝安。”

慧可沉默良久，然后才说：“觅心了不可得。”

达摩祖师说：“我与汝安心竟。”

慧可豁然大悟，成为禅宗第二祖。后将衣钵心法传授于三祖僧璨大师，又传四祖道信大师，再传授于五祖弘忍大师，又传授于六祖惠能大师，此时，禅宗分为两派。北宗以神秀为代表，主张“拂尘看净，成为渐悟”，他的偈颂：

身是菩提树，心如明镜台；

时时勤拂拭，勿使惹尘埃。

南宗以惠能为代表，主张“立即开悟，成为顿悟”，他的偈颂：

菩提本无树，明镜亦非台；

本来无一物，何处惹尘埃？

后来分为五宗，就是沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗。达摩的偈颂：

吾本来兹土，传法救迷情；

一华开五叶，结果自然成。

果然到了六祖时，分为五宗。这种法在中国一代一代传承下来。现在又把这法传到美国来，但是不需要跪求。只要诚心修行，就可以得到这种法要。

坐禅的姿势

结双跏趺坐，能消灭无量劫的业障，能了生死，生出无量功德。

◎一九八○年十二月禅七开示

万佛圣城每年都有几个禅七，每次七天。每年在弥陀圣诞时，先打一个佛七，然后连着又打三个禅七，为期二十一天。每年参加者，都是有始有终，功德圆满。今年希望参加者，也要贯彻始终，不可半途而废，退出禅堂；否则，前功尽弃，浪费时间，一无所得。

打坐的姿势，要端然正坐，腰要直，头要正，不可前俯，不可后仰，不可左斜，不可右歪，然后结双跏趺坐，就是把左脚放在右腿上，再把右脚搬到左腿上，这才合乎标准。因为结双跏趺坐，容易入定，所以叫“降魔坐”，又叫“金刚坐”，又叫“莲华坐”，这种姿势能消灭无量劫的业障，能了生死，生出无量功德。

在一开始打坐时，必须练习这种基本的坐姿，再调整身体，眼观鼻，鼻观口，口观心，这是控制妄想的秘诀。然后将呼吸调匀，不急不缓，使其自然。这时再参“念佛是谁？”时间久了，就会起作用。

参禅，好像“母鸡孵蛋”一样用功夫。母鸡虽在想鸡子，可是体不离蛋，专心致意在孵蛋。不是孵了五分钟，就跑出去，过了一个时候，又回来孵蛋，不到五分钟又跑了，这种情形，永远孵不出小鸡来。我们参禅打坐也是这样，要念兹在兹，不怕腰酸，不怕腿疼，不怕苦，不怕难。一心一意在参，为什么？参“念佛是谁？”参到山穷水尽，水落石出的时候，便是开悟时。

参禅，又像“龙养珠”一样用工夫。龙时时刻刻保护它的宝珠，没有不注意不谨慎的时候。所以这个宝珠，一天比一天光明，它昼夜六时精心的保护。参禅的人，也是这样，时刻不能生杂念。古德说：“一念不生全体现”，可以说妄念不生全体现。没有妄想，就会有所成就。

参禅的人，不想成佛，不想开悟，不想得智慧，只是努力用功，勤加修行，到时候自然会开悟。不可去想什么时候能开悟？如果这样一想，想到无量劫，也不会开悟。在禅堂里，行行坐坐，坐坐行行，时间久了，自然会有成功的机会。所谓“久坐有禅。”

参禅，又好像“猫捕鼠”一样用工夫，要聚精会神守在老鼠洞旁，等待老鼠出来，一爪捕之，不可懈怠，散乱其心就不能注意了。参禅的人，亦复如是，时时刻刻提起正念，不生妄念。这是参禅初步入门的知识。

修道人，不要到南山去找“道”，也不要到北海去找“道”。道，就在你的身边。你能结双跏趺坐，专心致意参禅，这就是道。不要有好高骛远的心，向外驰求去找道，那是永远找不到，舍近求远，到处找困难的事。这就是自找麻烦，自讨苦吃。

参话头
参就是找，找这个念佛是谁？
◎一九八○年十二月禅七开示

参话头，就是研究“念佛是谁？谁在念佛？”这句话的来龙去脉。所谓“大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。”参透“念佛是谁？”就是金刚王宝剑，能斩断一切欲念，只留有参话头的念，别的念一概没有了，这时道心就生出来。

“念佛是谁？”在没有打禅七之前，先打个佛七。打完佛七之后，再打禅七，比较有功效。先念佛，后参“念佛是谁？”参就是找，找这个念佛是谁？是鬼，是哪个鬼？是人，是哪个人？是我，我死了，还会不会念？装在棺材里，就没有人念佛。找究竟对“谁”念佛？念“谁”呢？找念佛是“谁”？“谁”在念佛？找不到。永远的找，也找不到。这个“谁”如果找到了，什么妄想也没有了。为什么还有妄想？因为没有找到“谁”的缘故。这个“谁”字，可以找上个大劫。

老修行坐在那里不动，就是在定中找这个“谁”字。因为专参这个“谁”字，一切妄想没有了，豁然开悟，在黑暗中现出光明，什么都看见了。所谓“迷时千卷少，悟时一字多。”这就是“念佛是谁？”的道理。所以，谁能不打妄想，谁就有功夫；谁要打妄想，什么功夫也用不上，这就是参禅的中心思想。

参禅的功夫，就是专一其心来参，行也参，住也参，坐也参，卧也参。总而言之，时刻在参，不放弃参的机会。所以，在打禅七的期间，不拜佛、不念经、不上殿，也不过堂。到时候去吃饭，吃完饭立刻回到禅堂，继续参禅。到时候去厕所，方便后即刻回禅堂，继续参禅，不可浪费一分一秒，不知在哪一分哪一秒时间内是开悟的时间？所以分秒必争。

所谓“不离这个。”不离哪个？不离“念佛是谁？”不离念佛是谁，那就是智慧剑，斩断七情六欲。这种习气毛病一除尽，本性就现前。本性现前，菩提道果就成就了。

我们在参禅时间，要面对现实，克服一切环境，抱定宗旨。苦，就是快乐的开始。我常对你们说：“受苦是了苦，享福是消福。”古人说：“祸兮福所依，福兮祸所附。”就是说在不吉祥事情的后面，会有吉祥的事来；在吉祥事情的后面，会有不吉祥的事来。世间法都是相对待的。

我们在往昔的时候，不知造了多少业？所以要受果报。若能努力用功，勇猛精进，把业果受完，就会证道业。各位要注意！无论遇到“顺”的境界或“逆”的境界，都要忍受，忍受不了也要忍受。修道，就是修忍受。所谓“忍是无价宝”，能忍受得住，才能得到真正的快乐。好像练过武术的人，没有经验，等打架的境界来了，就把所学的招式忘了；等境界过去了，想起招式，已经太晚了。参禅也是这样，等境界来了，要忍受，要吃亏，咬紧牙根，度过难关，便得到自在。

参禅，要朝于斯，夕于斯。在早晨也修这个禅定，在晚上也修这个禅定，修的时间久了，自然就有成就。要能忍耐，腰酸不要管它，腿疼不要管它，一心一意参“念佛是谁？”这样就时刻不会打妄想，能摄受身心，令其清净，一点妄念不生。心不离“念佛是谁？”四个字，时时提起来，刻刻不忘记，这就是用功的目标。

参话头，是一个妄想；杂念，是多个妄想。用以毒攻毒的办法，所以用参话头的妄想来控制多个妄想。慢慢将妄想一个一个消灭，不再起作用。这时候，无论什么境界来了，都不会迷惑。分析清楚，就不会走火入魔。古德说：“宁可千生不悟，不可一日着魔。”修禅定要谨慎小心，不可偏差，正大光明，不要给魔找机会。杂念，是替魔开门；而参话头，即是驱魔的法宝。

参禅的境界

坐禅，坐到内无身心，外无世界。

◎一九八○年十二月禅七开示

坐禅，坐到内无身心，外无世界，远无其物的时候，就能无我相、无人相、无众生相、无寿者相。这就是：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”到这种境界，并不是得到真功夫，怎样了不起。或者坐一个钟头，或者坐十个钟头，或者能坐一个月，甚至能坐十个月，这不过是功夫有点相应的现象，得到一点轻安的境界而已。经过轻安境界之后，继续参禅，便到初禅的境界。

初禅天名叫“离生喜乐地”，就是离开众生所喜欢的境界。在离生喜乐地打坐时，很快入定，在定中，呼吸停止，不入不出，不来不去。好像乌龟在冬季的时节，把头缩回壳内，外边停止呼吸，可是内部呼吸活动起来，这是冬眠现象。参禅人，在定中停止呼吸，出定时，照常呼吸。各位注意，如果到这种境界的时候，不可打妄想：“哦！没有呼吸啦！”这个妄念一生，马上恢复呼吸，不可不慎；否则，失去机会，必须再重来。

由初禅天精进修禅定，进入二禅天的境界。二禅天名叫“定生喜乐地”，就是常在定中生出一种快乐，这种快乐无法形容，所谓“禅悦为食，法喜充满。”的境界。在定生喜乐地坐禅时，在定中不但呼吸停止，而且脉搏也停止。要注意：停止不是断绝，出定时，又恢复正常。

由二禅天精进修禅定，进入三禅天的境界。三禅天名叫“离喜妙乐地”，就是离开粗的欢喜，尚有细的欢喜，得到微妙的快乐。在离喜妙乐地坐禅时，在定中不但呼吸和脉搏停止，而且心念也停止，真像死人一样。这时念停止了，没有一切妄想。呼吸停止，血液没有氧气，停止循环，所以心脏不活动，没有脉搏。这时，一切杂念都没有了，譬如呼吸是风，脉搏是浪，心念是水。没有风，就无浪，水自然平静，所谓“风平浪静”，就是这个道理。这种情形，在定中是暂时的作用，并不是死亡的断气。可以随时随地恢复呼吸和脉搏的正常活动。

由三禅天精进禅定，进入四禅的境界。四禅天名叫“舍念清净地”，就是舍去三禅的妙乐，心念清净。气停止，脉停止，念停止，而且也舍了，这时清净本来妙真如性现前。这种境界，不可认为了不起，这不过是四禅的境界而已，并不是证果的现象，仍然是凡夫地位。因为还没有断欲，如果勇猛精进，修外道邪定，则进入无想天，受快乐的境界。修正定正受，则进入五不还天，这才是证果的境界。

证初果罗汉，不但在定中没有妄念，就是在行住坐卧中，也没有妄想，没有执着。到初果的境界，还有七番生死。并不是证到初果，就入涅盘。只是断了三界八十八品见惑而已。

到初果时，无论见到什么境界，也不动其心。所谓“对境无心”，只有道心，专一修禅。外边境界如何庄严？如何美好？或者是美女，或者是俊男，也不动摇其心。这时候，不贪财、不贪色、不贪名、不贪食、也不贪睡，一切无所谓。到这种境界，才可以说是证果。证初果的罗汉，走路没有声音。因为脚离开地面约有寸高，为什么？证果人，心怀慈悲，深恐踩死小虫等，所以在虚空走路。

各位注意！不可以未证言证，未得言得，这是犯了妄语戒，将来要堕落到拔舌地狱。信不信由你，我事先说明。在佛教中有人没有开悟，就说自己开悟，这种行为真要不得。就是真的开悟，也不要对人讲：“我开悟啦！得五眼六通。”不要自我宣传，自卖招牌，那就没有意思。

你真开悟，知道某人是菩萨，某人是佛，他们化身来到世间，那时候，他们就走了，在唐朝有两位大师，一位是寒山大师，一位是拾得大师。寒山是文殊师利菩萨化身，拾得是普贤菩萨化身。原来寒山和拾得是最好的道友。拾得（是丰干和尚在路旁拾来的婴儿，在国清寺养育成人）他在厨房管理烧水的工作，每天将残余的饭菜装在竹筒内，供养寒山。寒山住天台山月光岩洞中，每天到国清寺来取残余的饭菜。因为两人志同道合，常在一起说笑，全寺僧人认为他们两人是疯子，所以不理他们。谁也不知道他们两人是菩萨化身，游戏人间，来度应度的众生。

有一天，阎邱胤太守见到丰干和尚（弥陀化身）便问：“禅师！过去诸佛菩萨，常常化身来到世界，现在诸佛菩萨是不是也化身到这世界来？”丰干和尚说：“有啊！不过你不认识而已。现在在天台山国清寺厨房烧水那个和尚，就是普贤菩萨，他有位道友寒山，就是文殊师利菩萨，怎说没有呢？”阎太守闻之大喜，拜别而去，急往国清寺，专诚拜访寒山、拾得两菩萨。

来到国清寺，知客僧见太守光临，殷勤招待一番，得知太守的目的，觉得奇怪，不知太守为什么要见两个疯人？觉得莫名其妙。乃引导太守来到厨房。此时二人大说大笑，疯疯癫癫的样子，令人好笑。可是阎太守恭恭敬敬地给二人顶礼，必恭必敬地说：“弟子阎邱胤请两位大菩萨慈悲，指示迷津。”拾得大师说：“你在做什么？”太守说：“我听丰干和尚对我说，两位是文殊和普贤二大菩萨的化身。所以特来参拜，恳乞开示。”

拾得一听，向后倒退而说：“丰干饶舌！丰于饶舌！丰干是弥陀化身，你不去拜弥陀，来麻烦我们做什么？”说完便退到寺门之外，到天台山月光岩，退隐石壁中。太守一看，大失所望，二位菩萨隐藏起来了，所以心中在想：“回去拜弥陀吧！”等他回来时，丰干和尚已圆寂了。这是当面错过，所谓“对面不识观世音。”我们禅堂中也有观世音菩萨，可是我不能告诉你们，免得被你们给撵跑了。

从无量劫以来，一直到现在，才幸运遇到打禅七的法门。一定要特别专一，至诚恳切，好好用功，不要把宝贵的光阴空过，不要打好吃、好衣、好住的妄想，所谓“一寸时光，一寸命光”，时光和命光一样的宝贵。古人云：

一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴；
失落寸金容易得，光阴过去难再寻。

这就是说，一般的光阴就这样的宝贵，何况在打禅七，时间的光阴更为宝贵。不知道在哪一分钟？或哪一秒钟？就是开悟的时候；所以分秒必争，不可空过。希望参加禅七的各位！要勇猛精进，不可放逸。要忍一切苦，才得一切乐。忍人难忍，受人难受，这才是修道的精神。

认真修行莫放逸
要时时刻刻反省和检讨，有过改之，无过勉之。

我们第一个暑期班（一九六八年）在佛教讲堂开课。当时有很多人从西雅图来参加，为期九十六天。功课很忙，每天没有休息的时间，只有在星期六放半天假时，有的就去洗衣服，有的就做私人的事。《楞严经》就在那时讲的，计划在暑期班的期间把它讲完。最初每天讲一次，讲了一个时期，觉得时间不够，于是乎增加一次，每天讲两次。后来又怕讲不完，再增加一次，这样，每天讲三次，到了最后，每天讲四次。在这个暑期班的期间内，勉强将这部《楞严经》讲完，功德圆满，回向众生。

《楞严经》讲完之后，就有五位美籍青年出家，三位比丘、两位比丘尼。这是美国最先有人出家，受具足戒的开始。以后每年都有暑期班，继续有很多人来学习佛法，也有人出家做比丘和比丘尼。虽然人数不多，但是金山禅寺的宗旨，重质不重量，只要实实在在修行，研究佛法，就是一个也不算少，何况不止一个。

金山禅寺出版一本英文杂志，定名为《金刚菩提海》（编按：目前是中英对照，改名为《万佛城金刚菩提海》），是月刊，刊登佛法要义，令西方人晓得佛法的来龙去脉，而对佛法有个正确的认识，不再误解佛教是迷信，是崇拜偶像，是消极悲观者，是社会的寄生虫。令一般人知道佛教是自由平等，没有种族、国籍、地域的界限，一律是佛弟子，以提倡世界和平为目标。佛教从有史以来，没有发生过战争，因为佛教的戒律，第一条就是不杀生，不但不杀人，就是其他的动物也不杀，而且还要放生，保护一切动物的安全，所以没有战争。

金山禅寺是在沙里澄金。若是金子，来到金山禅寺，等于回到自己的家里。虽然不讲话，但是读书很方便，没有人来打闲岔。天天研究佛法，这是很好的环境。美国人很多，但真正发心来到这里研究佛法，来听经学法的有多少呢？所以，成佛是一个一个成的，不是一群一群成的。世界上无论什么，都是以少为贵。我们金山禅寺研究佛法的人数虽不多，但在这世界上却是最贵重的，将来各位把佛法学会了，都可以到各处去弘扬佛法，利益众生。令一切众生早成佛道，这是我对各位的期望。

这次来参加暑期班的人，每一个人都必须要遵守时间，不要浪费光阴，中国有句名言：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”所以时间是最宝贵的，最重要的。今年暑期班的同学，在这里要努力学习佛法，不要把宝贵的光阴空过去，一定要学点真正的道理。

现在有一件事情，想对各位说一说，本来我不想说，可是不能不说。什么事情？就是出家人一定要尊重自己，不要把自己看得太低贱，又不可以贡高我慢，要时时刻刻反省和检讨，有过改之，无过勉之。绝对不可散漫，不可放逸。你们大家既然跟我出家学道，凡是我所见到的，一定要讲出来，纠正你们的毛病。如果不讲，那是我对不起你们各位。我将所见到的事说出来之后，你们听不听？改不改？那是你们个人的事。我把做师父应负的责任尽到，问心无愧。你们可不要堕地狱的时候，才来埋怨师父。“啊！我师父当初为何不严教？如果好好教我，我怎会堕地狱？”

现在我把要说的话说出来，出家人切记！切记！不可以干涉别人的自由，不要影响别人的行动。自己不修行，不要妨碍他人修行；自己不持戒，不要妨碍他人持戒；自己不修德行，不要妨碍他人修德行。如果有这种思想和行动的人，一定要纠正过错，改恶向善。出家人，时时刻刻自己管自己。一举一动，一言一行，都要合乎戒律，不荒唐，要认真。不可随随便便，所谓“无规矩不成方圆”。所以，佛在入涅盘时，告诉阿难尊者说：“以戒为师”，这是出家人的座右铭。

我们在吃饭的时候，要存三念五观。“施主一粒米，重如须弥山；吃了不修行，披毛戴角还。”这是多么危险！所谓“袈裟底下，失去人身。”所以，出家人处处要严守戒律。我们在生死未了的时候，欲心未断的时候，时刻不能懈怠，处处不能马虎。所以普贤菩萨说：

是日已过，命亦随减；
如少水鱼，斯有何乐？
又说：

大众！当勤精进，如救头然，
但念无常，慎勿放逸。

我们出家人，一分一秒也要爱惜，所谓“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”光阴如此的宝贵，不可浪费时间。每人要用功修行，精进再精进，才能有所成就。凡是用功修行的人，没有时间说话，没有时间打闲岔。关于这一点，我希望每个人都要注意。我见到不修行的人，非常痛心。这岂不是辜负当初出家时所发的愿吗？这种口是心非的出家人，焉能为僧宝？盼望各位自己尊重自己！

清洁空气的电疗法

从静坐中放出智慧光，把混浊的空气变成清洁的空气，电疗世界的病禅宗这一门，是直指人心，见性成佛的法门，也就是顿教。顿教，是由渐教勤修而成的，所谓“理可顿悟，事须渐修。”我们现在行住坐卧，就是渐修。等到有一天，真正明了，豁然开悟，就是顿。顿也没有离开渐，渐也帮助顿。

一般修行人，他修什么法，便说什么法是最好的，是第一的，要不是第一，他就不会欢喜它，也不肯去修行。你要是真明白，一切法都是佛法，皆不可得，便没有什么可执着的。

打禅七，是调身调心。调身，令身不乱动。调心，令心不打妄想，常常清净；心能常清净，则尽虚空遍法界都在自性里边。自性是无所不包，无所不容，也就是本来的佛性。

我们从无量劫以来，生生世世，世世生生，都被邪知邪见迷染得太深了，所以不容易明心见性。因为这个原因，所以要打禅七。打七叫“克期取证”，定下一个时间，在这个时间之内，一定要得到好处。

在用功方面，一定要求个明白。你要想真正明了，首先要学一个不明了。在禅堂里用功，用的是什么功？不知道。上不知有天，下不知有地，中间不知有人。从早上到晚上，做的是什么事？不知道。吃的是什么饭？不知道。穿的是什么衣？不知道。就是昏昏沉沉，什么也不知道。这叫“养成大拙方为巧，学到如愚始见奇。”就是说养成世界上最笨拙最愚痴的人，这时便会生出巧妙来。

此时，一通一切通，一了一切了，一悟一切悟。都通了，都明白了，彻底的开悟了。学到什么？也不知道，好像傻子一样。可是，就在此时，奇怪的事就出现了。

打禅七，就是要把你那些小聪明、小智慧都收起来，不要觉得自己什么都明白、什么都懂。如果你觉得什么都明白，你就是没有真正明白佛法的人。所谓“大智若愚”，外表看来，好像什么都不知道，可是心里什么都明白，这也就是小事糊涂大事明白，这种人才有大成就。我们在禅堂里，人家跑就跟着跑，人家坐就跟着坐，东西南北都不知道。这时候，才能转过身来，真正的明白，真正的了解。明白什么？明白自己的本地风光。了解什么？了解自己的本来面目。

在禅堂里，要用功修行，少说废话，不要浪费时间。所谓“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”坐禅确实是这样宝贵，不知在哪一分钟就能开悟，所以要分秒必争，任何时间也不能放过。若是到厕所，方便之后，即刻回到禅堂，继续打坐；到斋堂去，吃完饭之后，立刻回到禅堂打坐；喝完茶之后，即刻回到禅堂打坐。总而言之，不放弃开悟的机会。不知哪个时候，就是开悟的时候；换句话说，行香、跑香、坐香，都是开悟的良机，不可错过！

清朝的雍正皇帝，有一次召见高旻寺和尚天慧禅师到北京去，和他谈论禅理，问他还识玉琳国师的宗旨吗？他没回答。皇帝便命他在宫里的禅堂坐七天，一定要参出答案来。否则，要斩他的头。在六天之内，他参不出究竟的答案。最后一天，急得他跑禅堂，跑来跑去跑昏了头，撞到大柱上，头上起了一个大疙瘩。这回清醒了！得到标准的答案，于是他来见皇帝，雍正知道他已认识玉琳国师的宗旨，他也所以开悟了。从此之后，才立下跑香的制度。

在禅堂里，就是行香、跑香、坐禅、参话头。行香就是快走，跑香就是慢跑，坐香就是坐禅，参话头就是思惟一句话。例如，参“念佛是谁？”一心一意参这句话，参到一心不乱、一尘不染的时候，就是开悟时。这些方法，是用来禁止妄想。没有妄想，就能开悟。

坐禅的目的，是要开悟。开悟之后，就有超人的智慧。所以，祖师们研究以毒攻毒的办法，用参话头来控制妄想，也就是用一个问题控制多个问题。参什么话头？参“念佛是谁？”你在什么时候把“谁”找到了，知道究竟“念佛是谁？”到那时候，你才是真正明白。明白什么？明白颠倒是非要远离。在《心经》上说：“远离颠倒梦想。究竟涅盘。”这些过程，要经过一番苦功，才能有所成就。讲多了，打闲岔，还是规规矩矩脚踏实地去用功修行。

有一点大家要知道，在《三字经》上说：“贵以专”，无论做什么事情，你能专心一意去做，最后一定会成功的。我们参话头也是这样，只想一个话头，白天想，晚上想，吃饭想，睡觉想，走路想，坐下想，非想到海枯石烂不停止。换句话说，就是“不开悟不休息”。想一个问题是真理，想多问题是妄想。

有这么样两句话，说的很有意思：“若人静坐一须臾，胜造恒沙七宝塔。”这是形容坐禅的功德，就是说坐禅的人，在须臾之间，能清静片刻，能修静虑的功夫，就比造恒河沙数，那样多

的七宝塔的功德还要大许多倍。因为造那样多的七宝塔，不过是供养佛舍利（灵骨）。如果能静坐一须臾，这是造佛的真身。所以说静坐一须臾（很短的时间），胜造七宝塔。静坐片刻就有这样大的功德，如果天天静坐，那种功德非算数所能算出来的。你能在一须臾之间不打妄想，清净其心，久而久之，你的心便能湛然常寂。

我们在禅堂里静坐，不但对自己的功德是无量，就是对全世界人类的功德也是无量。有人说："我们的功德，怎能给全世界人类呢？"现在全世界的人，因为争名夺利，所以杀气腾腾，自私自利，你争我夺，搞得世界乌烟瘴气。人类斗争坚固，一天比一天厉害，一天比一天危险，一天比一天严重。如果再不设法挽救世界的危机，总有一天，地球会爆炸的。地球怎会爆炸呢？因为现在科学突飞猛进，大国研究杀人的武器，一日千里，互相比赛。例如核子武器、死光武器等等，一旦战争发生，这些武器便会将地球毁灭，到那时候，真正的末日就到了。

我们在禅堂里，用功修道，在无形之中能把这些杀气消灭，世界便没有危险了。怎样消灭呢？因为空气被污染，有许多毒素存在，无论是直接的，或是间接的，都会影响众生的健康，威胁众生的生命。你们看看，现在奇奇怪怪的疾病，越来越多，使医生束手无策。因为空气被污染了，混浊不干净，充满毒气。我们修道人，要用电疗把空气消毒，什么是电疗？就是静坐，从静坐中放出智慧光，这个智慧光就是电，这种电波放到空气中，有杀菌的作用。把混浊的空气变成清洁的空气，这叫电疗世界之病。

现在有人怀疑这种道理是不可能的。静坐怎么会把空气给消毒呢？现在来讲一个故事：在宋朝有位大文学家，名叫苏东坡，当时有位大禅师，名叫佛印。两人是道友，常有往来。有副对联："出入有僧皆佛印，往来无客不东坡。"证明他们的感情是很融洽的。

有一次，苏东坡居士作一首偈颂："稽首天中天，毫光照大千；八风吹不动，端坐紫金莲。"送给佛印禅师评论，因而引起二人的辩论。我们现在看这首偈颂中的"毫光照大千"，用这句来说明道理。这毫光就是电疗，照大千就是消毒。毫光能把大千世界混浊有毒的空气，消灭得一乾二净，乃至丝毫的毒素再也不存在。

你能以毫光照大千，便能消除你的一分空气毒；他能毫光照大千，便能消除他的一分空气毒；大家能毫光照大千，便能消除大家的一分空气毒。大家同心协力来帮助世界电疗这个病，这世界污浊的空气，就会越来越少，光明的空气，也会越来越多，久而久之，空气便能完全转为清净。要知道污浊空气就是毒素，光明空气就是智慧。

现在的空气为什么会污浊呢？因为一般人不知道修行，不会使用电疗，所以空气越来越污浊。我们修道人要负起责任，使空气清洁。不但自己要勇猛精进地坐禅，还要劝亲戚朋友来坐禅。坐禅的功德是无量无边，对身心有不可思议的好处，如果他们不相信的话，教他们试一试，不久即可得到不可思议的好处。大家努力坐禅，毫光照大千，空气的毒素，自然被消灭了。

各位注意！只要把妄想停下来，就会放出智慧光明，这种毫光能照大千，有消毒作用，你们会有无量功德，这种功德，能使全世界人类都得到好处。什么好处？就是把空气的毒素毒菌消灭，人类便再不会患绝症——这是间接得到的好处。

参禅能控制生死
愿意何时往生就何时往生，来去自由。
◎一九八○年十二月禅七开示

在北宋末年，中国有一位民族英雄，名叫岳飞。他幼年丧父，母亲很贤慧，母子两人相依为命。幼年时，他母亲教他识字、练字。家贫无钱买笔纸等，在沙子上练字，成为书法家。青年投军，他母亲在他背上刺"精忠报国"四个字。他时时不忘救国家民族的大志愿。

此时金人侵宋，占领汴京（开封），执徽钦二帝北去，康王构在杭州建国，成为南宋，称为宋高宗，用秦桧为相，当时文人主和，武人主战。岳飞大破金兵于朱仙镇"离汴京很近"，有直捣黄龙（吉林农安）的壮志，不幸被秦桧嫉妒（主和派），用十二道假金牌召回京城。岳飞有"忠君爱国"的思想，班师回京。过长江时，经过江中金山寺，乃去拜访道悦禅师。

道悦和尚劝他不要回京城去，在金山寺（镇江）出家修行，可以免是非。岳飞将生死置于度外，认为军人的天职，就是服从命令，没有"将在外，君命有所不受"的思想，所以拒绝道悦和尚一番盛意。临行时，道悦和尚作一首偈颂："岁底不足，谨防天哭；奉下两点，将人害毒。"

岳飞回杭州，秦桧用"莫须有"三字，使岳飞父子下狱。等到临刑的时候，才悟道悦和尚的偈颂大意。那年的十二月二十九日过年，同时天降大雨，岳飞在狱中听到雨声，知道大难临头，想起道悦和尚的谶言终于应验了。"奉下两点"，就是"秦"字。果然被斩于风波亭。

秦桧问监斩人："岳飞临刑时，说些什么话？"监斩人说："只听他说，不听金山寺道悦和尚的话，所以有今天的下场。"秦桧一听大怒，派何立去金山寺，捉拿道悦和尚。道悦和尚在头一天于定中晓得这段因缘，乃留下一个偈语："何立自南来，我往西方走；不是法力大，几乎落他手。"

写完之后，即刻圆寂。第二天，何立来到金山寺，老禅师已经圆寂。无可奈何，回去交差。这

证明坐禅的功夫到了极点，便可控制生死，愿意何时往生就何时往生，操纵在自己的手中，是很自然的现象。古时禅师，都有这种功夫。生死自如，遂心如意。在唐朝有位禅师，名叫邓隐峰，可以倒立而圆寂；近代金山活佛可以站立而圆寂。这都是由禅定的功夫，来去自由，不受一切的限制。

修行要忍耐

修行人，主要能忍骂忍打、忍冷忍热、忍风忍雨、忍饥忍渴。

◎一九八○年十二月禅七开示

释迦牟尼佛，在往昔修福修慧的时候，经过三大阿僧只（无量数）劫，才成正觉。所谓“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”释迦牟尼佛在行菩萨道的时候，像头发那样细的善，也不放弃；像微尘那样小的恶，也不去做。所以福慧功德圆满，成为两足尊。

各位注意，善虽然小，也要修，集沙成塔，便成大善。恶虽然小，若去做，集少成多，便成大恶，永远不会成就道业。修行就是“诸恶莫作，众善奉行。”如果能诸恶莫作，那么福报会一天比一天增加。若能众善奉行，那么智慧会一天比一天增加。虽然在增长，但要继续修行，而不间断，才能有所成就。

我们现在行行坐坐，坐坐行行，在禅堂里用功修行，这就是修福修慧。如何修福？就是“不作诸恶”。如何修慧？就是“众善奉行”。在这种情形之下，福报也圆满，智慧也圆满，然后很快成就佛道。不需要经过三大阿僧只劫。

释迦牟尼佛在往昔修行时，走错很多冤枉路，可是他很有耐性，不灰心，继续精进，勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，最后达成佛果。我们修行佛法，比释迦牟尼佛幸运。他老人家给我们留下正道，只要按照目标前进，很快达到目的地──彼岸的净土。

释迦牟尼佛前生为常不轻菩萨时，修一种忍耐的苦行。见人就顶礼，口中还说：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。”有人讨厌他的行为，所以他向人家叩头，还要遭受人的骂或打。有一次，行菩萨道，向人叩头，被人踢掉两颗门牙，但是不灰心，再接再励，行叩头的苦行。这回学到经验，见到人来，在远处就先叩头，还说：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。”叩完头，说完话，即时就走，想打他也追不上。常不轻菩萨，以“无我相”的精神来修福修慧。谁教他这样修行？没有人教他这样修叩头行，乃是他自己心甘情愿这样修行。被打被骂不生瞋恚，这就是修忍辱波罗蜜法门。

修行人最要紧的法门，就是忍耐。遇到不如意的境界，要忍要让，与世无争。若是不能忍，随时发脾气，把辛苦所修的功德，统统烧光。我们扪心自问，有没有这种忍耐力？向人叩头，反被人打，不生瞋恨。若能做到，就是佛弟子。若是做不到，赶紧摄守身心，向前勇猛精进修行。否则，浪费光阴空虚过，一无所得。修行人主要能忍冷忍热、忍风忍雨、忍饥忍渴、忍骂忍打。学常不轻菩萨的精神，无论谁对我不好，也不生瞋恨心，以诚待人，彼自然被感化，化干戈为玉帛。

修行人，就是修无我相。如果无我相，一切能忍受，境界来了，也不动心。自己把自己看成虚空一样。顺境来了，也是修行；逆境来了，也是修行。换句话说，顺境来了，也不生欢喜心；逆境来了，也不生忧愁心。无论顺逆，要认识清楚。若能如如不动，不会被境界所转。若能了了常明，就能转境界。

释迦牟尼佛在往昔修行时，专修忍辱法门，所以称为忍辱仙人。有一天，无缘无故被歌利王割去四肢，可是他不生瞋恨心，反而可怜歌利王的无知，所以对歌利王说：“等我成佛时，第一个先度你修道。”歌利王闻之，生大忏悔心，皈依忍辱仙人，后来就是憍陈如尊者（五比丘之一）。佛为他们五人说四谛法、三转法轮，都证罗汉果位。

释迦牟尼佛是我们佛教的教主，他的忍辱功夫修到极点，怎样也不会生瞋恚心，我们都是佛的弟子，应该向本师释迦牟尼佛学习“忍耐”的功夫。浅言之，忍耐是修行法门最主要的，不可忽略。古人说：“忍片刻风平浪静，退一步海阔天空。”所以说：“忍是无价宝。”谁把万佛圣城打碎了，我也不执着，无所谓，绝对不生瞋恨心。人人如此想，天下太平。

忍耐，是修行人不可缺少的。有忍耐力，才能修行；没有忍耐力，一切免谈。今天所讲的道理，非常平凡，淡而无味。可是这是真法、正法、妙法、稀法。虽然平常，但是道是从平常中生出来，道是人用脚走出来的。这种无为法，是百千万劫难遭遇的法，不可当面错过。如果当耳边风，过而不留，那就后悔莫及。

今天对你们所讲的话，会用时，无论什么境界来了，不生烦恼。若能用智慧来判断这个境界，不管什么事情，都能迎刃而解，不会有什么麻烦。最后希望各位努力参，参“念佛是谁？”不找到“谁”字，不休息。

参禅是开悟的方法

参话头的功夫，需要经过长时间才能有所成就。

◎一九八○年十二月禅七开示

佛教传到中国之后，演变成五宗，就是禅、教、律、净、密。禅是禅定，教是教理，律是戒律，净是净土，密是持咒。现在是打禅七期间，只讲禅的道理，其他四宗，暂且不谈。

禅那，译为“思惟修”，常想这件事。什么事？就是话头。研究“念佛是谁？”这句话，这叫参禅。其实参话头也是妄想。不过是以妄制妄，以毒攻毒的办法，用一个妄想来消灭多个妄想。参话头的功夫，需要经过长时间才能有所成就。所谓“久参有禅”。

“参”好像用锥子来锥木头一样，不透不停止。不可半途而废，前功尽弃。参禅，第一要忍耐，忍耐到最高峰，就能一念不生。一念不生，就能开悟。所谓“百尺竿头，更进一步”，在百尺竿头上，再向前迈进一步，这时，十方世界现全身。可是，这个法门，要念兹在兹才有效，不能放松，不能放逸。

在《证道歌》上说：

顿觉了，如来禅，六度万行体中圆；

梦里明明有六趣，觉后空空无大千。

顿，就是立刻觉悟一个理，所谓“理可顿悟，事须渐修。”在“事”上要一步一步的修，在“理”上要立刻就明白。顿悟的时候，知道井在哪里，可以去取水；没有顿悟的时候，常听辘轳（汲水的工具）响，但不知井在何处。这个譬喻，是说明佛性从什么地方来的？怎能证得佛性？证佛性别无二法，唯一的方法，就是参禅打坐。

六度，是菩萨修行的法门。布施度悭贪，持戒度毁犯，忍辱度瞋恚，精进度懈怠，禅定度散乱，智慧度愚痴。这六度修行圆满，才能开悟。

我们都在作梦，所谓：

人生一场梦，人死梦一场；

梦里身荣贵，梦醒在穷乡。

朝朝是作梦，不觉梦黄粱；

梦中若不觉，枉作梦一场。

在梦中明明有六趣（天、人、修罗、畜生、饿鬼、地狱），等觉悟之后，三千大千世界也化为乌有。为什么？因为没有执着。没有执着，把万事万物都返本还原，又怎能有我相？人相？众生相？寿者相？统统都没有了。有人听到这四相没有了，就不敢修行。误认修到极点，人也没有了，众生也没有了，寿者也没有了，怎么办呢？那么，什么工作也没有了，成为失业的人。

一定要有工作吗？那就继续颠倒吧！修行到了无四相的境界时，就能扫一切法，离一切相，证得诸法实相的道理。所谓“一法不立，万法皆空。”不是说我明白这个道理，而是要真正证得这种一法不立，万法皆空的境界，那时候，无有众苦，但受诸乐。

我们在世界上，不是执着名，就是执着利，或者执着财，或者执着色。所以看不破，放不下。想看破，想放下，又舍不得。为什么舍不得？因为有精细鬼和伶俐虫在作怪，所以把很多事情当面错过，失之交臂，对面不识观世音。观世音菩萨就在我们的对面，我们还要到处去找，这就是受颠倒妄想所支配。

参禅的“参”，就是观。观什么？观照般若。教你念兹在兹观自在，不是观他在。观观自己在不在？自己在，就能参禅打坐，用功修行。若是不在，在那儿打妄想，想入非非。那就身在禅堂，心跑到纽约去观光，或是到义大利去旅行。到处去攀缘，所以就不自在了。

观自在，就是菩萨；观不自在，就是凡夫。观自在，是天堂；观不自在，是地狱。如果观自在，心未跑出，才能行深般若波罗蜜。此身在参禅的时候，继续不断地参，绵绵密密地参。这才是行深般若，找到智慧。得到大智慧，才能到达彼岸。

参禅的秘诀，就是“朝也思，夕也思。”思什么？思“念佛是谁？”今天也参，明天也参，天天在禅堂里行深般若波罗蜜多时，不是在短期能尝到禅的味道。要经过长时间才可以。有了行深般若波罗蜜多时的功夫，才能照见五蕴皆空。

五蕴，又叫五阴。蕴是集聚的意思，阴是遮盖的意思。我们为什么得不到自在？得不到解脱？就因为被五蕴所覆的缘故。五蕴，就是色、受、想、行、识。

（一）色蕴：有障碍为色，有形相为色。色蕴不空，见到色被色尘所迷惑，闻到声被声尘所迷惑，嗅到香被香尘所迷惑，尝到味被味尘所迷惑，触到觉被觉尘所迷惑。如果把色蕴空了，就是内无其心，外无其形，远无其物的境界。

色，有种种颜色，能令你眼花撩乱，认识不清楚，迷迷茫茫，好像瞎子一样。在《道德经》上说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”这些境界，都是被色蕴所执着。若能破了色蕴，山河大地、房廊屋舍都空了，就没有这些麻烦了。

所以说，色蕴不空，便执着在色上，若着色上，见惑不能破。

见惑，就是“对境起贪爱”。境界，就是色，对着境界生起一种贪心和爱心，就执着了。见惑有八十八品，如果断尽，就证初果罗汉。我们修道人，先断三界八十八品见惑。然后再断三界八十一品思惑。思惑，就是“迷理起分别”，也就是对一切理认识不清楚。如果断尽三界八十一品思惑，就证四果阿罗汉。

（二）受蕴：就是领纳的意思。境界来了，不加考虑，就接受了，有舒服之感觉。譬如吃一种

好东西，觉得很自在，这就是受。穿一件好衣服，觉得很舒服，这就是受。住一间好屋子，觉得很漂亮，这就是受。坐一辆好汽车，觉得很舒服，这就是受。乃至一切身所接受的，觉得不错，这就是受。

（三）想蕴：就是思想的意思。因为五根领受了五尘的境界，就生出种种的妄想，种种的念头。忽起忽落，起了作用，去想色，去想受。

（四）行蕴：就是迁流的意思。随来随去，随去随来，没有停止，川流不息。作善作恶的动机，由妄心所支配，而反应于身口的行为。

（五）识蕴：就是分别的意思。境界来了，就生起分别心。例如：见到美色，生欢喜心；听到恶声，生讨厌心等等的分别。

若能把五蕴破了，才能度一切苦厄，也就是没有一切的灾难。我们为什么有灾难？就因为有我执、有法执，二执不空的缘故。

《永嘉大师证道歌》上说：“五蕴浮云空去来，三毒水泡虚出没。”五蕴本来没有自性，犹如空中的浮云，自然而有，自然而无。不明白这个道理，被五蕴所覆，不得自在，不得解脱。我们修道，就是破五蕴，好像浮云，来，随它来；去，随它去，不需要注意它，不需要执着它。贪瞋痴好像水中的泡一样，本来没有实体，它自己生，它自己灭，不执着就没有了。

在《永嘉大师证道歌》又说：

证实相，无人法，刹那灭却阿鼻业；

若将妄语诳众生，自招拔舌尘沙劫。

实相，就是无相，无所不相，也就是扫一切法，离一切相。可以说返本还原，证得自性清净。到这种境界，也无人，也无法，人法双亡。也没有人执，也没有法执，这就证得实相理体。在刹那之间，能将无量劫以来，所造的无间地狱罪，统统消灭无余。永嘉大师说：“如果我用诳语来欺骗众生的话，我心甘情愿到拔舌地狱，去受尘沙劫那样多的苦。”

我们在禅堂里，要实实在在来修行，好像抽茧丝一样，要有忍耐性，一点一点来抽丝，才不会乱。不可自作聪明找捷径，用科学方法来开悟，那是妄想。如果科学能开悟，那些科学家不会在牛角尖里乱钻，早就开悟了，不会有你的分。不要异想天开，还是按部就班来参“念佛是谁”吧！腰酸要忍耐，腿疼要忍耐，忍耐到时候，自然会开悟。所谓：“不经一番寒彻骨，那得梅花扑鼻香？”

各位注意！不要聪明反被聪明误。要晓得一分努力，便有一分功夫，修行讲真功夫，不是口头禅，能说不能行，是无用处。不但对开悟无帮助，反而成为障碍。所以说：“不说话，才是禅。”

一念灵光能彻照天地，与十方三世一切诸佛无二无别。为什么我们不能证得佛的三身、四智、五眼、六通？因为我们凡夫的妄想太多，所以把智慧遮住，没有光明，成为无明。整天起惑、造业，要受生死的苦报。

三身，就是法身、报身、应（化）身。四智，就是成所作智、妙观察智、平等性智、大圆镜智。五眼，就是天眼、肉眼（非人眼）、法眼、慧眼、佛眼。六通，就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏尽通。若没有一切的妄想，就能证得这些境界。这并不是玄妙的理论，而是自然现象，是从实践功夫中得来的，一点也不为奇，这是平常事。

我们从无始劫以来，就被无明所覆，遇不到善知识的指引，不知什么是明心见性（明悟自心，彻见本性）？什么是返本还原（恢复童子身）？我们在参禅，要明心见性，要返本还原。得到解脱，就无挂无碍，远离颠倒梦想，得到究竟涅盘。

妄想不断不能开悟

一分一秒也不可空过，时时刻刻用功修行。

◎一九八○年十二月禅七开示

参禅的目的，就为着开智慧，求解脱。要专心致志来参“念佛是谁？”参到极点，就把一切妄想都忘得一乾二净。吃饭、穿衣、睡觉都忘了，甚至大小便也忘了。这时候，风也吹不透，雨也淋不漏，绵绵密密地念“谁”字。这一念，犹如金刚一般的坚固，什么也破不了。上不知有天，中不知有人，下不知有地。到无人、无我、无众生、无寿者的境界；也就是内无身心，外无世界的地步，与宇宙合为一体，打成一片。

古时高僧大德，他们修到一念不生的程度。所谓“终日吃饭未吃一粒米，终日穿衣未穿一缕纱。”到无人、无我的境界，哪有时间去打妄想呢？认为浪费一分钟的时间，就会把开悟的机会错过了。所以拼命地参“念佛是谁？”找不到“谁”字，永不休息。找“谁”字，就是控制妄想最佳的办法。

在扬州高旻寺有位妙度老和尚，当初他在参禅时，参到“行不知行，住不知住，坐不知坐，卧不知卧”的程度，什么也不想，只想“念佛是谁？”有一天，要去小便，因为专心参“谁？”绵绵密密地参，所以误走到天王殿，在韦陀菩萨座前，当做厕所，正要小便时，抬头一见韦陀

菩萨瞪着眼睛，举起宝杵，吓得清醒，知道走错路，急向韦陀顶礼，忏悔过错，祈菩萨原谅。

为什么会有这种情形？因为妙度禅师用功专心，一心一意参“谁”字，别的一概不知，所以把天王殿误做厕所。有人在打妄想，我也学妙度禅师，不去厕所小便，来到观音台上小便。故意这样做，那就离道十万八千里。要知道妙度禅师不是学某某人的行为，而是一心在想“念佛是谁？”精神集中在一个问题上，所以才有这种现象，你想故意学走错路，那是大错而特错。就是有这种想法也不可以的。

所谓“差之丝厘，谬之千里”。在禅堂里不用功修行，坐在那里打妄想，引磬还不响？开静可以伸伸腿，直直腰；或者打吃饭的妄想，还不到吃饭的时候？肚里饿的受不了。甚至有人在数时间，已经过去十二天了，还有九天就功德圆满，快点过去吧！免得造罪。

人家打禅七，希望时间越长越好，能有开悟的机会；他坐在禅凳上，好像坐在针垫上，时刻不安宁，不是换腿，就是伸腰。人家在入定，他在想入非非，妄想重重。既然是这样，何必来打禅七？装模作样做什么？乾脆不要来参加，免得自找苦吃。

可是要知道，想了生死，应该把“生死”二字挂在眉梢上，睁眼看见生死问题，闭眼不忘生死问题。要念兹在兹用功修行，才能了生死。你在禅堂不是念兹在兹想了生死，而是念兹在兹打妄想。唯恐妄想打少了不够本，这是多么可怜！

用功修道的人，一秒钟也不可打妄想，所谓“大事未明，如丧考妣。”生死大事没有了，好像死了父母一样的悲哀。所以在参禅的时候，一分一秒的时间也不可以空过，也不放松。时时刻刻用功修行。用功到了炉火纯青的时候，自然就有感应。有了感应，功夫才能相应。就是已经开悟，也要再接再厉向前进，不可躲懒偷安，化城自困，到此为止，不向前走。有这种思想，就是修道的绊脚石。

妄想，明明知道办不到，为何还要打呢？明明知道是妄想，为何不收拾干净？这就是一般人的习气毛病，明知所以犯。说穿了，就是看不破，放不下，执东执西，着男着女，把宝贵光阴浪费掉了。

打禅七的时间最宝贵，乃是不容易遇到的良机。在这期间内，把一切妄想抛到九霄云外，让心清净一下，专想“念佛是谁？”不要打闲岔，大家努力来参！参！参！

开悟要印证才算数

开悟要经得起考验，否则成为大妄语，要堕无间地狱。

◎一九八○年十二月禅七开示

在威音王佛以前，人人能开悟，不需要有人印证。在威音王佛以后，自觉开悟的人，一定要经过祖师或善知识（已开悟）印可证明才算数。好像在楞严法会上，有二十五位圣人，自叙圆通，请释迦牟尼佛印证。

现在讲一个印证的公案。在唐朝有位永嘉大师，他生于浙江省永嘉县。因为他一生没有离开永嘉县，所以时人称为永嘉大师。他出家后，研究天台教理，好修禅观，曾阅《维摩经》，豁然大悟。

后来遇到玄策禅师（六祖的弟子）叙述此事，玄策建议，令他去曹溪参六祖，请印证。否则，无师自悟，乃是天然外道。他来到曹溪南华寺的时候，恰巧是六祖坐禅时间，他贡高我慢，来到六祖禅床前，也不问讯，也不顶礼，手执锡杖，右绕禅床三匝，振杖而立。

六祖说：“沙门应具三千威仪，八万细行。行行无亏，名为沙门（译为勤息；勤修戒定慧，息灭贪瞋痴）。大德从何方而来？生大我慢？”

永嘉答：“生死事大，无常迅速。”

六祖说：“何不体无生？达了无速乎？”

永嘉答：“体本无生，达即无速。”

六祖说：“子甚得无生之意。”

永嘉说：“无生岂有意耶？”

六祖说：“无意谁能分别？”

永嘉说：“分别亦非意！”

六祖说：“如是如是。”乃授与印可证明，成为六祖的法嗣。

永嘉大师得六祖大师印证之后，即刻要回永嘉开元寺。六祖留他住一宿，次日再下山回永嘉。因为在一宿的时间，便觉悟佛法的真谛，所以，时人称为“一宿觉和尚”。后来他极力宣扬“顿悟”的禅风，特作《证道歌》五十多首，说明顿悟的境界。这是不朽的佳作，成为佛门必读的功课。

我们坐在禅堂里，在表面看来，好像用功修行，其实坐在那里打妄想，一点也不用功修行。心中想，现在是科学时代，应该用科学方法来开悟，想来想去，一点也不科学，这就是痴人说梦。

开悟要经得起考验，否则成为大妄语，要堕落到无间地狱。凡是自我宣传，开悟啦！证果啦！

都要受此报。希望各位！谨慎再谨慎，不可任意乱语，要受果报。

我们现在很早就起来，很晚才休息。为什么要这样苦修呢？因为多一分钟的参禅，多一分钟开悟的机会。现在，虽然都坐在禅堂中，聚精会神在参“念佛是谁？”其中不能说没有人专心用功，可是真正想要开悟，得到受用的人，为数不多吧！多数的人，对参禅不认真，也不热心，敷衍了事，来混光阴。这样打禅七，尽未来际，也不会开悟。我希望在这个国家（美国）有多人开悟，对佛教前途才能有所帮助。

在打禅七期间，不要讲话，不要打妄想，拿出真心来用功，才有感应，才能开智慧。有了智慧，才不会颠倒。不颠倒才能教化众生。自己对道理还弄不清楚，怎能去教化他人？这岂不是以盲引盲吗？这是很危险的。

参禅，好像农夫在春天播种五谷的种籽，在夏天努力的耕耘、灌溉、除草、施肥，到秋天才可以丰收，到冬天才能得饱暖。这是农夫一年之希望——丰衣足食。参禅也是这样，要兢兢业业守住念头，时时刻刻管住自己，在禅堂里，行的时候用功否？坐的时候用功否？总而言之，行住坐卧都要用功修行。觉得用什么功相应，就用什么功，没有什么限制。譬如，参话头觉得不相应，可以念佛，或者修止观。只要相应，才会有成就。

无论用什么功，心要专一，没有妄想，用到极点，便有消息。如果妄想重重，用什么功，也不会相应。凡是真正用功的人，行不知行，坐不知坐，行坐都不知道，怎会打妄想呢？只知道“念佛是谁？谁在念佛？”这个疑问，要念念不忘，常在心中参。在这个时候，渴不知渴，饥不知饥。冷不知冷，热不知热。为什么不知道？因为专一其心的缘故，腰酸不知酸，腿疼不知疼，什么念头都没有了，只有唯一的念头——“念佛是谁？”常提起来又放下，放下又提起来，时时刻刻，绵绵密密，接接连连而不间断用功夫。用到极点的时候，或者撞着，或者闯着，忽然间开悟。

为什么你没有豁然开悟？因为你没有专心致志，不知明心见性的道理，不知返本还原的境界。不知家乡在何处？愿做流浪异地的穷子。最后一句话，参“念佛是谁？”参到“山穷水尽疑无路”的时候，就会有“柳暗花明又一村”的境界。

善恶不离一念心

一念为善，天地增加正气；一念为恶，天地增加戾气。

◎一九八○年十二月禅七开示

“诸恶莫作，众善奉行；自净其意，是诸佛教。”这是佛教的真谛。人人都明白这个道理，可是，人人都不能行这个道理，所以天下大乱。

我们在打禅七，就是“改恶向善”，是“改过自新”最好的机会。一念恶，天地会有狂风暴雨发生，造成灾害。如果全世界所有的人类，都能受持五戒，奉行十善，天地会风调雨顺，世界会国泰民安。简言之，上自元首，下至老百姓，守五戒，行十善，这个国家一定丰衣足食，过着安居乐业的生活。若是犯五戒，造十恶，毫无问题这个国家的老百姓，家庭不和睦，社会不安宁，国家不富强，百姓过着颠沛流离的生活。

参禅，就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。在禅堂里一心参禅，其他妄念停止下来。专心参禅，拿得起，放得下，一念是谁？时刻在寻找！这就是守五戒，也是行十善。禅堂一坐，五戒十善具足了。因为这个，所以不要浪费时间，不要打些无益的妄念，要把握时机来参“念佛是谁？”

参禅时，要努力用功，勇猛精进。要回光返照，反求诸己，问问自己，生了多少善念？生了多少恶念？打了多少妄想？要统计一番。

未生善念，令生善念；

已生善念，令其增长。

未生恶念，令其不生；

已生恶念，令其消灭。

这就是修行初步的基础。

世界为什么会毁灭？因为人们的“善念少、恶念多”的缘故。一念为善，天地增加正气；一念为恶，天地增加戾气。要转戾气为祥和，戾气就是毒气，生一念贪心，宇宙间的毒气就多一点；生一念瞋心，宇宙间的毒气就多一点；生一念痴心，宇宙间的毒气就多一点。如果用贪瞋痴三毒来处理事情，就会天昏地暗发生灾难。如果用戒定慧来处理事情，天会清，地会宁。所以说，恶人多的地方，灾难就重；善人多的地方，吉祥增加。总而言之，灾难或吉祥，都在人为。

古人说：“善恶两条道，修的修，造的造。”修善者能出离三界，造恶者能堕落三道。善恶只在一念之间，有智慧就是善念，有愚痴就是恶念。世间一切都在说法，有的说善法，有的说恶法，有的说旁门左道的邪知邪见法，有的说中道了义的正知正见法。换句话说，说善法，教人看得破，放得下，得到自在；说恶法，教人看不破，放不下，得不到自在。人为什么颠颠倒倒？就因为执着，一切放不下。

古诗云：“古来多少英雄汉，南北山头卧土泥。”你们想一想，看一看，所有的人，谁能逃出

生死关？在一生之中，图个好名，死了，名也没有啦！贪个大官，死了，官也没有啦！一切成空。中国有个秦始皇，他修万里长城，为保护子孙万代作皇帝。不料才传到第二代胡亥时，只做了三年的皇帝，就被丞相赵高所弒，这不是枉费一番心机吗？

古今中外，发大财，当大官的人，糊涂过一生，争名夺利，造了多少孽障，死的时候，两手空空去见阎王。由此观之，我们参禅一定要用功，不可懈怠，不可放逸，错过机会，后悔莫及。所谓“一寸时光，一寸命光。”有人说：“等我功成名就时，再放下一切，专心修道。”可是时光不等待，那就晚了。参禅也好，念佛也好，只要认真修行，都能出离生死关。到临终时，身无痛苦，心无贪恋，如入禅定，含笑往生，这才是对生死大事有把握！

天竺取经的玄奘大师

宁向西天一步死，不愿东土一步生。

玄奘法师生于隋文帝仁寿二年（西元六○一年）。河南陈留人，俗姓陈氏，幼年即有过人的智慧，七岁开始读五经，在十三岁那年，随其二兄长捷法师到洛阳净土寺出家，诵习经典。隋朝制度，凡是出家修道之人，必须经过考试合格，颁发证书（度牒），才有资格作为沙弥。此时，正逢洛阳度僧，玄奘法师年幼，不能参加考试。他在考场门前徘徊，望之兴叹！而被主考官郑善果发现，认为是佛教龙象，破例特取度之。

玄奘法师在二十岁，受具足戒之后，到处参访善知识，发现众师所说，与经典颇有歧异，令人无所适从。尤其《十七地论》，见解不同。乃发愿到天竺（即今日印度）研究，以解其惑。

由于赴天竺路途，要经过崇山峻岭、崎岖不平的山道，所以玄奘法师在未启程之前，先练习爬山越岭的技术，先用桌子、凳子之类物品，堆成假山，从这边爬到那边，再从那边爬到这边。一天练习多次，后来自己感觉爬山的技术不错，又到山上去实地练习，约有一年经验，技术方臻熟练。于是上表，申请到天竺取经。当时（唐朝）的法令，禁止人民出境，所以未获唐太宗（李世民）批准。惟玄奘法师拿定主意，无论批准与否，决定赴天竺一行。所以最后不得不私自出境。

从长安出发，只身向西行，经过一山洞，见洞口有蝙蝠粪，当时玄奘法师在想：“这洞中一定无人住，否则不会有这么样多的蝙蝠粪。”好奇的心理向洞中走去，在不远的地方，他发现一个怪物，头发都结在一起，小鸟在上面做窝，这怪物脸上的尘土很厚，好像石头人一般。玄奘法师走近仔细一看，原来是位老修行，已经入定。玄奘法师用引磬给他开静，令他出定，一会儿，这位老修行开始动弹。

玄奘法师便问他：“老同参！你坐在这里做什么啊？”老修行的嘴巴动了几次，才发出声音来：“我等红阳佛（释迦牟尼佛）出世，我好帮他弘扬佛法。”玄奘法师说：“老同参！释迦牟尼佛已经入涅盘了。”老修行一听，很惊讶地问：“释迦牟尼佛在什么时候出世？”玄奘法师说：“在一千多年前，出现于世。佛灭度已经很久啦！”

老修行又说：“释迦牟尼佛入涅盘，那么，我还是入定，等白阳佛（弥勒佛）出世，我再帮他弘扬佛法吧！”玄奘大师说：“老同参！你不要再入定了，等弥勒佛出世时，你又要错过机会，不如现在跟我到震旦，将来我取经回来，你好帮我弘扬佛法。”

老修行一想，言之有理，于是答应大师的要求。玄奘法师对他说：“你的身体太旧了，所以你要换一个新的房子。你到长安去，看到黄色琉璃瓦的屋子，你就到那里去投胎，等我从天竺（印度）取经回来，我再来找你。”老修行辞别玄奘法师，二人分手，一向东走，一向西行，各奔前程。

玄奘法师经过跋山涉水，迭遭灾难而不灰心。曾经誓言：“宁向西天一步死，不愿东土一步生。”这种为法忘躯的精神，实在伟大！所以完成他伟大的事业，对中国佛教有所贡献，创立“唯识宗”。所谓“见贤思齐”，我们希望成就道业，应以玄奘法师为宝鉴，作为模范，向他看齐，把本有的智慧现出来，为佛教贡献一分力量。

一日复一日，玄奘法师餐风宿露，披星戴月，向西进行。抱着坚忍不拔的意志，不到目的地（天竺），决不休息。所谓“见贤思齐”经过千辛万苦，在路上行走三年，终于到达天竺的佛教大学（那烂陀寺），拜戒贤论师为师（当时天竺唯识学权威），专学《十七地论》及《瑜伽论》等经典。

学成归国，路经曲女城，为戒日王所请，在该城成立辩论大会，参加的有十八国的国王，以及大乘和小乘、婆罗门和外道等，约有六千人，盛况空前。大师为论主，称扬大乘，序作论义，写悬于会场门外，并言：“如改一字，愿拜他为师。”经过十八天，无人能改，最后胜利，名扬五天竺，无人不知，无人不晓，这位大名鼎鼎的玄奘法师。

于贞观十九年（西元六四五年）正月二十四日，回到长安，当时僧俗出迎有数十万人。唐太宗派相国梁国公房玄龄等为代表，欢迎玄奘法师于弘福寺，从事翻译经典工作。

玄奘法师，在天竺留学十二年（在路上往返耽误五年），成为中国留学生的祖师。取回的经典有五百二十箧，计有六百多部。将全部经典贡献于国家，特蒙皇帝召见，嘉奖一番。玄奘法师便向唐太宗贺喜：“恭喜陛下。”唐太宗觉得莫名其妙，就问：“喜从何来？”玄奘法师说：

“陛下得一位太子。”唐太宗有丈二金刚摸不着头脑的感觉，说：“没有啊！”

玄奘法师心想：“明明指示老修行来投胎，怎会没有呢？”于是在定中观察。哎呀！老修行搞不清础，投错胎了，跑到尉迟恭家里去。玄奘法师将这段因缘，向唐太宗报告。唐太宗说：“原来如此，你就去度他吧！”玄奘法师去找尉迟恭，说明来意。玄奘法师一见尉迟恭的侄子，心生欢喜。因为窥基的身体，非常魁伟，相貌堂堂，一表人才，是载法之器。所以开门见山地说：“你跟我出家吧！”窥基一听，莫名其妙，不悦地说：“你说什么？叫我出家，岂有此理！”转身就走了。

玄奘法师只好与唐太宗商量，成就这段因缘。于是乎皇帝下旨，要尉迟恭的侄子出家，尉迟恭一接到圣旨，便叫侄子出家。窥基严辞拒绝地说：“岂有此理！皇帝怎么可以叫我出家？我还没玩够哪！我要去和皇帝讲道理。”第二天尉迟恭带着侄子来见皇帝。

窥基一来便说：“陛下要我出家，可以！可是我有三个条件。”唐太宗一听就说：“你要多少个条件都可以。”窥基就说了：“我最欢喜喝酒，我不能没有酒，无论我到什么地方，都有一车的酒跟着。”唐太宗心想：“出家人是戒酒，可是玄奘法师告诉我，不管什么条件都答应。”于是就说了：“好！我答应你。第二个条件呢？”窥基说：“我知道出家人不可以吃肉，可是我欢喜吃肉，无论我到什么地方，后面都有一车新鲜的肉跟着。”唐太宗说：“我答应你。第三个条件呢？”

窥基没想到皇帝会答应他的条件，所以就说：“出家人不可以有太太，可是我离不开女人，无论我到什么地方，必须有一车的女人跟着。”他心想：“这个条件，皇帝无论如何一定不会答应的。”唐太宗心想：“哎呀！这怎么能答应呢？可是玄奘法师已经嘱咐我，不管什么条件一定都要答应。”所以就说了：“好！我完全答应你，你现在可以出家了吧！”

窥基没办法，就很勉强出家了。所以在出家那天，后面有一车的酒、一车新鲜的肉、一车美女，陪着他一起到大兴善寺出家（编按：大兴善寺是玄奘法师的译经场），庙里知道窥基要来出家，所以敲钟击鼓来迎接他，窥基一听到钟鼓的声音，豁然大悟：“啊！原来我就是那个老修行，来帮助玄奘法师弘扬佛法，”于是乎把后面的三车遣回去，什么都不要了。所以后人，称窥基为三车祖师。

玄奘法师取回的《唯识三十颂论》有十家，玄奘法师皆译为华文，按照论中的意思，一字不减，一字不添，照原意译出。此时窥基担任整理论文，玄奘法师将十家之论译完之后，窥基要求玄奘法师：“这十家的论，各有其长，各有其异，若不统一，令今后学者，有歧路亡羊之苦恼，不如去其糟粕，留其精华，合成一本，令今后研究唯识的人，获得同一的结论。不用浪费时间，而得到法要。”玄奘法师同意他的见解是正确的。所以产生一本唯识论，即是现在《三十颂唯识论》。后来玄奘法师又传授他“因明学”，成为唯识专家，宣扬唯识思想为宗旨，成为当代大德，为“唯识宗”第二祖。

玄奘法师回国第二年，奉诏撰《大唐西域记》一十二卷。于唐显庆五年（西元六六○年），玄奘法师五十九岁时，开始译《大般若经》。梵本有二十万颂，玄奘法师广译，不敢删略，一如梵本，经过四年的时间，译成六百卷。次年，拟译《大宝积经》，不幸，患病而辍笔。

唐麟德元年（西元六六四年）二月，玄奘法师圆寂，年六十有四，葬于樊川北原。玄奘法师所译的经典有七十五部，一千三百三十五卷，成为中国四大译经家之一。其弟子甚多，以窥基、圆测传承唯识，普光、神泰传承俱舍。

隋唐二朝，是佛教黄金时代，百家争鸣，祖师辈出，各创宗派，当时有十宗，小乘有二宗，大乘有八宗。其中“三论宗”和“唯识宗”的思想，完全保存天竺原有的思想，原封不动，搬到中国来。另外“天台宗”（以《法华经》为宗）和“贤首宗”（以《华严经》为宗）的思想就变质了，将中国的思想掺杂在内，这四宗是研究佛理，成为教门。乃至演变成现在的五宗派：教、禅、净、律、密。其实目的是同入究竟涅盘，不过修持方法有所不同而已。

参禅要回光返照
要回光返照，认清过错，痛改前非，不要抱着臭习气而放不下。
行住坐卧，不离这个；
离了这个，便是错过。

“这个”是什么？就是用功参悟的话头。用真心来办道，提起绵绵密密不断的话头来参悟，来研究。一时一刻，一分一秒，也不生杂念妄想，总是念兹在兹去参悟自己的话头。哪有时间讲话，打闲岔？也没有时间躲懒偷安，更没有时间说人家是非。专一其心，在参悟话头。

事事都好去，脾气难化了，
真能不生气，就得无价宝。
再要不恨人，事事都能好，
烦恼永不生，怨孽从哪找。
常瞅人不对，自己苦未了！

参禅打坐，具有这种思想，才能入门。在禅堂里，每个人都要回光返照，反求诸己。问问自己，是在用功？还是在打妄想？看看自己，是回光返照照自己？还是反光镜照外边？这一点要特别注意。

在禅堂里，要记住这两句话：“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各。”时时刻刻管自己，不要去管他人。更不可打闲岔，障碍人家用功修道，耽误他人开悟的时光。这种行为，最要不得。我常对你们说：

真认自己错，莫论他人非；
他非即我非，同体名大悲。
人人有这种思想，就不会乱讲话，打闲岔，一心一意用功办道，并无二想。

参禅的人，要把根本问题认识清楚。什么问题？就是习气毛病。我们打禅七，就是打掉恶习气坏毛病。洗心涤虑，解除妒贤嫉能的心理。把嫉妒障碍心、无明烦恼心，统统灭尽，这样，真心现出，智慧现前，才有好消息。

人为什么讲是讲非？因为愚痴。为什么嫉妒障碍？因为愚痴。为什么有害人心？因为愚痴。凡是做出不合理的事，都因为愚痴。为什么愚痴？因为没有禅定的功夫，所以没有智慧。在人我是非圈中转，跳不出圈外。这一点要回光返照，要认清自己的过错，痛改前非，不要紧抱着臭习气而放不下。

打坐的时候，为什么要睡觉？因为求法心不真实。如果真心求道，绝对不会睡觉。大家不妨试一试，这个道理正确不正确？

禅堂是选佛的道场
你若总戴着假面具，也不会被选为佛。

大家在禅堂里，参禅打坐，就是考试。看谁能考上佛的果位。怎样才能考上呢？就要内无身心，外无世界。所谓“视之不见，听之不闻，嗅之无味。”有了这种功夫，才有被录取的希望。

为什么说：“视之不见”？因为“回光返照”。为什么说：“听之不闻”？因为“反闻闻自性”。为什么说：“嗅之无味”？因为“收摄身心”，不为味尘所转。这时，眼观色而无色，耳听声而无声，鼻嗅香而无香，舌尝味而无味，身觉触而不着触，意知法而不着法。到了这种境界，被选为佛，才有希望。不到炉火纯青的时候，不到登峰造极的时候，不到百尺竿头更进一步的时候，那是没有希望的。所以在禅堂里，不要把宝贵的光阴空过。

古人说：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴；失落寸金容易得，光阴过去难再寻。”我们要把握时机，认真用功修行。修行之法甚多，唯独“参禅”这法门，是最高无上的法门。这个法门，如果用功到相当时，能回过头来，能转过身，背尘合觉，而选为佛。

修菩萨道的人，外能舍国城妻子，内能舍头目脑髓。只要有人需要，一切皆布施，绝不悭吝。只知道利益众生，而不为自己打算。这样的思想，在选佛场中才有希望被选中。大家要知道，是诸佛来选拔，大公无私，绝对不会侥幸被取，是完全靠真功夫的。

佛来选佛，而不是魔来选佛。可是魔来助佛。佛是在正面教化众生，魔在反面教化众生。反面来鼓励你，给你机会，发大愿力，用功修行，所以魔是反面的善知识。我常说：

魔是磨真道，真道才有魔，
越磨越光亮，光亮更要磨；
磨如秋中月，空中照群魔，
群魔照化了，现出本来佛。

所以对魔不要有敌对的心理，当作助道的善知识。如是观想，便心安理得无烦恼。有人来诽谤我们，那是我们的善知识。我们本来做得对，可是有人批评不对，那么，则要往对的去做，更有百尺竿头进一步。所谓“见吾过者是吾师。”能说出我们毛病的这个人，就是我们的老师，应该感谢他，不可仇视。

诸佛不像我们那样的糊涂。你若总戴着假面具，也不会被选为佛。要选拔真里求真，真中更真，要“真真真真真真真！”有七个真，才有希望。所谓“七真八正。”在禅七中，七天要真修行，第八天就改邪归正。这时的习气毛病，一扫而光，脱落净尽了！

什么是无心道人

修道人，要没有求名求利的心，老老实实参禅习定“供养十方三世诸佛，不如供养无心道人。”什么是无心道人？就是在禅堂打禅七的人。他们没有求名求利的心，把财色名食睡五条地狱根，都拔出来，无心无念在参禅，所以叫无心道人。

在西方想要真正弘扬佛法，就要修“无心道人”的法门。并不是希望某某人，来护法供养无心道人。如果贪图供养，那就是有心。所以我们在打坐的时候，要老老实实参禅习定，不可妄想丛生，接二连三，像演电影一般，一幕一幕现在眼前，那就离道有十万八千里。越走离家越远，作为外乡的游子，多么可怜！

我们修道，要躬行实践，凭真功夫。不要搞名搞利，不要自我宣传。要学文殊、普贤、观世音、地藏王诸大菩萨的精神，护持道场，教化众生。菩萨认为众生有成就，和自己有成就是一样，没有彼此之分别。菩萨是见闻随喜，来赞叹有功德的人。

俗语说：“有麝自然香，何须大风扬。”无心道人，修到极点，自然有感应。做佛事就是佛，做菩萨事就是菩萨，做罗汉事就是罗汉，做鬼事就是鬼。这是很自然的现象。修道不可找捷径，投机取巧。要脚踏实地，按部就班，认真修行，才有成就。

参禅是行六度波罗蜜

紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。

做维那要注意，在开静的时候，先打一下引磬，令大家准备站起来；看看准备妥当，再打第二下引磬。这时，大家一起站起来，然后，再打两声木鱼。大家开始行起来，在跑香的时候，分为内外两圈，跑快的人在外圈跑，跑慢的人在内圈跑。这是折衷办法，自在来修行，快慢均可。所谓：“紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。”这是没有定法。

在《金刚经》上说：“无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提。”要说一定，就会发生毛病。在《金刚经》又说：“是法平等。无有高下。”修行这个法，都要平等。佛虽然有三身、四智、五眼、六通，可是佛不觉得和众生有什么不同，所谓“心佛及众生，是三无差别。”心是佛，佛是众生；众生是佛，佛是心。

走得快也是参禅，走得慢也是参禅，随自己的体力来决定。要任运自然，一点也不造作，一点也不要勉强，要这样精进、用功、忍耐。腰酸腿痛，不要管它。什么也不要了，这就是布施。身不去作恶，这是身业清净；口不说是非，这是口业清净；心不打妄想，这是意业清净。三业清净，就是持戒。能忍受一切痛苦，就是忍辱。能不断的用功修道，无论遇到什么困难，而不退心，就是精进。能坐下来，如如不动，了了常明，就是禅定。由禅定而生智慧，就是般若。六度圆满，便到彼岸。

到止静的时候，维那要看班首已到他的座位前，便敲一下木鱼。大家各站各人的座位前。等都站齐，再敲一下木鱼，这时，要端然正坐，把脊背挺直，不可低头弯腰，所谓“坐如钟”，头要正，腰要直，好像一个大钟，四平八稳。

参“念佛是谁？”不是念这句话，而是参这句话。研究这个“谁”字。有人说：“我知道，念佛是我。”这是不对的。这句话头，若是明白了，就是明心见性，彻法底源，借道还家。不是像你所说那么样的简单，那样的容易。“就是我嘛！我在念佛。”那么，人死了之后，还有人在念佛吗？是没有的，既然没有，怎会是你在念佛？要晓得念佛的人，是不会死的。你会死，念佛不是你。念佛成佛，成佛又是谁？谁去成佛？你已经死了。所以就在这个地方要参，参到海枯石烂的时候，也不放松，追根究底的参，终会有水落石出的那一天—豁然大悟，原来如此！

要修无相的功德

把妄心停下来，现出真心来修道，就有无量功德。

在禅堂里是选佛的地方，是种功德福田的地方。所谓“若人静坐一须臾，胜造恒沙七宝塔。”为什么要这样说呢？因为在外边所造的寺塔，是有形有相的功德。在《金刚经》上说：“凡所有相。皆是虚妄。若见诸相非相。即见如来。”若能静坐片刻的时间，就有永不磨灭的功德。有人说：“外边的功德我不作了，来修内边的功德。”这种思想也是不对的。而是要并驾齐驱，修功修德，到功德圆满，福慧具足，成为两足尊。

当知所造的庙，经过长时间，皆会变坏。所建的塔，经过劫火，会被烧空的。唯独静坐，能把自性中的佛法僧三宝修行成功—这是无漏的功德。不怕风雨，不怕劫火，永远存在，所以无相功德胜于有相功德千万倍。

在禅堂里，把妄心停下来，现出真心来修道，就有无量功德，否则，就无功德。所以才说：“你能静坐片刻的时间，就胜过造恒河沙数那样多的七宝塔，比那功德还要大。”

各位来参加打禅七，都是有善根，才遇到这种因缘，共同来参禅。现在要把心清静下来，不可心猿意马，时刻不安静，总想向外跑。那就与道不相应，浪费了七天的光阴。一无所得，辜负当初的发心。设法控制妄念，令心静下来。所谓“心清水现月，意定天无云。”因为这种原因，拟在明年（一九八二年）举行十个禅七，静坐七十天。今时今日，在全世界找不到连续打十个禅七的道场了。

万佛圣城要将末法改变为正法，所以我们拼命修行，用功办道。如有人想实实在在修行，只有到万佛圣城来，才有机会真修行。在外边修行，不过在皮毛上打转，敷衍了事。在名义上说是打禅七，实际上时间有所不同。万佛圣城打禅七，从早上二点半钟开始行香，到夜里十二点才休息，在中间只有一小时养息香，这是打禅七的规矩。

虚云老和尚出家的因缘

志不退，愿不退，行不退，一心一意向前精进。

◎一九八一年七月十六日至二十二日禅七

开示于万佛圣城万佛殿

虚老是湖南省湘乡人氏，俗姓萧，父玉堂公，曾任福建省泉州府知府之职，为官清廉，爱民如子。年逾四十，膝下无子。夫妇到城外观音古寺求子，心诚则有感应。回府之后，夫人果然怀孕。十月期满，夫妇同梦一位老者，长须青袍，头顶观音，跨虎而来。惊醒，胎儿降生，乃是一个肉团（八地菩萨，才有此境界），母惊吓而气绝。

翌日，来了一位卖药的老翁，用刀将肉团割开，内里有一男婴，由庶母抚育。虚老因为有善根，不欢喜读儒家的书籍，对功名视为浮云，可是对佛经颇有兴趣，所以在年少就萌起出家修道的念头。有一次，逃到福州鼓山拟出家，被家人找回。其父遣之回湖南老家去，请二叔严加管教，杜绝其出家之念。

虚老是独生子，三叔很早就往生，没有儿子，所以就成为“一支两不绝”的继承人。按照当时的风俗，可以娶两个太太，一个是父母的媳妇，一个是叔父的媳妇。使两支都有后代，可以延续香烟。这是一举两得的事，一般人求之不得，可是虚老认为是苦恼事。

为传宗接代的使命，奉父叔之命，在十八岁时，和田氏及谭氏二女，同时举行结婚仪式。这二女都是名门闺秀，深明大义。结婚之夜，虚老向二女约法三章，有夫妻之名，无夫妻之实。保持童真之体，三人同居，互不侵犯，相安无事。

次年，虚老决心出家修道，征求二女同意（此二女后来出家为尼），偷偷离开温暖的家，来到福州鼓山涌泉寺，礼妙莲长老为师，名演彻，号德清。虚老深恐被家人再找到，所以在深山岩下修苦行，饥时吃松子和草叶，渴时喝山涧之溪水。这种苦行，非一般人所能修持的。所谓：“
穿人所不能穿，吃人所不能吃，忍人所不能忍，受人所不能受。”面临种种考验，而他受之泰然，不但不觉得痛苦，反而感觉快乐。

三年之后，为了亲近善知识，为了研究佛法，于是到处参方。凡有高僧大德所在之处，无论千山万水，也挡不住他求道的心，跋山涉水去亲近善知识，得到法益。在参方的期间，处处受到歧视。可是虚老本着坚忍不拔的意志，为求法而忘己，虽然经过多次的挫折，也不灰心，不变初衷，勇猛向前，精进学习。这种精神，使人钦佩，令人效法。

后来，为报母恩，发心三步一拜，从普陀山拜向五台山。三年的时间，完成志愿，功德圆满。以下述虚老在三步一拜，发生感应道交的小故事。

虚老拜到黄河岸的时候，正逢天降大雪，三天三夜下得不停。他住在小草棚中，又饥又寒，已经失去身体的知觉，不省人事。醒来时，发现有一个乞丐为他做饭，吃了之后，恢复元气，于是继续朝拜五台山。后来到五台山，才知道这个乞丐原来是文殊菩萨的化身。

虚老在九华山住茅棚的时候，听说扬州高旻寺打八个禅七，就去参加。从九华山沿着江而行，当时正逢大雨季节，江水泛滥，水漫路面，不慎失足，掉落水中，漂流二十四小时之久，流到采石矶的附近时，被打鱼的网打上来。这个时候，虚老已经奄奄一息。渔夫通知附近宝积寺，抬回寺中，而被救活，可是七孔流血，病况十分严重。休息数日，为法忘躯，所以将生死置于度外，仍然到高旻寺参加禅七，不改变初衷。

高旻寺的规矩非常严格，执行非常认真，如果有犯规，即打香板，毫不客气。主持月朗禅师，请他代职，虚老不答应；遂按规矩打香板，虚老接受不语。但经责打之后，他的病势加重，血流不止，病况危殆。

有人在想：“虚老这么样用功修道，为什么护法神不护持？还让他掉在水里？”其实，还是护法神在护持。不然的话，渔夫怎会用网把他打上来？所以在冥冥之中，都有佑护。这也是生死的考验，看他遭受这次的灾难，有什么感想？是不是生了退道心？“啊！我修行多年，又读经，又拜忏，又燃指，又住茅棚，种种的苦行，我都认真去修，为什么一点感应也没有？算了吧！我不修行啦！我要还俗，过五欲的生活。”如果这样一想，就不会做禅宗五宗之祖师了。

高旻寺的规矩最认真，彼此不准讲话，就是同住之人，互相不知姓名。虚老在禅堂里很守规矩，虽然病得很厉害，仍然只字不提，也不说出落水被救的事，只是一心一意参禅。二十天后，病况好转，此乃蒙佛菩萨之加被矣！

有一天，采石矶宝积寺住持德岸法师，来到高旻寺，发现虚老在凳上端然正坐，容光焕发，大为惊悦，于是乎将虚老落水被救的事，向大众宣布。众人皆钦叹不已。禅堂内职，不令虚老轮值。至此，能一心参禅，直至一念不生的境地。

在第八个七的第三天晚上，开静时，当值斟开水，不慎将开水溅在虚老手上，茶杯掉地，杯碎之声，闻而开悟（明朝时紫柏禅师闻碗碎声而开悟），乃说偈曰：
杯子扑落地，响声明沥沥；
虚空粉碎也，狂心当下歇。
又说：
烫着手，打碎杯，家破人亡语难开；
春到花香处处秀，山河大地是如来。

开悟之后，离开高旻寺，更努力精进，云游四方，勤访善知识。后来到云南，重修鸡足山的寺院，因为经费不足，所以到南洋去募款。搭船到新加坡，在船上患病。下船后，因为没有护照，英国人认为是传染病，送到传染病院；也就是说，就在该处等死。后来才被送到极乐寺闭关，不久病愈。又到泰国去募款，在某寺挂单，入定九天，似死而非死，惊动泰京（曼谷），上

自国王大臣，下至老百姓，都来皈依虚老。信徒供养，布施钜金，汇回云南，作为建寺之需。

一九四七年春，南华寺传戒，我才和虚老第一次见面。现在还记得，当传完戒之后，虚老受点刺激，喉咙发炎，不能说话，当时不便详问，经过医生的治疗，才开始慢慢痊愈。

虚老一生，所受困苦艰难，真是一言难尽！我相信没有任何人能够经得起这种的折磨。他老人家在这一世纪中，自度度他，自利利他，许多出神入化、祥瑞之事，不胜枚举。今天简单向各位介绍虚老一生的事迹，希望各位学习他老人家忍苦耐劳的精神。

现在的出家人，坐了几天的禅，就想有感应，就想开悟得大智慧，这未免贪心太大了。虚老一生之中，舍生忘死，才把本来面目认识清楚。我们受了什么苦？做了什么功德？就妄想开悟，简直是幼稚的想法。

修道人，要志不退，愿不退，行不退，一心一意向前精进，所谓“百尺竿头，更进一步。”不管成就如何，只要发菩提心，努力修行，不要有所企图，什么五眼六通？什么神通妙用？这不是修行所究竟的成果。切记！不要一天到晚，想神通，想开悟，那是修道的绊脚石。

宣化老禅师出家的因缘

对死很怕，也不愿意死。

又觉得生生死死没有意思，遂起了出家的念头

◎一九八一年七月十六日至二十二日禅七

开示于万佛圣城万佛殿

【编按】：宣公上人是吉林省双城人氏，俗姓白，父富海公，一生勤俭治家，务农为业。母胡太夫人，生前茹素念佛，数十年如一日，从未间断，好善乐施，有求必应，认为“为善最乐”。乡里称赞不已，称为活菩萨。于戊午年三月十六日，在夜间，太夫人梦见阿弥陀佛降临，身放金光，照耀世界，震动天地。惊醒之后，异香扑鼻，香味非常，清澈肺腑，真是不可思议的境界。不久，宣公降生人间，连哭三天三夜而止，盖觉娑婆世界之苦不堪忍受所以。今将宣公上人自述出家的因缘，摘录如下：

我在十二岁以前，脾气很倔强，倔强到什么程度呢？凡是有人惹我的时候，就会哭，一哭起来，就没有完的时候。父母的话也不听，非常任性，有时候不吃不喝，拼命地哭，令父母也没有办法。当时的想法，知道父母非常疼爱我，我若是不吃东西，父母的心会软，会向我投降。我那时就是这么样的不孝，不体会父母的辛苦。现在想起来，实在不应该这么样不乖。

有一次，邻居的小孩子来到我家，那时，我刚会爬，他也是在爬的阶段，我们在炕上爬，看谁爬得快！我爬到前头，不料他用嘴来咬我的脚。愚笨的我，不知反抗，只知大哭，现在想起来真可笑！

在十一岁那年，和同村的小朋友到郊外去玩，发现一个婴儿的尸体，我从来没有见过这种事情，认为小孩子在睡觉，但叫也叫不醒，看他眼睛闭着，又不喘气。我莫名其妙，所以回家问母亲：“为什么小孩子在郊外睡觉呢？”母亲说：“那小孩子死了。”我又问：“为什么会死呢？怎么样才不会死？”当时，有位亲戚便说：“要想不死，除非出家修道，才能不死。”那时候，我对死很怕，也就是不愿意死。又觉得生生死死没有意思，遂起了出家的念头，修道才能了生脱死。

有一天，我对母亲说：“我想出家修行，不知妈妈同不同意？”母亲说：“出家是好事，我不能拦阻你。可是等我死后，你再出家也不迟。”母亲已经许可我出家，我心中非常高兴，但是不能即刻出家。

当时的我，反省过去做了不知孝顺父母的事，惹父母操心，费了很多精神。怎样来报答父母的养育之恩？左想右想，想出一个笨法子——向父母叩头，表示忏悔。遂决定发这个心愿。当我开始给父母叩头的时候，父母吓了一跳，便问：“为什么要叩头？”我说：“因为我以前不知孝顺父母，惹父母生气，现在知道不对了，所以从今天开始，向父母叩头。”父亲说：“既然知道过错，能改就可以啦！不必再叩头。”我说：“孩儿的个性一向倔强，说出的话，一定要做到。”父母亲知道我的脾气，不再说什么，默许我的愿心，接受我每天早晚叩头。

从此以后，每天清早起来（家人在睡觉时），就到院中向父亲三叩头，向母亲三叩头。每天晚间，家人上炕睡觉之后，就到院中向父母各叩三个头。叩了一个时期，感觉不够，又向天地叩头。当时不知有天主、地主、人主等名词，只知有天、地、君、亲、师，所以每天早晚，给天叩三个头，给地叩三个头，给国家元首叩三个头，给父亲叩三个头，给母亲叩三个头，给未来老师叩三个头。

这样的叩头，经过一段时期，感觉还不够，又增加给天下大孝人叩头，给天下大善人叩头，给天下大贤人叩头，给天下大圣人叩头。以后又增加给全世界所有的好人叩头，也给全世界所有的坏人叩头。乃对天叩头，向天祷告，希望大恶大坏的人，改恶迁善，统统成为好人。这样的增加下去，最后增加到八百三十个头。每次要叩两个半小时的头，早晚两次，需要五小时，我在院中，无论刮风下雨，照叩不误。就是在冬天下雪，也是在院中叩头。用我的愚诚来叩头，祈求风调雨顺，国泰民安。

这样叩了几年，母亲往生，我在母亲墓上守孝三年，仍然在叩头。出家之后，开始研究经典，觉得佛经是世界上最完善的经典，也是世界上最丰富的经典。其他宗教的经典，简直是望尘莫及。

我在未出家之前，参加各种宗教的活动，曾经参加天主教的弥撒仪式，基督教的安息会，还赴旁门左道的法会。总而言之，到处寻觅了生脱死的方法，到最后很失望，找不到根本解决的方法。各宗教的教义，都不彻底、不究竟。但是发现天主教和基督教，普遍令一般人所接受。为什么？因为他们的《新约》和《旧约》，翻译成各国文字，义理浅显，容易明了。佛教的教义，虽然很圆满，但是文字太深，非一般人所能明了，所以信仰的人很少。当时，我发了一个空愿，决心将三藏十二部经典译为白话文，再翻译成世界各国文字。可是我不懂世界语言，也没有机会学习，也没有这种智慧，不知能否实现呢？

一九六二年，我来到美国弘扬佛法。到机缘成熟时，美国弟子们，便开始翻译经典，完成我的志愿。经过多年的努力，翻译的成绩颇佳，可是离目标尚有一段距离。希望大家再接再厉，努力工作。从事这种使命乃是神圣的、清高的、无上的。把三藏全译成英文，功德无量。今天有位弟子发愿，拟将佛经译成英文，让我想起往日所发的愿，盼望我的弟子，大家同心协力，来完成我所发的愿力！

【编按】：宣公上人在南华寺亲近虚老的时候，蒙老和尚重视，特委要职，受命为南华戒律学院学监，不久转为教务主任。在传戒时，为尊证阿阇梨。以后虚老将“沩仰宗法脉”传上人，成为沩仰宗第九代接法人。

为续佛慧命，上人从香港来到美国，极力提倡“禅、净、教”三修的法门，打破门户之见。规劝弟子们天天要坐禅，天天要念佛，天天要研究经典。三管齐下，才能收事半功倍之效。

上人有超人的智慧，有过目不忘的记忆力。讲经说法，事前不拟草稿，观机逗教，因时、因地、因事、因人而说，滔滔不绝，头头是道，说出来义理圆融，所谓“辩才无碍”，令人叹为观止。

上人讲《华严经》时，能闭目诵经文，一字不错，笔者认为未曾有，亲目所见，亲耳所闻，所以衷心地敬佩。在上人座下的弟子，都是受过高等教育的知识青年，对上人的德望学识，佩服得五体投地。

上人教导有方，弟子们循规蹈矩，认真修行，遵守佛制，时时搭衣、日中一食、夜不倒单。可以说，现在找不到第二个地方；所以万佛圣城是世界的佛教中心，对所有佛弟子有不可思议的启迪作用。

上人于一九六二年，来美之后，成立中美佛教总会（法界佛教总会的前身），又成立四大道场：万佛圣城、三藩市的金山圣寺、洛杉矶的金轮圣寺、西雅图的金峰圣寺。为培养弘法的人材，特在万佛圣城设立法界佛教大学、培德中学、育良小学。为使佛经流通于全世界，所以成立国际译经学院，现在有许多僧尼、居士，埋头苦干，把佛经翻译为英文，已出版六十余部经典，均获各界好评。

在上人德高望重之号召下，有华籍、美籍、英籍、意籍、越南籍等青年男女，纷纷皈依受具、出家修道。其中有博士学位、硕士学位，及学士学位者，放下前程似锦的生活，入佛门求证真理。有的修苦行打饿七，或二十一日禁食，或三十六日禁食，或七十二日禁食。这种苦行在美国佛教史是空前的壮举。希有之至！恒实和恒朝两位法师，为祈祷世界和平，发愿三步一拜，二年六个月，从未间断，风雨不误，身体力行，做一切佛教徒之榜样。这种学菩萨道，为人忘我的精神，皆是效法上人而受他高蹈懿行所感动，殊值钦佩！

果佐行者出家的因缘

安分守己，老老实实，勤加修持，才能得到真功夫。

◎一九八一年七月十六日至二十二日禅七

开示于万佛圣城万佛殿

我驻锡于哈尔滨南三十里平房站三缘寺时，有一天在定中观察，知道第二天有个小孩子会来出家。第二天早上，就对弟子果能说：“今天会有个小孩子来出家。等他来了，告诉我！”在中午时，果能到我房中，用山东腔说：“师父！您说的那个小孩子，真的来啦！”我到前边一看，是个十二、三岁的男孩子，五官端正，身体强壮，是比丘相。这个男孩见到我，好像见到久别的亲人，情不自禁的哭起来，所谓“喜极而泣”。

我问他：“你为什么要出家？”小孩子说：“因为我有病（他在五岁时，能替人家治病，可是自己有病，不能治自己的病），医生检查不出病源，束手无策，无药可治。父母非常着急，到处求医，仍不见效。有一夜里，我连作三个相同的梦，在梦中有位胖和尚，对我说：‘你的病，除非到哈尔滨三缘寺去找安慈法师，跟他出家修道，即能不药而愈。否则的话，是没有希望的。’我清清楚楚地记得，所以征求父母的同意了，来到这里。请安慈法师慈悲，收我为弟子。”

当时，我笑着对他说：“你认识安慈法师吗？”他说：“我不认识。”我说：“既然你不认识，你怎能找到他呢？我们这里没有安慈法师。”小孩子很有信心地说：“不会吧！刚才我进门

时，就看见梦中那位胖和尚坐在那里（他用手指着弥勒菩萨），他不会骗人的。是他教我来的，绝对不会错。”我又问他：“你所说的梦话，有什么根据令人相信？你是不是没有衣服穿，没有饭吃，没有地方住，想来出家？”

他坚定的说：“不是的！我是受肥和尚的指示，教我来找安慈法师，只有他才能医好我的病。所以，我走了一个多月，步行一千多里。（当时日本无条件投降，东北的铁路已经不通车。）有时候，走过旅店，前边没有村庄，只好在荒地上睡觉。为赶时间，不顾一切。有一天夜里，我在草坪上睡觉，忽然有狼群，很快将我包围在中间，可是我不怕，对狼群说：“快点离开！不然，对你们不客气，给你们个弹（手榴弹）吃。这时，狼群乖乖地走了。”这是他求法的一个小插曲。

他说完经过之后，用乞求的眼光看我。我要考验他是否有诚意，于是将馒头用口嚼烂，吐在地上，对他说：“你把它捡起来，吃下去！吃完再说。”他毫不考虑，也不嫌口水肮脏，捡起来就吞到肚中。考试及格，证明是诚心诚意来出家，于是授沙弥戒，成为一个小沙弥。

他受戒（沙弥戒）之后，用功修行，勇猛学习，毫不懈怠，又不放逸，不到半年的时间，便证得五眼六通，本事很高，可以说“神通广大”。这不是夸大之词，是千真万确的事实。当时的人，皆知小沙弥有神通。可惜他后来生出贡高我慢的心、自满的心，认为自己了不起，所以神通就不翼而飞，要显也显不出来了。

我们修道人，要注意！无论有神通也好，没有神通也好，千万不要生骄傲的心，执着的心，更不可自我宣传，自卖广告。要安分守己，老老实实去精进，勤加修持，才能得到真功夫。千万不可在皮毛上用功夫。听到什么音声，看到什么境界，便认为了不起。要晓得那离真道还有十万八千里！

果舜行者出家的因缘
虚空粉碎明佛性，通体脱落见本源。
◎一九八一年七月十六日至二十二日禅七
开示于万佛圣城万佛殿

果舜是吉林省哈尔滨市人，俗姓姚氏，以农为业。夙秉善根，感觉世界，万苦交煎，充满罪恶，乃萌出世之念，到处访求明师。有一天，在途中被日本兵（伪满时代）发现，认为是无业游民，强迫送到边界去做苦工。他被送到里河劳工营中，时时想逃走，可是找不到机会。因为营房的四周，用电网围绕。如有逃者，不是被守兵枪击而死，就是被狼犬所咬死。纵使侥幸逃过此二关，也逃不出电网，一定被电所烧死。这等于人间地狱一样，苦不堪言。

有一天晚上，果舜在梦中，见到有位长须老人对他说：“今天晚上是你出离樊笼的时机，在门外有只白狗，随它而去！”果舜惊醒，悄悄走到门外，果然见到有只白狗，在等着他。于是乎就跟随在狗的后边，安全走出电网，逃回家乡。他庆幸死里逃生，又看破红尘，所以决心出家修道。

民国三十三年冬天，我到大南沟屯为高居士的母亲治病。第二天，全屯传遍高母病愈之奇迹。这个时候，果舜听闻了，来拜我为师。他长跪不起，我见他很诚心，所以允许他的请求，满他的心愿。对他开示：“在家修道不易，出家修道更难。所谓‘大事未明，如丧考妣；大事已明，更如丧考妣。’修行人还要忍人所不能忍，受人所不能受，吃人所不能吃，穿人所不能穿。要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这是沙门的本分。”又为他说一首偈颂：
念念莫忘生死苦，心心想脱轮回圈；
虚空粉碎明佛性，通体脱落见本源。

又对他开示：“现在是末法时代，出家者多，修道者少。信佛者多，成佛者少。你既然发愿出家，必要发菩提心，作疾风中之劲烛，烈火内之精金。不可辜负出家之初衷，谨之慎之！”果舜叩头顶礼，跟我到三缘寺受沙弥戒，法名为果舜。

果舜出家之后，勇猛精进，严守戒律，不懈怠、不放逸，但专一其心，参禅打坐。每次入定，往往经过一昼夜的时间而出定，在定中能知过去、现在、未来一切的因果，这是很不可思议的境界。

民国三十四年九月，果舜在大南沟屯的西山下，龙王庙之左，自建茅蓬，作为自修之所。落成之日，我率领果能、果佐、果植等去开光，当天夜里，有十位龙神来请皈依。我对他们说：“汝等职列水只，受人供养。天时如此奇旱，因何不雨？”诸龙神异口同声地说：“无玉帝敕命，小神不敢擅行降雨。”我就对他们说：“汝等代吾奏帝释（玉皇大帝），请求明日降雨，然后再为汝等授皈依。”第二天，果然天降大雨，解除旱灾，农民欢喜若狂，感谢神恩，唱戏为酬，人神同乐。因为果舜茅蓬开光，有此一段因缘，所以，命此茅蓬为“龙雨茅蓬”，以志纪念。

茅蓬中共有三人同修，是同村人。刘居士和杨居士，随果舜做早晚功课，诵〈大悲咒〉为主课。后来刘居士出家为僧；杨居士被征，参加八路军，参军之后，常常写信回家，以后消息突然断绝，家人十分惦念，怀疑彼不在人间。

民国三十七年七月某日，果舜和高居士在茅蓬中诵〈大悲咒〉，忽然听见有人叫门的声音，开

门一看，原来是杨居士回来了。他一言不发，就到屋后去了。果舜继续诵〈大悲咒〉，诵毕，到屋后去看杨居士，想问他这两年到哪儿去了？一进门，就看见一只狐狸，挟尾而逃。

果舜因为持〈大悲咒〉，已具威德，狐狸无法扰乱其心，乃现原形。大概是因为杨居士在战场死了，其头脑被狐狸所噬，所以现杨居士之形来引诱。岂知果舜的定力到了不动转的程度，邪不侵正，狐狸精始知难而退。所以修道人要经得起考验，不要被境界所转。

民国三十四年七月十五日，盂兰盆法会，我率领弟子，在佛前燃香，我乃发愿：“若能活到百岁，则烧全身，供养佛陀，求无上道。”当时每个弟子，都发心愿。果舜也发愿：“弟子果舜！若遇相当机会，愿效药王菩萨，烧全身供佛，不待百岁。”我在观察中知道他宿有此愿，所以允许他发这个愿。

民国三十八年四月十八日，果舜感觉一切无常，而佛教破产，痛不堪言，悲不忍睹，乃发心烧身，以殉教难。自备油柴，端坐其上，自焚其身。次日，村人知之，大家来看，果舜全身成灰，唯心未焚化。村人敬之，将骨灰及心埋葬于殉难之处。

修道的六大宗旨

不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语修道人要有择法眼，才能选择何为正法，何为邪法。正法就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这是修道人的六大宗旨。依此宗旨去修行，就是正知正见。邪法就是有争、有贪、有求、有自私、有自利、打妄语。有了这六种心，就是邪知邪见。正邪的关键在于此，所以这是正邪的分水岭；向前流是正法，向后流是邪法。这一点，大家要认清楚。

如果没有邪知邪见，不论魔王如何来扰乱，而你的定力坚固，不会动摇你的道心。所谓“佛来佛斩，魔来魔斩。”为什么要这样说？因为教你不要执着境界，就是佛来也不接受，何况是魔呢？在境界中的预兆，虽然有时很灵验，可是不要相信。那么，要相信什么？就相信不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。这六种宗旨，就是六把斩魔剑、降魔杵。

有了这种的正知正见之后，就算有天人现身来供养、来叩头，也不动心。如果一动心，或生出欢喜心，欢喜魔便得其方便，乘机而入，来扰乱你修道，令你发狂。若生忧愁心，那么，忧愁魔得其方便，乘机而入，来扰乱你的心，令你烦恼。或者动了执着心，或者动了我慢心，都会受魔来扰乱，使思想不清净。所以无论遇到什么奇奇怪怪的境界，不要相信，不要动心。要相信自己的智慧，要明白自性能生万法，明白自性本来清净，明白自性本无染污，明白自性本不颠倒。若能这样，还有什么可求呢？

凡是有所求，就是染污。有争、有贪、有自私、有自利、打妄语，都是染污。无论什么法，可以用这六大宗旨来衡量、来观察，做为尺度。合者是正法，不合者是邪法。这六大宗旨，能破天魔外道的邪知邪见。天魔外道所行所作，皆有所求。总是在争、贪、求、自私、自利、妄语中打主意，一切为自己，而不为他人，这就是旁门左道的思想。

修道人，要行所无事，积功累行，不可执着。所谓“扫一切法，离一切相。”不可说：“我有什么功夫，我有什么修行。”或者“我有什么境界，我有什么神通。”就算是有的话，都是虚妄不实，不可相信，免上其当。若相信异端神通，就不能成就正定正受。要晓得正定正受不是从外边得来，乃是从自性中所生出来。怎样能生出来？就是回光返照，反求诸己，才有成就。

万佛圣城是万圣集会的地方，可是在四周也有魔王在等待机会。如有修道人的心不清净，尽打妄想，魔王就入其窍，做你的顾问，譬如令你先知今天尚未发生的事。你若认为这是神通，就上了魔王的大当，做为他的眷属。不要听到一点声音，便认为虚空在说话，虚空本来无言语。所谓“离言说相，离心缘相。”假如听到虚空有声音，那就是魔的境界，不是大圆镜智所应该有的。为什么要耽着雕虫小技？这是没有出息的行为。

修道人，心要清净，不要贪图预先知道的事。先知道将要发生什么，反而有麻烦，令你分心，精神不能集中，无法专一来修道，妄想纷飞，烦恼重重。不知道，不烦恼，即无挂碍。在《心经》上说：“无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅盘。”这才是修道人所趣向的目标。

久参自然会开悟

参到山穷水尽的时候，自然有好消息，柳暗花明的境界便出现眼前。

参禅时，眼观鼻、鼻观口、口观心，这是基本的法则，可以控制心猿意马，不令向外驰求。在禅堂参禅，不可东张西望，如果前视后盼，心就跑到外边去了，禅就参不下去。这一点，各位要特别注意！禅七的光阴，非常宝贵，可以说分秒必争
，不能空过，把握时机来参禅，参禅才能得大智慧。

修道人，不要把皮囊视为宝贝。没有这种思想，才能用功修道。如有这种思想，则会做为它的奴隶，一天到晚为它服务。所以真正修道的人，将身体视为臭皮囊，不去重视它；如果重视，则成修道的障碍，所谓“借假修真”，方便而已。

在禅堂里，最大的忌讳，就是在参禅中睡觉。一般人参禅，容易犯了两种毛病：一为掉举，一为昏沉。不是打妄想，就是打瞌睡。用功的人，聚精会神在参，绝对不会睡觉。若是入定，另

当别论。

坐禅可以证得正定正受，也就是三昧。若能证得此境界，便会如如不动，了了常明。如何能证得此境界？就要下一番苦功夫，勇猛精进、心无妄想，到一念不生全体现的时候，就找到本来的面目，本地的风光。

坐禅的关键，就在“念兹在兹”参话头。所谓“久参自然开悟”，参到山穷水尽的时候，自然有好消息，柳暗花明的境界便出现眼前。有人说：“我参加这么多次的禅七，为什么还不开悟？”因为你不能忍耐一切苦，只想开悟。要知道开悟是从立功积德而来，久而久之，功德圆满，自然开悟。可是你一点功德也没有，就想开悟，简直是痴心妄想，癞蛤蟆想吃天鹅肉，那是办不到的。

修道不要争第一

好的给人家，坏的自己留着。

现在参禅的人，尽在皮毛上用功夫，把参禅当作比赛来争第一。你能坐三小时，我就要坐五小时，胜过你一招，有这种心理在作祟，焉能开悟？就是坐了八万大劫，也不能明心见性。为什么？因为你有胜负心。所谓：“争是胜负心，与道相违背；便生四相心，由何得三昧？”这首偈颂，是警惕修道人，不可争第一。功夫到家，智慧现前，自然会有人评判你是第一，那才是真第一。如果心想第一，有这种胜负心，就与道相违背了。

修道的人，好像水一样，有谦卑心，不争功、不贪德，好的给人家，坏的自己留着。老子说：“上善若水，水利万物而不争。处众人之所恶，所以几于道。”上善，就是第一流的修行者，如水一般，向低洼之处流去。虽然水对万物有利益，可是不争其功德。不论是飞潜动植，或是胎卵湿化，一视同仁，供给所需。修道人，亦复如是，对一切众生，视为过去的父母、未来的诸佛，要慈悲为怀，方便为门，拯救他们出离苦海。凡是众人所不愿意住的地方，也要去住，有这种的思想，就离道很近。凡是有胜负心，就不合乎修道的宗旨，就违背了道。

修道人，要没有“四相”的心。“无我相”，谁在修道？修道的人也没有了。“无人相”，没有和人比赛的心。“无众生相”，我相没有，人相没有，所以众生相也空。“无寿者相”，既然众生相也空，那来个寿者相？若是有争强论胜的思想，就有四相心。有了四相心，从什么地方能得到正定正受？这个道理，不妨琢磨琢磨。一言以蔽之：“有四相心，即是凡夫；无四相心，即是菩萨。”

修道人，要记住《金刚经》的四句：“一切有为法
，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”凡是有形有相，皆是有为法。有为法，好像作梦，好像幻化，好像泡沫，好像影子，好像电光，皆是虚妄而无实体。一切的一切，皆应该这样来观察，才能明白真实的道理，就不会执着，不会打妄想。

在《金刚经》上又说：“过去心不可得。现在心不可得。未来心不可得。”过去心为什么不可得？因为过去已经过去了，还管它做什么。现在心为什么不可得？因为现在念念不停。你说这是现在，等你说完，现在又过去了，时间不会停留的。未来心为什么不可得？因为还没有来嘛！你说那是未来，可是它又来啦！连未来也没有。所以过去现在未来三心了不可得。能依佛所说的法去修行，直截了当，可达涅盘之境。

修道人，要依正知正见的法为准绳，勇猛修习。这时候，“离言说相”，言说的相也没有了，没有什么话可说的。“离心缘相”，心缘的相也没有了，没有什么缘可攀的。“离文字相”，文字的相也没有了，没有什么文字可代表，可说出来。既然说不出来，还有什么可回忆？还有什么放不下？还有什么可认真？各位！要在这个地方用功，不可在皮毛上用功。

有人在想：“今天坐禅，腿不知疼，腰不知酸，不知不觉到开静的时间。”因为你在睡觉嘛！当然什么也不知道。不要误认是境界。若是有这个执着，则容易走火入魔，大上其当。

各位注意！凡是从外来的境界，不要注意它，不要理会它，听其自然，不随它转。在《楞严经》上讲的非常明白，希望参禅者，要彻底研究“五十阴魔”的来龙去脉。《楞严经》是参禅人的宝鉴，所有修道人宜深入钻研。

修道目的为成佛

修道要有正知正见，不可颠倒是非，黑白要分清楚。

为什么要修道？为成佛。怎样能成佛？初步修“诸恶莫作，众善奉行。”进一步“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。”再进一步“发菩提心，行菩萨道。”所以，在未成佛之前，要选择光明平坦的大道去行，不可以贪图方便，去走崎岖小路，那会迷失方向。谨之！慎之！

真正的修行人，依法修持，不怕苦、不怕难，勇猛前进，直达佛果。所谓：“铁杵磨绣针，功到自然成。”用功用到极点，自然成就佛位。不可标异现奇，不可自夸其德，有这种思想的人，永远不会成佛。

开五眼的境界，能见十方诸佛，在那里怎样用功修行，怎样成佛果。能见十方诸菩萨，在那里怎样用功修行，怎样成菩萨果。能见十方诸阿罗汉，在那里怎样用功修行，怎样成阿罗汉果。这些境界，皆一目了然。开五眼的人，一念之间，能将佛所说的三藏十二部经典，通达明了，照了诸法实相。

在〈三皈依文〉说：“自皈依佛，当愿众生，体解大道，发无上心。自皈依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。自皈依僧，当愿众生，统理大众，一切无碍。”如能“深入经藏，智慧如海”，这时候，无所不通、无所不明、无所不知、无所不见，这才是大彻大悟。不可因小失大，为贪图小境界，而把本有的大圆镜智遮住了，那就不能深入经藏，不能智慧如海。开大智慧的人，绝对不贪小境界。凡是贪小境界的人，乃是不认识真假，把黄金当黄铜，或把黄铜当黄金，甚至于不要钻石而要玻璃。为什么？因为没有辨别真假的能力。

修道要有正知正见，不可颠倒是非，黑白要分清楚。不可鱼目混珠，不可滥竽充数。否则，就是邪知邪见，永不成佛。什么是正知正见？浅言之，没有三毒心，身心就会清净，智慧就会现前，能照破无明的黑暗，能灭除烦恼的热病。到这种境界，便证得果位。希望大家向这个目标迈进。

停止你的妄想吧！

怎样才能不打妄想？别无二法，就是参话头。

诸位坐在禅堂里，表面上在打禅七，可是在心里是打妄想。这个妄想，忽然而天，忽然而地，忽然而饿鬼，忽然而畜生。种种妄想，都离不开贪瞋痴。说是勤修戒定慧，可是不修戒定慧；说是息灭贪瞋痴，可是不息贪瞋痴，就是这样的怪。不但一生一世是这样，而且生生世世都是这样。所以在六道轮回中，头出头没永不停止。做狗的时候，觉得是第一。做猫的时候，也觉得是第一。总而言之，无论做什么众生，总觉得自己是第一。为什么？因为有无明的执着。如果真心修道，努力参禅，即能解脱轮回之苦，证得涅盘之乐。

有的人修行不认真，随梆唱影，在禅堂混光阴。人家坐我也坐，人家行我也行，人家怎样我就怎样。把生死的问题，抛到九霄云外，一点也不认为重要。不肯真正用功，不肯决心修道，又不肯把妄想打死。坐在那里，打一个妄想又一个妄想，没有停止的时候。一天打了八万四千个妄想，还觉不够。妄想！妄想！被妄想搞得心乱如麻，神魂颠倒，太可怜啦！

那么，怎样才能不打妄想？别无二法，就是参话头。话头虽然也是妄想，可是它能令你的精神集中，不向外驰求。这是以毒攻毒的办法，用一个妄想来控制多个妄想，将一个妄想参来参去，就没有妄想。到了没有妄想的境界，便是开悟的时机，这时候，或一言、或一行、或一举、或一动，都是开悟的钥匙。

入定不是睡觉

入定，好像活死人，但有知觉。

有人问我：“入定和睡觉有什么不同？”简而言之，入定的姿势，仍然端坐，背直如笔，实正不偏，或者呼吸停止，或者脉搏停止，望之，好像活死人，但有知觉。可以坐一天不动，十天不动，甚至一个月不动。睡觉的姿势，头歪身斜而不自主，气出气入，呼呼有声，甚至鼻息如雷。不同之处，就在这个地方。

参禅的过程，好像读书一样，由小学进中学，进大学，进研究所，经过这四个阶段，才能获得博士学位。参禅这个法门，亦复如是，分为四个步骤，也就是四禅的境界。简略述之如下：

初禅名“离生喜乐地”。就是离开众生的关系，得到另外一种快乐。此非凡夫所得的快乐，而是在自性功夫里边。到初禅定中，呼吸停止。外边呼吸停止，内边呼吸活动起来，好像冬眠一样的道理，不再赘言。这时，心清如水，明如镜。照了自性的本体，而知道自己在打坐。

二禅名“定生喜乐地”。在定中，出生一种无比的快乐，所谓“禅悦为食，法喜充满。”得到这种快乐，不知道饥饿，所以可以多日不食不饮，没有关系。但是不可执着，如一执着，前功尽弃，即入魔境，吾人不可不谨慎。二禅的境界，在定中不但呼吸停止，而且脉搏也停止。出定时，又恢复正常。

三禅名为“离喜妙乐地”。就是离开二禅之欢喜，得到妙不可言的快乐，觉得一切都是佛法，一切都是快乐。三禅的境界，在定中呼吸脉搏停止，意念也停止。这时候，不念善、不念恶，不念是、不念非，也就是一念不生。但不要认为了不起，这仅是一个过程而已，离开了生死还有十万八千里。

四禅名为“舍念清净地”。在此境界连快乐的念也没有了，已把它舍弃，而到达清净无所作为的境界。也就是到了无为而无不为的地步。到了四禅，乃是参禅功夫所必经之路，没有什么不得了，不要误认是证果。如果这样想，就和无闻比丘犯同样的错误，而堕地狱。

四禅的境界，还是凡夫的地位。如果精进向前，证到“五不还天”的境界，才是证得圣人的地位。但此位尚未了生死，非得超出三界，才能了生脱死。这一点要弄清楚，不可混为一谈。

《楞严经》是伪经吗？

《楞严》无法不备，无机不摄，是一代法门的精髓，成佛作祖之正印憨山大师曾经说过这样的两句话：“不读《法华》，不知如来救世之苦心；不读《楞严》，不知修心迷悟之关键。”的确是这样的情形，因为《楞严经》无法不备，无机不摄，乃是一代法门的精髓，成佛作祖之正印。所以参禅打坐的人，必须要熟读研究这部经，才明悉“五十种阴魔”的境界，不会上魔王的圈套。否则，境界认识不清，不管什么境界来临，就执着它，便容易入魔境，为魔王眷属。

这是一件十分危险的事！

不但〈楞严咒〉要背得出来，就是《楞严经》也要背熟。所谓“熟能生巧”，到时候。便有无穷的受用，有不可思议的感应。凡是研究中国文学的人，《楞严经》是必读之书。因为此经文辞优美，义理丰富，是一部最理想的经典。

有些自命不凡的学者，对于佛学未曾深入研究，就认为自己是佛学专家、佛学权威，似是而非，不彻底了解佛教的真谛，乱加批评，贸然提出《楞严经》是伪经的谬论。别有用心的人，就随声附和；这是盲从，实在可怜！

为什么有人说，《楞严经》不是释迦牟尼佛所说的法门呢？因为，这部经所说的道理太真实，把人的毛病说的太彻底了。令妖魔鬼怪、牛鬼蛇神，无法横行，原形毕露。所以，要故意破坏，宣传是伪经，令大家不相信《楞严经》，他们才有生存的机会。如果承认是佛说的法，他们做不到。

第一、对“四种清净明诲”不能守。
第二、对“二十五圣圆通”法门不能修。
第三、不敢面对“五十种阴魔”的境界。

如果人人读《楞严经》，明白《楞严经》，外道的神通则失去灵光，毫无效用，使人不再相信他有神通。所以，天魔外道只好妄言破坏，大事宣传，说《楞严经》是伪经。

不但在家人这样诽谤《楞严经》是假的，就是出家人也如是云云。为什么？因为一般出家人，所受的教育有限，甚至还有目不识丁者，对于经典看不懂。尤其这部《楞严经》，文又深，义又妙，所以无法了解，无法辨别真伪。如有人一说某某经是假的，某某经是伪的，此辈便不加考虑，人云亦云。所以《楞严经》便受到不白之冤。

古时在印度，《楞严经》被列为国宝，禁止运出国外，凡是出境者，都严格检查，深深恐怕这部经流出。海关对出境的僧人，特别注意。当时（唐朝时代）印度有位高僧，名叫般剌密帝三藏法师，他费尽心机，想尽办法，将《楞严经》藏在臂内，瞒过检查人员，带到中国，从广州登陆。

当时，有一位被武则天女皇所贬的宰相房融，在广州做太守，于是乎，请般剌密帝法师翻译这部经，而他为润色，成为文学的巨着，并献于武则天。因为在当时有《大云经》伪造的风波，所以武则天将此经存在宫中，没有流通。后来神秀禅师为国师时，在宫中受供养。有一天，发现此经，认为对于禅宗有价值，乃流通于世。这时，中国才流通《楞严经》。据传说，《楞严经》是最后来到中国，但在末法时代，《楞严经》最先毁灭，其他经典，也渐渐被毁灭，到最后，只剩下一部《阿弥陀经》。

【编按】：宣公上人极力主张《楞严经》是千真万确的诸佛心印。所以上人来到美国之后，就讲《楞严经》。为什么？因为佛法传到美国，拟将末法变成正法。现在《楞严经浅释》，已出版问世。这是上人为续佛慧命，费了一番心血的成就。兹将《楞严经浅释》，在《万佛城金刚菩提海》杂志分期刊出，以供读者研究，中、英单行本，已出版问世，特此告知读友。

要修般若波罗蜜多
回光返照，观察观察自己在不在？

“观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。”这四句是《心经》的精华要理。略释如下：

“观自在”：是教你回光返照，观察观察自己在不在？自己若在，就不会向外驰求，到处攀缘。若是不在，则容易妄想纷飞，甚至发神经。总要找机会，令人供养。有这种思想，那就不自在。

“菩萨”的行为，一切是利益众生，以众生为前提，绝对不是为利益自己。我们凡夫的思想，恰好相反，总想利益自己，而不利益众生。无论做什么事，先要计较一番，有利的就做，没有利的就不做，这就是自私自利的表现。世界为什么不能和平相处？就因为这种关系。你争我夺，互不相让，所以就发生战争，造成国破家亡的残局。

这位菩萨，他能“行深般若波罗蜜多”，从无始劫以来，一直到现在，生生世世都修深般若法，没有间断的时候。修深般若法，（一）没有骄傲心；若有骄傲心，就是愚痴。
（二）没有自满心；若有自满心，就是愚痴。
（三）常生惭愧心；不生惭愧心，就是愚痴。
（四）不生攀缘心；若生攀缘心，就是愚痴。
（五）不生瞋恨心；若生瞋恨心，就是愚痴。
（六）不生颠倒心；若生颠倒心，就是愚痴。

我们修道人，以这六种心，做为标准。衡量自己所行所做，是否如法？如法就是智慧，不如法就是愚痴。也就是说：勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，就是智慧。不修戒定慧，不灭贪瞋痴，就是愚痴。智慧和愚痴的分别，就在这个地方。

要修深般若，才会照破五蕴中的五十种魔境：在色蕴中有十种阴魔，在受蕴中有十种阴魔，在想蕴中有十种阴魔，在行蕴中有十种阴魔，在识蕴中也有十种阴魔。总括来讲，有这五十种；分开来讲，有无数无量种。如有不慎，就堕入魔境。总而言之，凡是有邪知邪见的人，都是属于魔的眷属；有正知正见的人，都是属于佛的眷属。

行深般若波罗蜜多时，才能认清魔的境界，不会被其动摇。这时候，不但照见五蕴皆空，也度一切苦厄。五蕴皆空，即是真空。所谓：“真空无人我，大道无形相。”

一切苦厄，就是三灾八难之苦厄。

若能将这四句经文的法，修到炉火纯青的时候，就证得八风吹不动的境界。何谓八风？就是称、讥、苦、乐、利、衰、毁、誉。这八种风，能吹得没有定力的人，昏头转向，不知东西南北。今将这八风浅释如下：

（一）称：就是称赞。人家称赞你一声，觉得比蜜还甜，心里很舒服。

（二）讥：就是讥讽。人家讽刺你一句，就受不了，心里就不舒服。

（三）苦：就是苦恼。受一点苦楚，就烦恼起来；一切苦来折磨你，看你受得了受不了。

（四）乐：就是快乐。受一点快乐，不要得意忘形；一切乐都是考验，看你怎么办？

（五）利：就是利益。得到利益就高兴，失去利益就悲哀，这是没有定力的表现。

（六）衰：就是衰败。无论遇到什么艰难，要损失不计较，失败不动心。（七）毁：就是毁谤。有人毁谤你，说你的坏话，无所谓！应该处之泰然，自然风平浪静。

（八）誉：就是荣誉。有人赞叹你，宣传你的名望，仍要无动于衷，视功名犹如瓦上霜。

这八种风，是考验“心”的法门，在逆境不动心，在顺境也不动心。若是动心，就是修持不够，没有定力的功夫。若是不动心，便证明有功夫。但是不能自满，自我宣传：“八风也吹不动我，我的定力，犹如金刚一般的坚固。”这样也不对。

在宋朝有位苏东坡居士，他对佛学略有研究。虽然他禅定功夫还不够，却自觉定力到了相当程度。有一天，心血来潮，灵感而至，写了一首偈颂：“稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。”以为自己已开悟，所以请佛印禅师给印证，于是派遣侍者过江送到金山寺。老禅师一看，在原纸上写上“放屁！放屁！”四个字，交给来人（侍者）带回。苏东坡一看，无明火有三丈高，大发雷霆，岂有此理！这是开悟的偈颂，怎说是放屁？于是过江来找佛印禅师算帐。

不料，来到金山寺的山门时，佛印禅师已在那里等待他的光临，就大笑地说：“好一位八风吹不动的苏大学士，竟被屁风吹过江来，欢迎！欢迎！”（因为他们二人是老道友，时常开玩笑）苏东坡满肚子的火，刚要爆炸，被老禅师一说，觉得有理，于是承认自己定力不够，乃向禅师顶礼谢罪。从此之后，不再说口头禅了。

禅是行的，不是说的，能说不能行，无有是处。

修道人不可打妄语

自己做错事不承认，还替自己辩护，有这种思想和行为，焉能修道？

在禅堂里要循规蹈矩，不能标异现奇，不能自以为是，而不守禅堂的规矩。要知道禅堂是造圣人（开悟）的处所，不可以破坏道场，令人失去开悟的机会。这一点，凡是参加参禅的人，要特别注意，要严守戒律，不可放逸。

参禅的机会是很难得到，千万不可错过。现在大家共同来参禅，这乃因为往昔所种下的善根，才有今天的机缘。用功修道的人，遇到打禅七的良好机会，要把握开悟的时机，就是一分一秒的时间也不浪费。不可因为一时的快乐，而躲懒偷安。这样会耽误开悟的机会，又会堕落在三恶道。到时候，后悔也来不及了。所以我说：“莫待苦时方学道，三涂都是懒惰人。”所以要时时在用功，刻刻在精进。

在禅堂里，将话头放在心上，行也参话头，坐也参话头，参来参去，把话头参透了，就见到本来真面目。为什么？因为话头能照破妄想。乃至于上不知有天，下不知有地，中不知有人，哪会有时间去打妄想呢？

要晓得妄想就是妄语，对基本的五戒不守，为争而打妄语，为贪而打妄语，为求而打妄语，为自私而打妄语，为自利而打妄语。打妄语就是骗人，自己做错事不承认，还替自己辩护，有这种思想和行为，焉能修道？

人为什么用功不进步？就因为妄语打的太多。打一句妄语，就有一百个妄想生起。这时，坐也坐不住，站也站不稳，这是掉举。不知如何是好，进也不知对不对？退也不知对不对？无所适从，很不如法。

真正修行人，处处守规矩，时时勤精进，绝对不打妄语，不去攀缘。希望大家不要向打妄语人学，更不要向不守规矩人学。这样不但得不到利益，反而受其害，这一点要谨慎，要小心。如果被传染，后患无穷。真正修行人，不怕苦，不怕难，时刻认真在修行，不为外来境界动摇其心。参！参！参到水落石出，就是本地风光。

修道人要受苦

福不可享尽，享尽就没有福了；苦可受尽，受尽则没有苦。

所谓“受苦是了苦，享福是消福。”我们修道人为什么要修苦行？一天只吃一餐，就为要了苦的缘故。苦了了，便是乐。福，有应享的福和不应享的福。应享的福，是自己工作所得来的代价，能够住好房子，穿好衣服，吃好东西，坐好汽车，可以享受一番。可是，要知道享完之后，就消福了，而在福报的银行就没有存款了。

不应享的福，就是在本分之外求享受，由侥幸得来的福。好像强盗，抢人家的钱，自己享受，这是不讲道理的享受，必定会受到法律的制裁。在福报银行的户头就透支了。应享的福，享完之后，就报销了福，何况不应享的福，硬要勉强享受？这不但消福，而且还要亏本。因为这种关系，福不可享尽，享尽就没有福了；苦可受尽，受尽则没有苦。我们做人，要明白这种道理。在困难的环境中，欢喜接受逆境，这样便无怨恨，也没有不满现实的心在作祟。

研究佛法的人，其思想和行为，与世俗人正好相反。世俗人是顺着生死去造业，修道人是逆着生死来消业。无论在什么境界上，处之泰然，心安理得，便不觉得苦。所谓“吃得苦中苦，方为人上人。”这是至理名言。

现在讲一个受苦的公案，作为参考。明朝最后一位皇帝，名叫崇祯。他虽有皇帝的智慧，可是没有皇帝的福报。为什么？因为他的苦没有受尽。他前生是个沙弥，因为未到受具足戒的时候，就死了，所以还是个小沙弥而已。他做沙弥的时候，凡是搬柴运水的苦工，都由他来做，任劳任怨。天天做苦工，来护持道场。

有一天，他到房顶修理屋瓦，不慎失足，坠地而死。师兄弟就去报告方丈和尚。老和尚知道前因后果，想成就小沙弥，替他了苦。于是乎，对大家宣布：“这个小沙弥，做事不小心跌死，对道场有很大的损失。因为他犯了侵损常住的过错，要惩罚他。你们用马来把他的尸体拖散为止，免得买棺材埋葬。”大家一听方丈的话，不以为然。师兄弟们发恻隐之心，而不听方丈的命令，因为不忍心这样去做。于是共议：“我们是师兄弟，同修一场，应该把他安葬，不可用马拖尸。”乃出钱买棺材安葬于荒山中。

这个小沙弥，因为替庙做苦工，积有功德，来生为人，做了皇帝，身为崇祯。可是只做了十六年的穷皇帝。他在位的时候，天下大乱，内有李自成造反，外有清兵侵境，没有过一天好日子，都是在忧患煎迫中度日。这事是被好心的师兄弟害了他，使他的苦未能了尽。如果他们当时听方丈的话，用马拖尸，苦便了了，不会害得崇祯在煤山自缢，而为国殉难。

去妄心存真心

心要正大光明，方能照破一切黑暗。

《华严经》上说：

若人欲了知，三世一切佛，

应观法界性，一切唯心造。

你行佛心，就是佛；你行菩萨心，就是菩萨；你行缘觉心，就是缘觉；你行声闻心，就是声闻；你行天人心，就是天人；你行人心，就是人；你行阿修罗心，就是阿修罗；你行畜生心，就是畜生；你行饿鬼心，就是饿鬼；你行地狱心，就是地狱。所谓“十法界不离一念心。”由此可知，一切的一切，都是由心所造出来的。

有一首关于“心”的偈颂，说得很有道理：

三点如星布，弯钩似月牙；

披毛从此起，作佛也由它。

仔细研究之，说得很恰当。人在世上，要存正心，不可存邪心。什么是正心？就是菩提心、平等心、大慈心、大悲心、怜愍心、布施心、惭愧心。什么是邪心？就是自私心、自利心、嫉妒心、怨恨心、骄傲心、妄想心。我们修道的目的，就是去妄心存真心，也就是除邪心生正心。

我们一举一动，要存正念，就是正知正见。存邪念，就是邪知邪见。有邪念的人，或者以是为非，以非为是，将黑作白，将白作黑，颠倒是非，黑白不分。他所作所为，自己认为是对，结果造成罪业，要堕地狱，自己还不知道。因为这样所以佛苦口婆心来规劝，不怕麻烦的一次又一次叮咛：“不要走错路！不要误入歧途！”也就是告诉我们修道人，在道场中不可造恶业。所谓：“毋以善小而不为，毋以恶小而为之。”

时时要战战兢兢，深省警觉，“如临深渊，如履薄冰”，来改善自己的习气毛病，改善自己的恶劣行为，改善自己的聪明鬼、伶俐虫。要把自己弄清楚，不可糊糊涂涂混日子，以盲引盲，互相欺骗。搞得世界乌烟瘴气，令世界一天比一天危险，最后成了世界的末日，同归于尽。

有正念的人，能引导世界的人，走向正大光明之路。人人有同情心，人人有互助心；你帮助我，我援助你，大家互相帮忙。所谓“助人为快乐之本”，又可以说：“为善最乐”，你要发善心做善事，这种快乐，无言可形容。只有行善者，才能体会其中意味。各位不妨试试行善事的滋味如何？它有妙不可言的乐趣。千万不要走黑暗弯曲的路，不但自己会有失足之忧，也会引人误入歧途。所以心要正大光明，方能照破一切黑暗。

迷时师度，悟时自度

要相信自己的智慧，不要相信自己的愚痴，这一点是非常的重要。

现在是打禅七（一九七七年十二月十五日）的时间，诸位时时刻刻要提起“话头”；去参禅，

去用功。修道人，要自己修行，不要依赖他人，更不要依赖师父。我们是打禅七，不是打师父七。这一点要弄清楚。

有人这样的想：“师父在万佛圣城的时候，我就用功修行。师父离开万佛圣城，我就不认真修行。”这种思想，实在要不得。无论师父在不在万佛圣城，都要勇猛精进的修行，贯彻始终，才有成就。否则，尽做表面的工作，那是自欺欺人的行为，永远得不到解脱。

参话头！就是参“念佛是谁？”念佛是谁？这要参！是哪一个？说是“我”在念佛，那么，我死了，这个“我”又跑到什么地方去？根本那不是“我”。这样来说，没有“我”了。既然没有“我”，那么，在还活着的时候，就不需要修行了？这是不正确的想法。应该怎样？就是要参本来的面目，父母未生以前的面目，是什么样子？参明白了，就可开悟。

念佛是哪一个？时时刻刻在追究，分分秒秒不放松。其实用这种功夫，就是以毒攻毒的方法。念佛是谁？虽然也是一个念，但是用一念控制一切念，用这个妄想，停止一切妄想。制止到了极点的时候，水落石出，真相大白，便能开悟。

什么是开悟？就是真真实实认识自己是怎么回事，证得空理，知道一切是虚妄，这是真知道。知“本来无一物，何处惹尘埃”的这种境界，也就是“明心见性”的境界。所谓：“明心无难事，见性不知愁。”明心的人，什么也不愁。所谓：“自古神仙无别法，广生欢喜不生愁。”这是修道人的座右铭。

修道人，无论遇到顺或逆的境界，皆不动心。若能有这样的定力，那就不会被境界所转，而能转境界，这才是修道人的真功夫。所谓“泰山崩前而不惊，美色当前而不动。”男人见到西施那样美的女人，当做骷髅观，自然不动其心；女人见到潘安那样英俊的男人，当做白骨观，自然不动其心。否则，见到美女或俊男，心猿意马，七上八下，不知如何是好！若是这样没有定力，那就失去道业，多么可惜！

今天我们听了三步一拜两位行者的来信，晓得他们有这样不可思议的境界，有护法善神的保佑。所谓“感应道交”，他们诚心地拜，真心地念，于是乎感动了天龙八部，时刻在他们的身边，处处逢凶化吉，遇难呈祥。我们要将他们两位做为借镜，照照自己是怎么回事？要回光返照，看看自己是不是这样的清净？这样的光明？这样有智慧？这样不打妄想？

各位！听经闻法，要自性自悟，自悟自度。不要依赖师父！要依赖自己。所谓“师父领进门，修行在个人。”要相信自己的智慧，不要相信自己的愚痴，这一点是非常的重要。我们打禅七的目的，就是自性自度。六祖大师曾经说过：“迷时师度，悟时自度。”

我们现在参禅，应该分秒必争，不可把宝贵的时光空过。所以在打禅七的时间，佛也不拜，过堂也不念供。为什么？就是给大家专一用功的机会。多一分钟参禅，便多一分钟开悟。哪有时间去打闲岔？去充壳子？去开小会？若三三五五，讲是讲非，讲些无意义的话，把开悟的时光，轻易放过，尚不自知。这样的参禅，就是参八万大劫，也没有希望。在打禅七的时间，一定要老老实实去参！参“念佛是谁？”参“父母未生以前的本来面目！”这是开智慧的钥匙。

参禅要克服痛关
我们是来这里参禅，而不是来这里混光阴。
◎一九八二年一月一日至八日禅七
开示于万佛圣城万佛宝殿

今天是新年，我祝各位新年快乐。本来这是世间的风俗，我们出世的人，不应该再有这种习气。可是，要知道我们大家还在这个世界上，如果和世间距离太远，那么，和人的距离也远了。所以还是依世俗之礼，向你们说一句“新年快乐”。又说一首偈颂：

今逢一九八二年，十方聚会来参禅；
回光返照观自在，万佛城中选圣贤。

新年是快乐，我们参禅，应该得到禅悦为食，以参禅作为饮食。真正参禅的人，吃饭或未吃饭？忘了。穿衣服或未穿衣服？忘了。睡觉或未睡觉？忘了。参到极点处，上不知有天，下不知有地，中不知有人，和虚空合成一体，到无人、无我、无众生、无寿者的境界。既然是这样子，那么，腿痛也不怕痛了，腰酸也不怕酸了，一切一切，都要用忍耐功夫来忍受着。既无人、无我、无众生、无寿者，那又有谁在痛呢？尤其是这种痛要过关，痛过去就不知痛。如果过不了关，便总是在痛中。若过了关，不但不知痛，而且非常自在，非常快乐。

“参禅”这一法门，没有再比它更妙的，能得到禅悦为食，法喜充满的境界。因为这个缘故，所以古来参禅的人，可以连坐几天，不起于座。那么，他的腿痛不痛？当然痛啊！可是他能忍受着。能忍人所不能忍的，能受人所不能受的。他有一种勇猛精进的力量，只知向前进，不知向后退，所以才有成就。

参禅要有忍耐心，那是开悟的本钱。好像做生意一样，有了本钱，生意才能发展，才有希望赚大钱。我们参禅，要克服痛关。通过痛关，过了关之后，光明大道就在眼前，直达明心见性的境界。没有过关时，好像“山穷水尽疑无路”的境界；过了关，好像“柳暗花明又一村”的境界。我们参禅，要有“舍不了死，换不了生；舍不了假，换不了真；舍不了苦，得不了乐。”的精神，才能有所成功。

若能把困苦艰难的关打破，然后才能得到另外一种境界。因为这个缘故，所以我们要专一其心来参禅。各位注意！我们是来这里参禅，而不是来这里混光阴。要拿出真正的志愿来参，拿出真正的忍耐来做。要知道世间的事，没有不劳而获的。没有出力，而想得到代价，哪有这样容易的事？那是痴人妄想，不可能的事。非得拿出真正的力量来，才能有所成就。新年大家都有新希望，希望今年开悟，希望大家向这个目标迈进，若不到开悟的境界，不停止参禅。

怎样才够资格参禅

不愿做的事，要忍耐去做；受不了的苦，要忍耐去受。

无论做什么事情，都要经过一番的锻炼，然后才会成功。参禅的法门，更不容易，要受多方面的辛苦和锻炼，才能上路。

凡是打禅七的人，最重要的是有忍耐心：自己不愿做的事，要忍耐去做；受不了的苦，要忍耐去受。要有这种精神，才够资格参禅。否则，一切免谈。身在禅堂内，心在禅堂外，参到何时，亦是枉然，无有成就可言。

我们欢喜做的事情，更要努力去做，不要辜负来参加打禅七的初衷。既然心甘情愿来受锻炼成金刚之体，那么能受得了苦，更应该去受。所谓“受苦是了苦，享福是消福。”这一点，各位要特别注意。一身病苦从何来生怪病的人，在过去生中，多数贪便宜，不肯吃亏。

法界佛教总会所属法界佛教大学，组织亚洲区访问团，到东南亚弘扬佛法。在未起程之前，我便知道会有种种的障碍，因为我到什么地方弘法，一定会被人所嫉妒和障碍。为什么？因为我太直，不会同流合污，所以遭人嫉妒。可是我有把握，邪不胜正，牛鬼蛇神，无能为患。

我有信心，佛菩萨时时护我的法。我所到之处，虽然遇到很大的障碍，可是不起作用，不会发生意外的问题，处处逢凶化吉，平安无事，这是蒙佛菩萨的加持。

我所到的地方，每天有很多患病的人，来求医治。凡是患病的人，皆因业障深重。若是没有业障，则不会生怪病。凡是来见我的人，都是生奇怪的病，中西医皆束手无策，无法医治的绝症。

生怪病的人，在过去生中，多数贪便宜，不肯吃亏；或者吝啬成性，一毛不拔，不肯布施，救济穷人，处处为自己着想，不为大家着想，时时自私自利，见利忘义，所以搞得业障一天比一天重，终于生了怪病。

还有，患怪病的人，在往昔曾毁谤三宝，甚至谤大乘经，所以堕落在地狱受苦。从地狱出来，再转为畜生，或为飞禽、或为走兽。做完畜生，再转做人，可是做人时，多数六根不全，有种种的缺陷，或是瞎子、或是聋子、或是哑吧、或是瘸子，总而言之，生理不健全。这类的人，在往昔造了恶业，所以今生受这种果报。

受这种果报的人，本应该生大忏悔心，多作功德事，才是对的。可惜他们不但不觉悟，而且爱财如命。求我治病，还想贪便宜，希望不要花钱，就能治好病。病好之后，很慷慨的封一个红包，作为供养。红包内只有一块钱（新加坡或马来西亚钱），或者两块钱，至多五块钱，他们想在出家人身上找便宜。他们业障这样的重，还想贪便宜，这是多么的可怜！

我为什么对各位说这件事呢？因为令各位提高警觉，谨慎小心，不可造恶业，在佛教里不可诽谤三宝，不可谤大乘经，不可狐疑不修行，不可妄语欺骗人。如果造这种种的恶业，将来一定会堕落地狱。到时候，做师父是爱莫能助，无法援救。事先声明，免得届时埋怨师父不救你出地狱。

贪着境界会招魔

参禅的人，应该要无着无贪。

“参禅”这一法，要脚踏实地的参，埋头苦干的修，勇猛向前进，绝不向后退。有这种的恒心，才是真正的参禅人。在参禅时，用“忍耐心”来克服一切疼。腿痛不管它，腰酸不理它。要想开悟，就得忍耐。不能忍耐，就不能开悟。

这个忍，包括忍饥、忍渴、忍寒、忍痛，一切都要忍耐。若是能忍，就破除我执。若没有一个我的执着，向内观心，心也没有了；向外观形，形也没有了；向远观一切物，物也没有了。这时“内无身心、外无世界”，这就是一个空。

这个空，还不能执着它，如有一个空的存在，那还是一种执着。要把空也没有了，才能与法界合而为一，与虚空没有什么分别。这种境界到了极点，就是一个定。在定中，不是糊糊涂涂的，而是明明白白的，所谓“如如不动，了了常明”。不是说，我坐禅有所企图，贪着有个什么境界现前。如果有这种妄想，便会招魔来扰乱。

在《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”所以，参禅的人，不能执着境界的存在，更不要贪着神通。若有贪着，便会走火入魔。也不要贪着虚妄的名利，否则会入旁门左道，成为魔王的眷属，实在可怕之至！

我们参禅的人，应该要无着无贪，所以才说：“佛来佛斩，魔来魔斩。”用金刚王宝剑（智慧）斩断一切。好的境界不贪，坏的境界更不贪。千万不要贪小小的境界，认为这是功夫，那会误入歧途，不可不慎！

在打禅七的时间，把我忘了，把人忘了，把时间忘了，把空间忘了，所谓“扫一切法，离一切相。”什么也不执着，一切放下，这时候，便能进入四禅天的境界。

四禅天的境界

一念不生全体现，六根忽动被云遮。

参禅参到忘人无我的境界，便到初禅“离生喜乐地”。在这阶段，破了众生的执着，而得到禅悦为食，法喜充满的受用。在此定的境界上，呼吸停止，无呼无吸，不出不入，有一种特别的快乐。这种快乐，是妙不可言的。总之，这是一般人得不到的快乐。

二禅是“定生喜乐地”。在定中得到最大的欢喜。坐在那里，不饮不食。脉搏也停止，等于死人一样，可是还有意念，知道自己在静坐。

三禅是“离喜妙乐地”。在定中离开禅悦为食，法喜充满这种的欢喜，而得一种妙乐。这种妙乐，无法可形容出来，是微妙不可思议的。在此境界，把念头也止住了，没有意念。所谓“一念不生全体现，六根忽动被云遮。”

四禅是“舍念清净地”。意念不但止住，而且也舍了。这时候，得到非常清净、非常微妙的快乐。四禅的境界，还是凡夫的地位，尚未证果，不要以为了不起，此境界离证果尚有一段距离，应该努力去参，再接再厉去参，进一步才到“五不还天”的境界，那才是入圣人法性流。

有个无闻比丘，他参到四禅的境界，误认为证了果位，所以到处宣传，自己证了果。因为他对佛法不彻底了解的缘故，所以打妄语，最后堕于无间地狱。

参禅的秘诀

在自己的自性上用功夫，不是向外驰求。

禅译为“静虑”，又为“思惟修”。思惟就是参；静虑就是“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。“思惟修”就是教你提起话头，念兹在兹，时刻不忘的意思。所谓“朝于斯，夕于斯”，在自己的自性上用功夫，不是向外驰求。凡是外来的境界，若是跟着它跑，便很容易走错路。从自性生出的境界，才是真境界。这一点，希望各位要弄清楚。否则便上魔王的当，终于做他的眷属。

静虑这一法，要绵绵密密的用功，不要间断。在用功的时候，好像母鸡在孵蛋那样的专心，又好像龙在养珠那样的谨慎，又好像猫在捕鼠那样的忍耐。参禅要有“坚、诚、恒”的心，不可有骄傲的心。不要以为我比谁都高，比谁都强。如有这种思想，那就是狂魔入体，功夫不会进步。

参禅的时候，不可打妄想。打妄想没有真实的受用，浪费大好时光。参禅要有忍耐心、长远心。参禅的秘诀，就是忍，忍不住也要忍；忍到极点，豁然贯通，明朗开悟。若没有忍耐心，不能吃得苦，不能耐得劳，遇到境界，便投降了，这种行为最要不得，是参禅的大忌。金刚王宝剑斩妄想就用“谁”字，向下凿，凿到水落石出，便是成功时。

参“念佛是谁？”就是一把金刚王宝剑，能斩断一切妄想，妄想是开悟的绊脚石。释迦牟尼佛在菩提树下，初成正觉时，便说：“奇哉！奇哉！大地众生，无不具有如来智慧德相，但因妄想执着，而不能证得。”佛明明白白地告诉我们，为什么不能成佛？就因为妄想执着，所以要破妄想执着。如何破法呢？就用“谁”字，向下凿，凿到水落石出，便是成功时。

参禅，就是参这个“念佛是谁？”时时刻刻在脑海中研究这个问题，不间断地研究。时间一长，自然有消息。所谓“久坐有禅，久住有缘。”坐的时间久了，自然有禅。居住的时间久了，东邻西舍，自然有缘分，情感融洽，和平相处。

参禅参到火候时，不但没有妄想，而且脾气小了，烦恼少了，人品高了，气度也大了。这时候，智慧现前，明白是非，辨别善恶，把贪瞋痴清理得乾干净净，只有戒定慧大放光明，照见五蕴皆空。

净极光通达

心明如镜，光明普照，无拘无束，无挂无碍。

参禅的功夫，是由忍耐中得来的，是从受苦中换来的。不是说，我参的腿痛，就向后退，遇着困难就要投降。这样不会有相应处，必须要坐到极点，自有境界现前。

所谓“净极光通达”，净到极点，智慧光明便现出，通达宇宙，照天照地。这时候，没有贡高我慢的心，没有骄傲自大的心，没有嫉妒他人的心，也没有障碍他人的心。看大地的众生，皆有佛性，皆堪作佛。这时，智慧时时现前，愚痴时时减少，心明如镜，光明普照，无拘无束，无挂无碍。

在禅堂里是修“戒、定、慧”三无漏学。在禅堂不讲话，没有妄言、绮语、恶口、两舌，把口

造四恶的门关上了。在禅堂专一其心参话头，不生贪念、不生瞋念、不生痴念，把意造三恶的门关上了。在禅堂静坐不动，不会杀生、不会偷盗、不会邪淫，把身造三恶的门关上了。这时候，五戒十善具足。行住坐卧，都修习定。定力具足，慧力现前，所以才说“净极光通达”。净极，就是定；光通达，就是慧。

修行如何开智慧

因为有择法眼，所以正法、邪法一目了然。

为什么要修行？因为愚痴，尽做颠倒事，在轮回中受苦，不得自在。因为求智慧，所以要修行。有了智慧才不会被魔境所转，也不会认贼作子，更不会一边修行，一边起贪心，能认识清清楚楚。因为有择法眼，何者是正法，何者是邪法，一目了然，不会有鱼目混珠的现象。

怎样能开智慧？唯一的办法，就是参禅打坐，可以转识成智；或者诵〈楞严咒〉，这是开智慧的咒；或诵《楞严经》，那是开悟的经，开悟之后，智慧现前。或研究三藏十二部经典，所谓“深入经藏，智慧如海。”

出乎意料之外

这真是末法时代，才有妖魔鬼怪到处作祟。

这次到东南亚弘法，见到许多人有奇奇怪怪的病，又见许多奇奇怪怪的事。以前我没有注意，想不到居然有假冒喇嘛，利用下蛊的手段，来控制护法。真令我惊奇！这真是末法时代，才有妖魔鬼怪到处作祟。

这次在马来西亚，遇到很多怪疾怪事，说起来真令人痛心！冒牌喇嘛想控制信徒，用一种蛊毒，下在护法人的身上，令受害者生一种怪病。假冒喇嘛们便从中控制善男信女。这种行为，坏到极点，将来的果报，真不堪设想。

以前我知道加拿大有个马田喇嘛，他的行为很不正当。想不到在亚洲竟然还有这样多玩弄邪术的人。不但在亚洲有这种假冒的佛教徒，恐怕在美洲也一样有的。现在美国有奇奇怪怪的病发生，也许与他们有关系吧！

世界的人类，还不觉悟，迷迷糊糊觉得密宗有什么妙法，可以即身成佛。想走捷径的人，以为学习密宗之法，便会很快得到利益，这是一种错误的观念。今天本来不愿讲这些不道德的事，但是我不能不说。为什么？因为恐怕有人以盲引盲，误入歧途。所以才说一说，供诸位作为参考。

古德经验之谈

如果不打妄念，不管到什么地方去，都是平安无灾难。

性定魔伏朝朝乐，妄念不起处处安。

我们为什么不满现实？不满环境？因为性没有定，所以向外驰求，到处去寻找。这是贪心在作怪，若是没有贪心，什么也不求，什么也不找了。这时候，心平气和，天天是快乐。如果事事不知足，这样也不满足，那样也不满足，便妄想纷飞，总觉得不够。这样就发生种种苦恼。

性若是定了，无论遇到什么魔，都能降伏，这时天天都是快乐，这种快乐，不是从外边来的，而是从自性发生的。如果不打妄念，不管到什么地方去，都是平安无灾难。所以这两句偈颂，是古德经验之谈，身临其境，亲自体会出来的箴言。

世界佛教的中心

佛教在亚洲是末法时代，可是在美洲是正法时代。

万佛圣城是西方佛教最完整的一个道场，是最用功的道场，也是最修行的道场。凡是来万佛圣城修行的人，都要有德行。没有德行的人，在万佛圣城是住不了的。万佛圣城可以说是世界佛教的中心。佛教在亚洲是末法时代，可是在美洲是正法时代。所以处处要遵照佛制修行，做为世界佛教徒的榜样。

在城里弟子恢复佛在世的规律，“时时搭衣，日中一食，夜不倒单，持银钱戒。”凡是佛所立的戒律，万佛圣城的比丘和比丘尼一律遵守不犯，严守戒律，注重威仪，现出家人相。这样才能令佛教复兴，发扬光大。

修道修的是什么

用功的人，处处要吃苦，时时要耐劳，绝对不找小便宜。

打禅七！打禅七！万佛圣城的禅七是不休息的，拼命用功，努力参禅。这是用来考验参禅人的功夫，究竟到了何等程度。大家要拿出真功夫来参禅，才能证得真实的境界。

在禅堂参禅的人，不要躲懒偷安，贪图便宜。要晓得那是欺骗自己的行为。所谓“公修公得，婆修婆得，不修不得。”这是至理名言。有人认为是占了便宜，实际是吃了大亏。为什么？好像到了宝山，空手而归，一无所得，多么可惜！

用功的人，处处要吃苦，时时要耐劳，绝对不找小便宜。修行尚且贪便宜，何况做其他的事。可想而知，这一类的人，可以说是德中之贼，修行之败类，叫人痛心。这种人，不会有发展，更不会有成就。

凡是参加这个禅七的人，在无量劫以来，都是躲懒偷安，所以没有成就。到今天还是这样，习气不改，毛病不除。等到什么时候，才能了生脱死？恐怕遥远无期吧！

各位！要痛下针砭，不要随着性情去躲懒偷安。在这样好的道场中，再不努力修行，那是不堪造就，我也无能为力了。希望各位好好修行了生脱死的法门——参禅。

参禅好像龙养珠、猫捕鼠、鸡孵蛋那样专一其心，绝无二念，要那样来用功。用功的人，时时刻刻拿起金刚宝剑（智慧剑），观照功夫，看参禅这一念，是不是在用功？还是在打妄想？如果在打妄想，即时把这个念收回来。这叫“念起即觉，觉之即无。”

我们每个人，都有妄想，不过有轻重之分。若没有妄想，那么真正的智慧，必定现前。就因为我们从无量劫以来，生生世世所造的业不同，所以妄想也不同。业重妄想多，业轻妄想少，成为正比例。妄想从什么地方来的？是从无量劫所造的业那里来的，也是被业风所吹，就起了妄想。

妄想好像大海，本来是风平浪静。一旦风起，则兴起波浪。波浪是从风那里来的，所以要把业风平静。业风平，妄想便少了。怎样平业风？就是不造恶业。所谓“诸恶莫作，众善奉行。”一切妄想的波浪不起，智慧自然现前。智慧现前，能破一切无明妄想。这时，一切习气毛病都改了。

我们修道修什么？就是改习气毛病。习气毛病不改，永远不会和道相应。习气毛病一改，才能与道合一、与真合一、与觉合一。所以修道人，要时时刻刻注意改良习气毛病。

从什么地方来注意？先从衣食住行着手。所穿的衣服，不必太讲究，清洁整齐就可以了。如果贪美食、贪味道，那就是习气没有除。所住的房子，不要住豪华大厦，能挡风挡雨就可以了。如果贪图住得舒服，睡得舒服，那就是习气没有除。行的问题，古时人是安步当车，现在人是汽车代步。这是因为交通方便，但不要坐名贵的车。假如仍有这种思想，那就是习气没有除。

衣食住行的习气，都能改变，这才是无心道人。在禅堂参禅的人，都是无心道人，无心道人若是用心，那就错了，我们要学的是无心道人。

要供养无心道人

在禅堂参禅一定要用功，完成使命，达到悟的境界，才不负众望。

《四十二章经》上说：

供养一百个恶人，不如供养一个善人。

供养一千个善人。不如供养一个受五戒的人。

供养一万个受五戒的人，不如供养一位出家人。

供养十万个出家人，不如供养一位证初果圣人。

供养百万个初果圣人，不如供养一位证二果圣人。

供养千万个二果圣人，不如供养一位证三果圣人。

供养万万个三果圣人，不如供养一位证四果罗汉。

供养四果罗汉的功德，不如供养一位无修无证的智者（无心道人）。

由此可知，供养无心道人的功德，是无可限量。

我们在禅堂参禅，一定要用功，完成使命，达到悟的境界，才不负众望。否则把大好时光空过，不但对不起自己所发的心愿，也辜负师长之期望。这一点，希望各位深深反省一下，检讨这次禅七所得到的是些什么？

在美弘法如火中栽莲

虽然困难，但我用最大的忍耐心，令佛法在美国扎下根，蓬勃生长。

在这个国家（美国）弘扬佛法，是很不容易的。好像火中栽莲一样，又好像登天那样难。虽然是这样的困难，可是我用最大的忍耐心，来到这个国家开拓佛教的新大陆，令佛法在这个国家扎下根去，蓬勃生长。

记得我在三十岁以前，谁也不认识我，谁也不知道我。所到之处，也没有人注意我。虽然在年轻时，我曾于母亲的墓前守孝三年，但那是在家时的事，有很多人晓得这件事。可是出家之后，没有人知道我是谁。我到处都是韬光养晦，因为我没有什么光，所以无人注意我。不像现在年纪轻轻的人，爱出风头，搞名搞利，我和这些人完全相反。

三十岁以后，来到香港，自己建筑一所小房子，在那儿用功修行。过着“苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”的隐居生活。在香港隐居了十多年，来到美国，最初六年，无人知晓，静心修道。

一九六八年以后，渐渐有人知道我在三藩市弘扬佛法，传习禅理。这时，有人来听法，有人来修道，开始有美国人出家，受具足戒，成为美国人真正出家为僧尼的先河。

令人惊奇的怪事

学佛法，要学正知正见的大乘法，不可学邪知邪见的法。

这次到亚洲弘法，有那样多人来听佛法，并不是我讲的好，而是我讲的真。我是不讲假话的，处处往真的地方去做。直言直行，不用任何手段来待人接物。我要说的话，不管在什么地方我

都要说，我也不怕得罪人。我不要说的话，在什么地方我也不说，绝对不打妄语，不欺骗他人。

大概是因为我是从美国去的，所以才有这样热烈的反应。有很多人，特意来听我讲法。虽然来听，可是多数是抱着瞻望的态度来听。我所讲的经，用通俗道理来讲，令一般人都能接受，绝对不讲令人听不懂的哲理，这是我讲经说法的一贯的宗旨。

这次到亚洲，得到很多经验。以前我对喇嘛的印象很好，以为他们也是修道人。对于其他僧侣的印象更好，以为他们严守戒律，保持原始佛教的作风，没有变质。想不到他们没有慈悲心，所行所作，违背佛制。不但有些冒充喇嘛会向人下蛊，利用卑鄙手段来害人，就是某些似是而非的佛教徒，也采用这种手段来迷惑人，令人失去本性，受其控制。我觉得很惊奇！这种伤天害理的事，竟然发生在救人济世的佛教中，实在令人不敢相信，可是事实摆在眼前，不能不信。

人人想学密法，本来欲得利益，想不到反受其害。所以学佛法，要学正知正见的大乘法，不可学邪知邪见的法。稍有不慎，便容易落在邪见坑里，被邪人所迷惑，这是末法现象的特征。身为佛教徒的我，看到这种不良的现象，非常痛心。所以我们今后对冒牌喇嘛和假佛教徒，本着“敬鬼神而远之”的态度，不要以为他们有什么法术？有什么道业？这一点，要特别小心，免受其害。

我们在因地的时候，不种恶因，将来就不会结恶果。要种清净的因，时时一心向道，不生半点染污心。时时循规蹈矩，不调皮，不捣乱，将来一定会结清净的果。

若现在于因地时，不守规矩，将来到果地时，一定痛苦无边，受尽苦的果报。各位！我对你们说的话，都是真实语，绝非戏论。不要当作耳边风，吹过去就算了。

修道不可错因果

对因果不可以不谨慎，不可以不小心。

这么多年来，有些人修道已经有十几年的历史，可是还糊涂不清醒，不懂因果，也不怕因果，这是很危险的一件事。所以，修道要特别谨慎，不要错因果。错了因果，铸成大错，后悔莫及，所谓：

一失足便成千古恨，再回头已是百年身。

因果是丝毫不爽，错了因果，“差之丝毫，谬之千里。”所以对因果不可以不谨慎，不可以不小心。

各位注意！不要一面修行，一面打妄想，放不下世俗的享受，要认清楚自己是做什么的？如果天天打些邋遢的妄想，必会错因果，将来一定堕地狱。并不是吓唬你们，而是实实在在的情形。

人以类聚，物以群分

一切不要为自己打算，要以大众的利益为前提。

所谓“善一伙，恶一群，什么人找什么人。”的的确确是这样的情形。世上的人，各从其类。读书的人和读书人做朋友，种田的人和种田人做朋友，乃至于做生意的人、做官的人、做工的人，互相为好友，彼此往来，聚集在一起，感情融洽，互惠互助。即使是畜生，也是这样；马和马在一起，牛和牛在一起，羊和羊在一起，猪和猪在一起，和睦相处。

我们人为万物之灵，智慧比较高，畜生的智慧比较低。为什么会有这种现象？因为畜生经过阎罗王化学工厂（轮回）的淘汰，其灵性被分开了，所以只有小部分的、不完整的灵性存在，所以畜生的智慧比较低。

有人发问：“怎样把灵性分开呢？”譬如有一个人，他因为业障深重，所以转为畜生。虽然是畜生，可是不一定为一个畜生，甚至为十个或者二十个（转高等畜生为一身，转低等畜生为多身）。这样便把智慧分开为许多分，所以智慧越分越低。

畜生都是有贪心的，无明很重，刚强好斗。好像鸡狗，虽然物以群分，但是它有斗争的思想。两只鸡相遇，必定战斗；两只狗相遇，必定打架。这是为什么呢？就因为食物，而起悭贪、舍不得。这就是前生为人时，那种自私自利的习气未除，所以做畜生的时候，这种自私自利的心，仍然存在。

我们学佛法，就是要消除自私自利的思想，一切不要为自己打算，要以大众的利益为前提；再能无所求，所谓“人到无求品自高”，这时候，什么也不求，顺其自然，行所无事，达到不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语（万佛圣城六大宗旨）的境界。世界人类都有这种思想，一定和平相处，绝无战争。这时候，人人注重道德，不会做亏德的事。不注重道德的人，也会做有德行的事。所谓“德者本也，财者末也。”我们在这世界上，人人一定要安分守己，奉公守法，努力修道，完成使命。

世界为何有战争

人人有这种你争我夺的思想，这世界焉能没有战争？

因为人人有贪心，贪而无厌。贪得则喜，贪不得则瞋。因瞋而愚痴，因愚痴而战争，这是发生战争的根本原因。非得斩草除根，天下才能太平。如何除根呢？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。

我们和任何人，任何事、任何物，不争、不贪、不求，在这种生活中，才是真正的快乐，真正的明白。不明白的人，在这世间同流合污，人在求名求利，我也求名求利。人人有这种你争我夺的思想，这世界焉能没有战争？

要真正了解这个世界，不是个平安的世界，随时随地都可能发生核子战争，人类的生命和财产一扫而光。为什么会有这种现象出现？为什么教我们对境界要看破，要放下呢？因为没有妄想，没有执着，就会得到自在。

要想不发生核子战争，非得人人改恶向善，去邪心、存真心，不贪、不瞋、不痴。对一切的人，要有“布施、爱语、利行、同事”四摄法，和“慈、悲、喜、舍”四无量心。人人能如此，世界的危机，才可以解除。否则的话，终有一天会爆发；而山河大地、房廊屋舍，终将会同归于尽。所谓“劫数难逃”，众生业力所感，真正到了坏劫的时期。目前的时局，真令人不寒而栗，有谈虎色变之感。

万佛城中选圣贤

画饼不能充饥，说食不能充饱，还是要脚踏实地去修行。

我们现在参禅，是为开智慧，不是为争第一。有人想：“哦！我的功夫了不得！我在西方人中是最用功的修行者。”有这种思想的人，必是贡高我慢大愚痴的人。在佛教里不允许有这种思想行为存在，佛教是让而不争，要晓得参禅是为开悟而参，不是为我慢而参。在禅堂里要往真善美来参，“举动行为管自己，行住坐卧不离家。”

真正修道人，不见人之过。不要做镜子，专照人家不照己。为什么？因为它只能向外照，不能回光返照。我们参禅人，要回光反照照自己。所以我在前天新年时，说一偈颂：

今逢一九八二年，十方聚会来参禅，

回光返照观自在，万佛城中选圣贤。

参禅要回光返照，不向外驰求，看看自己在不在？在，就是没有打妄想；不在，就是在打妄想。如果不打妄想，那就自在，这是很简单的道理。谁能回光返照，谁就能自在，谁就能入圣贤之选，入圣贤之流。可是要拿出真功夫来，不是口头上说。画饼不能充饥，说食不能充饱。还是要脚踏实地去修行，拼命去参！参！参！参到“山穷水尽疑无路”的时候，自然会有“柳暗花明又一村”的新境界。

佛说：“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。但以妄想执着，不能证得。”我们都有成佛的希望，可是背觉合尘，回不了家，也就是回不去常寂光净土，所以在这娑婆世界流浪生死，不得出离。

修行如同做生意

多作善功德，就赚钱；多造罪孽过，就赔本。

我们在今生做点善事，来生就富贵；今生做点恶事，来生就贫贱。好像做生意一样，会做生意的人就赚钱；不会做生意的人，就赔本。多作善功德，就赚钱；多造罪孽过，就赔本。这是因果律，万古不变的定律。

我们从无始劫以来，有时赚钱，有时赔本。赚一点钱时，就心满意足，不肯努力再经营，慢慢便赔本了。在赔本时，又兢兢业业来做生意，久而久之又赚钱了，如是周而复始，在这种情形之下流转不已！所以不能了生脱死，跳出轮回之外。这是说在好的时候，不肯修行，所谓“富贵学道难”；在艰难困苦的时候，才知修行。

所谓“前生不修今生苦，今生不修来生苦。”这种道理和做生意一样。一般人，只知做小本钱的生意，不知做大资本的生意。为什么？第一资本（善根）不够，第二经验（智慧）不足，所以没有大发展。什么是大生意？就是出离三界的生死大事。

各位！想一想，这种生死问题怎么办？怎样能断生死的长流，停止轮回的波浪？唯一办法，赶快来到万佛圣城参禅。以这个法门，就能断绝生死长流的波浪。

参禅的人，想得开，放得下，才有进步。如果看不破，放不下，那就有苦恼。有了苦恼，就到轮回中受生死。若是把生死的苦都忘了，与道相违背，则辜负参加参禅的初衷。

糊涂生命糊涂人

把来的路和去的路，弄明白了，才算不是糊涂人。

世界有“成、住、坏、空”四个步骤，人有“生、老、病、死”四个过程，事有“生、住、异、灭”四个阶段。

“劫”代表时间的单位，一增一减为一劫。增劫的计算，从人寿十岁开始，每一百年，增加一岁，身高增加一寸，增到人寿八万四千岁为止。减劫的计算，从人寿八万四千岁开始，每一百年，减去一岁，身高减去一寸，减到人寿十岁为止，这叫一劫。一千个劫为小劫，二十个小劫

为中劫，四个中劫为一大劫。

世界“成”的时候，有二十个小劫；“住”的时候，有二十个小劫；“坏”的时候，有二十个小劫；“空”的时候，有二十个小劫。成住坏空四个中劫，共有八十个小劫，是为一大劫。大劫的时间是很长，不是我们凡夫的智慧所能想像得到的。

人的寿命，到二十岁时，代表“成”劫；到四十岁时，代表“住”劫；到六十岁时，代表“坏”劫；到八十岁时，代表“空”劫。二十岁以前，是生长知识的时期；四十岁以前，是发展事业的时期；六十岁以前，是病老的时期；八十岁以前，是死亡的时期。

物的生住异灭的道理，亦复如是。由因缘而“生”，由因缘而灭，中间经过“住”期和“异”期。物成之后，经过一段住的时期，慢慢变异而起化学作用，又慢慢消“灭”了，这是必然的现象，所谓“无常”，是自然的定律。

在这种情形之下，真正能明白的人不太多，真正能修行的人也不多，大多数是在这里糊里糊涂混光阴。由生那一天起，到死那一天为止，自己也搞不清楚自己在做什么？一生就胡混过去，人类都是这样，迷迷糊糊把光阴混过去了。

我们要寻找光明的道路，才知道我从什么地方来的？我到什么地方去？把来的路和去的路，弄明白了，才算不是糊涂人；否则就是糊涂人。

来时糊涂去时迷，空在人间走一回；
莫如不来亦不去，亦无糊涂亦无悲。

我们被业所牵，所谓“业不由己”，而生到这世上来还报。因为在往昔所造的业不同，所以今生就受不同的报，所谓“业网交织”。因为种种因缘和种种境界，而造成人的糊涂生命。但人还不知道，总觉得活在世上满有意思，也不去想办法了生脱死，这是很可悲的一件事！

人死只有业随身
你到什么地方去？我就跟你到什么地方去。

从前有位最富有的人，他一生最欢喜珠宝和金银，可以说“珠宝满仓库，金银堆成山。”成为世界第一大富翁。因为他最欢喜金银珠宝，所以他的大儿子，名叫钻石，二儿子名叫金子，三儿子名叫银子，小儿子则名叫业障，不知为什么缘故。

他一生爱钱如命，吝啬成性，不肯布施去救济穷人。自己享受，天天美食，大鱼大肉填肚子。可是吃来吃去，脑满肠肥，成为大肚子，于是乎便患了高血压，不久就中风（脑溢血），半身不遂，行动不便，卧床不起。可是他舍不得花钱请护士照顾，所以想叫自己四个儿子轮班侍候。这样既省钱又得天伦之乐，不料大儿子、二儿子以及三儿子皆反对，只有小儿子细心照料。不久，小儿子也罢工，不管他了。

这位最富有的人，就这么一气之下，病势就加重了，到奄奄一息的时候。他又想，我自己到阴间去，无人作伴，这太寂寞了。于是想叫大儿子陪他去，乃唤大儿子到病床前，说：“钻石！我快要死了，感觉一个人太寂寞，你能不能陪爸爸一起去死呢？”大儿子一听，便皱眉头地说：“爸爸您老糊涂了，我怎能陪您去死呢？”说完扬长而去。

他又唤二儿子到病床前，便说：“金子！爸爸对你很好，很疼爱你，我现在快要死了，你可不可以陪伴我死呢？”二儿子一听，把眼睛一瞪的说：“岂有此理！要死就快点死，不要发神经！”乃怒气冲冲的走了。

他又唤三儿子到病床前，便说：“银子！我对你不错，你所要求的事，爸爸皆满你的愿。今天爸爸要死了，希望你陪爸爸一起去死。”三儿子一听，大发雷霆的吼叫：“你这个老东西！我应该把你打死，免得作怪。”说完之后，转身就走，还狠狠地说：“你真应该死！”

这时，无有余策，这个富有的人，便很悲哀地痛哭流涕向小儿子说：“业障！我虽然不爱你，可是你是我的小儿子，你愿不愿意跟着我去死？”小儿子不加考虑，很慷慨地说：“我愿意陪爸爸一起去死，您到什么地方去？我跟您到什么地方去，免得爸爸一个人太寂寞。”富人一听，心里很舒服，两眼一闭，两腿一伸，到阎王殿去报到，结束一生。

这个公案，警惕世人，不要贪恋红尘，无常转瞬即至。
渐渐鸡皮鹤发，看看行步龙钟；
假饶金玉满堂，难免衰弱病老。
任你千般快乐，无常终是到来；
唯有径路修行，但念阿弥陀佛。

人生在世，莫待老来方学道，试看那些孤坟，尽是少年人。不要留恋世间的五欲（财、色、名、食、睡）之乐。所谓“万般带不去，只有业随身。”好像这个富有的人临死时，金银珠宝带不去，只有业障陪他去，这是最好的证明。

我们要赶快觉悟，发菩提心，修无上道，才能了生脱死，没有白来这世界一趟，不要再糊涂一辈子。切记这两句话，把它作为座右铭：

见事省事出世间，

见事迷事堕沉沦。

有首偈颂，说的道理很正确，今天不妨说出来作为参考，仔细的研究，有一番哲理在其中。是这样说的：

鱼在水里跃，人在世上闹；
不知为善德，亏心把孽造。
金银堆成山，闭眼全都撂；
空手见阎王，愧心把泪掉。
业和情
凡是看不破，放不下，就是业障。

六道轮回，就是天道、人道、修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道，按照业的轻重和情的深浅来判断。所谓“业重情迷”，这种人死后堕地狱。所谓“业深情痴”，这种人死后作饿鬼。所谓“业重情浓”，这种人死后转畜生。业越轻，情越浅，便往生于三善道。到“业尽情空”的时候，便是圣人。

业重，就是时时刻刻存着邪知邪见，不怕因果，见利忘义，做些伤天害理的事。情迷，就是遇到感情，没有智慧，便着迷了。所谓“理智控制不住感情”，任其发展，便铸成大错。这类众生，将堕落在地狱里。这种业太重的人，就是佛菩萨来耳提面命，来教化劝说，他也不会听的。真理他不听，只信邪理，这一类的众生，虽然做人，可是无药可救。

业深情痴的众生，他的业障虽然很深，但是没有那样的重。遇到感情便糊涂了，分别不出是道、不是道？是法、不是法？境界一来，便随着境界转了，转到什么地方去呢？转到饿鬼道去，到那时候，悔已晚矣！

业重情浓，业障虽重，犹比入饿鬼道者较轻点；情感虽浓，还比入饿鬼道者较浅一点；这种人，将来转为畜生，受各种不同的痛苦，其苦不堪设想。

“业”是一种最公平的惩罚，堕落不堕落，乃由感情来分别。只知有情，不知有智这种人，将来一定堕落在三恶道中，这是毫无疑问的。你存什么心，就到什么道中去。修道人的一举一动，一言一行，明眼善知识一看便知，将来他会堕落在哪一道中受生。

凡是看不破，放不下，就是业障。障碍你不能上升，乃至障碍你出不了三界。凡是对着境界而生出执着，就是情感。见到境界，便生执着，这皆是情感的作用。诸位要深自警惕，不要被情感所牵而不能出离，当知“一失足便成千古恨，再回头已是百年身。”盼共勉之！

众生教、人教、心教
佛教像是虚空，能包括所有无量世界。

刚才许教授讲：“世界的宗教，有独神教、多神教、全神教。”但是没有讲无神教，也没有讲有神教。何谓神？聪明正直谓之神。什么是佛？佛是位觉悟者。谁能大公无私，谁就是神。谁能有大智慧，谁就是佛。

神不是独神，佛不是独佛，神、佛是最民主的，谁都有资格作神佛。好像民主的国家，人人皆可当选为总统，可是要有才能，才会被选为总统，替老百姓服务。有人说：“天主才是真神。”这种说法，不合逻辑，单单一个天主，他能做些什么事情呢？所以，我们要把神教变成民主作风，人人可以成神；把佛教变成民主思想，人人可以成佛。绝对不要那样的独裁，也不要那样的专制。

宗教不应该用强迫的手段，来威胁或利诱人信教，应该用感化力劝导人信教。要出于自然，心甘情愿来信教，那才是真信。若勉强来信，或用感情来信，那是假信，可能另有企图。世界各国的宪法，都规定“有信仰自由”这一条。人民信仰宗教自由，政府绝对不干涉。

宗教自由，不是把人绑上，强迫信教；也不是把人囚在监狱，命令信教。“你只可以信我的宗教，不可以信其他的宗教。”这就等于把人绑上一样，没有信仰自由。各人有各人的信仰因缘，中间有许多因素，多数是环境所造成，或者因为某一种因素所造成的。信仰应该比较自然，不可用强迫手段逼着人信仰某宗教。如有这种行为，那和所传的教义便相违背，不但不能给信徒快乐，反而增加愁肠，统统失掉传教的意义。

我所讲的佛教，不是像印度所讲的佛教，也不像中国所讲的佛教，更不像日本、泰国、缅甸等国家所讲的佛教。为什么？因为我所讲的佛教是尽虚空遍法界的佛教。《华严经》的境界，就是尽虚空遍法界，圆融无碍的境界。佛陀曾经说过：“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。”人人皆有作佛的资格，不管信佛不信佛，将来都可成佛。由此可证，佛教不是独裁的宗教，而是民主的宗教。

佛教绝对没有这种思想：“只有我一个人才可以成佛，你们凡夫俗子，只有给我做奴隶的资格。”佛说：“没有一个人不可以成佛，不但人可以成佛，就是所有的众生，皆可成佛。”这种思想，多么的民主；其他宗教，望尘莫及。

有人说：“我不愿成佛，所以我不信佛。”你不信佛，不愿成佛，那是暂时的问题，将来你自

己也做不了主。为什么？举出一个例子来说明：譬如今天想吃这种东西，到了明天，你的胃口有改变了，又想吃另外一种味道的东西。同是一个人，为什么今天想吃这个，明天想吃那个？这是最简单的比喻。对于衣食住行四大项，尚有很多的改变。何况信仰宗教，更有改变的可能。

有人说：“我皈依三宝，我永远信佛。”要知道，出家人也会还俗的，现在这种人大有人在，这不是改变吗？信佛之后，又不信佛，去信天主教或基督教。信佛教尚能改换，那么若信其他的教，谁能保证他不会改信佛教？这一生是这样，来生更没有把握。你能保证今生不信天主教，不信基督教，来生能保证或不能保证呢？我相信你绝对做不得主，你若能做得主的话，那你就不会死了。

就因为你做不得主的缘故，所以不管怎样有学问，怎样有财富，到时候都会死的。一切改变了，一切环境又不同了。你今生不信佛，到来生会信佛。来生不信佛，再来生会信佛。总而言之，你终会信佛的。

有人说：“我不相信有来生！”你不相信有来生，那就无话可说。你觉得人死了，什么也没有，没有轮回、因果和报应。爱做什么就做什么，甚至杀人放火，只要对自己有好处，都可以做。为什么？因为没有来生，不受果报。那么，就能随心所欲，胡作非为。但那是不行的，所谓“善有善报，恶有恶报。”善恶到头总有报，不是不报，只因时候未到。既然知道有报，就要行善止恶。果报各有不同，或在今生报，或在来生报，乃至多生报。总之，种瓜得瓜，种豆得豆，种麦得麦，种稻得稻，种什么因，便得什么果，因果是丝毫不爽的。

我所讲的佛教，包括一切，所谓“尽虚空，遍法界”。谁能跑出法界外，谁就不用信佛；谁能跑出虚空外，我就不把他算作佛教徒，如果不能跑出虚空法界之外，那就是佛教徒，这是我讲佛教的宗旨。当然，有些人听了之后，觉得这种理论不顺耳。但是久而久之，就认为是对的。为什么？因为我不和任何宗教分家，分门别户。

我把所有的宗教，合并为一家，所以我把佛教叫做“众生教”。因为谁也跑不出虚空法界外，谁都是众生，所以佛教乃是众生所学之教。我又把佛教改为“人教”，因为所有的人，都有作佛的资格。只要专一来修行，最后会成佛。我又把佛教改名为“心教”，因为人人有心，修行是去妄心、存真心。有妄心是凡夫，有真心是佛。所谓“十法界不离一念心”，这一念心就是真心。

宗教本来是没有的，因为宗教只为对治人的病。人的病，就是贪瞋痴，宗教就是戒定慧。所谓“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，贪瞋痴是绝症，戒定慧是特效药，有药到病除的奇效。

宗教越多，人的自私心就越大。这个宗教说：“我的宗教最好。”那个宗教说：“我的宗教最真。”又有宗教说：“我的宗教最伟大。”又有宗教说：“我的宗教最无上。”没有一个宗教说：“我的宗教是最坏的。”大家都用一个最好的名词来自我宣传。外表是好的名词，内容好不好？不得而知，恐怕有问题吧？我们要学真正的宗教，不要互相诽谤，也不要彼此攻击，要和平相处，劝人向善，改邪归正，这才是宗教的使命。不要为拉信徒，而不择手段，那是卑鄙的行为。

我所信的教，不是一定好的，可是我愿意信它。因为佛教是开智慧的教。为什么说它不好？你看！所有的人，并不是都是好人。我把不好的人包括在佛教里，所以佛教也有不好的。佛教像是虚空，能包括所有无量世界，哪个世界没有厕所？如果没有厕所，怎能成世界？所谓“清者浊之源，动者静之极。”好是从坏处形容出来的；坏是从好处比较出来的。好的极处便该坏了，坏到极处便该好了，所谓“物极必反”、“否极泰来”，这是必然的变化。

我们要明白真实的道理，那是什么呢？一言以蔽之，就是我们本有的智慧。有智慧的人，不会说糊涂的话，糊涂人不会说有智慧的话。有道德的人，不说亏德的话；无道德的人，不说有德的话。为什么？关键在智和愚的分别。所以我们研究宗教，要实事求是，不可意气用事，甚至引起宗教战争。

许教授又说：“有种宗教，引发战争。”那不是宗教之错，而是宗教徒之过。他们不明宗教的宗旨，反而感情用事，引起争论，发生战争。所谓：“上德不德，下德执德；执着之德，不明道德。”这话说的道理很不错。

章节二：宣化上人开始录二

什么是自在？

我们坐禅，就是观察你自在不自在。

◎一九七○年十一月十五日至一九七一年二月二十三日“观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。”

《妙法莲华经》在礼拜二已经圆满讲完了。今天是冬天坐禅班的开始，我现在为大家讲《心经》开始的几句经文，这也是《心经》的精华。

观自在菩萨，就是观世音菩萨，他证得耳根圆通。怎样证得的呢？他修“反闻闻自性”的法门，所以能“性成无上道”；因为他能反闻闻自性，所以才得到自在。

所谓“自在”，就是无人、无我、无众生、无寿者的境界。那么“自在”在什么地方？在什么地方自在？在什么地方不自在？在圣人的地位，就能自在；在凡夫的地位，就不自在。

为什么在圣人的地位，就能自在？因为圣人没有人相、我相、众生相、寿者相的缘故，所以能得到自在。为什么在凡夫的地位，就不自在？因为凡夫有人相、我相、众生相、寿者相的缘故，所以不得自在。

我们修道人，如果这四相不空，始终得不到自在。你想得到自在，一定要扫三心、空四相。三心就是过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，所谓“三心了不可得。”为什么过去心不可得？因为过去已经过去了嘛！所以过去心不可得。为什么现在心不可得？因为你说这个是现在，你一说完，现在已经又过去了，所以现在不存在，是虚妄的，不可得到。为什么未来心不可得？因为还没有来嘛！没有来想它做什么呢？所以三心了不可得。再把四相空了，那你就能观自在。

打禅七做什么？就是要“观自在”。人人要观自在，谁能自在，谁就是观自在；谁不自在，谁就不是观自在。观自在不是观世音菩萨的专利，因为一切众生皆可做观自在。我们坐禅，就是观察你自在不自在？若是自在，就能照见五蕴—色受想行识皆空，就能行深般若波罗蜜。能行深般若波罗蜜，才能照见五蕴皆空，这样才能度一切苦厄；一切苦都没有了，才能得到自在。

要回到本有家乡

我们坐禅，坐什么？就是找法身父母。

不但观世音菩萨和我们是一体，就是十方诸佛、十方菩萨，也和我们是一体；可是我们不能和诸佛菩萨合为一体。为什么？好像在《法华经》上说：有个穷子，他的父亲是大富长者，可是他跑到外乡去流浪，不知要回到本有的家乡。有一天，他见到他的父亲，但他不认识自己的父亲。为什么？因为他离开父亲的时间太久了，所以见面了都不认识。我们不能和诸佛菩萨合而为一的缘故，就和穷子不认识父亲的情形是一样的。我们修道，应该“远离颠倒梦想，究竟涅盘。”可是我们反而远离法身父母，跑到外边去做乞丐，而不知道回家。你说这是多么可怜啊！

要晓得，我们和诸佛菩萨是一家人，所以佛才说：“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。”我们现在是在外边做穷子，把父母忘了，把家乡忘了。我们的法身父母，就是十方诸佛菩萨，他们正盼望着我们赶快回到本有的家乡——常寂光净土。

现在我们坐禅，坐什么？就是找法身父母。所谓“苦海无边，回头是岸。”只要回头，就会回到本有的家乡。为了要回到本有的家，所以我们才成立九十八天的冬天坐禅班。

空前的百日禅七

九十八天的禅七，在西方国家可以说是空前的壮举。

这九十八天的禅七，在西方国家来说，虽然不能说是绝后，但可以说是空前，是见所未见、闻所未闻的壮举。几千年以来，根本没有这样认真的苦修，从早晨两点钟起，开始坐禅，中间只有一小时休息，到晚间十二点钟才睡觉，每天二十一个钟头坐禅用功，所以说是空前的禅七。

凡是参加这次禅七的人，一定要经得起考验，咬紧牙关，有始有终，贯彻到底，不可半途而废。否则就前功尽弃，一无所得，辜负了当初满腔的愿望。所谓“吃得苦中苦，方为人上人。”能这样子，便能成为出类拔萃的真佛子。

这次禅七，令我高兴的是有几位比丘和比丘尼发心“夜不倒单”，就是在睡觉的时间，也不回到房间，而在禅凳上睡。这种修持，在西方也是空前的。

我在香港的时候，曾经参加过十个禅七。那时有位胡子长老——明观和尚，我们是同时参加这个禅七，他是老修行，我是不修行。我们在一起坐了七十天，结果我们之间的功夫分不出高下。

严守禅堂的规矩

如果想开悟，就必须守规矩。

九十八天坐禅班就要开始了，在出家人当中，每天有一位维那，负责开静、止静的工作；每天又有一个当值的人，负责烧茶水的工作。每天喝茶三次或四次都可以，这要看情形而决定，所谓“无有定法。”因为拼命用功坐禅，火气会上升，多喝茶可以降火气。

但是要注意！不可以把茶杯打破。你们要知道，虚云老和尚因为打破茶杯，闻其声而开悟，那是无意的。可是现在我们谁若故意把茶杯打破，那是永远不能开悟的。为什么？因为你是有心的。所谓“有心是妄想，无心是感应。”你不想打破而打破，那才是妙呢！

在坐禅的时候，任何人都不可以讲话，要自己关照自己的话头，自己用自己的功，无论见到什么人，都不打招呼。为什么？因为无人无我嘛！谁来就来，谁去就去，一概不理，只是专心致志参“念佛是谁？”在这九十八天，一定要得到好处。

参加这次冬天坐禅班的人，没有开悟的，要罚他在佛前跪香一百天；开悟的人，我请他吃开悟大餐，想吃什么就有什么，一定百味俱全，所谓“天厨妙供，禅悦酥酡。”那时候，你必定是

佛教中最光荣的人。各位！如果想开悟，就必须守规矩；若不想开悟，那就随便他，绝不勉强。

把忌妒骄慢放下
参禅要有视死如归的决心，才能成功。

现在禅七开始了，各位要把嫉妒、骄慢种种的习气毛病统统放下。我现在就考一考你们，看看你们是不是真放下了。怎么样考试呢？先用香板打。你被打了而不知道痛，那就及格了，就有资格参加冬天的坐禅班。可是不知道痛，那和桌子一样，没有知觉；若是知道痛，那又是放不下。所以就在这个地方要参一参——应该怎么办？

现在被打了也不跑，这才是大丈夫。既然是大丈夫，就要有大英雄的气概，不怕困苦，不怕艰难，要有刻苦耐劳的精神，在这九十八天当中，贯彻始终，绝对不退转；要有视死如归的决心，才能成功。

在禅七开始之前，我先说一首偈颂：
大地春回百物生，粉碎虚空自在翁，
从此不落人我相，法界虽大尽包容。

“大地春回百物生”：这次禅七，就是大地春回的气象，好像百物欣欣向荣地生长，人人也都有开悟的机会，自性的光明都会现出来。

“粉碎虚空自在翁”：虚空本来是无形的，如果粉碎虚空，无形也没有了。这时候，就是自在翁，也就是老资格了。

“从此不落人我相”：从现在开始，不落在人相上，也不落在我相上；人也空，法也空，人法二空，就是自在。也就是没有人执和法执；没有执着，就是解脱。

“法界虽大尽包容”：法界虽然无边无际这么大，可是我能把法界包容在里边。换言之，我比法界还要大，这才是大丈夫之所为。

自己要用自己的功。用什么功？就是参“念佛是谁？”或参“父母未生之前的本来面目？”或参“什么是不能没有的？”努力用功，一定会有好消息。现在起七啦！起！起！起！（禅七正式开始，禁语。）各位都是善知识
要了生死，要有一种大无畏的精神：就是死了，也要坐禅、修行！

各位善知识！为什么称各位为善知识？如果你们不是善知识，就不会来到般若堂（禅堂）。凡是来到般若堂的修行人，都是善知识，所以称各位都是善知识。

般若是梵语，翻译成中文叫智慧。各位有大智慧，才能到般若堂来。为什么会有大智慧？因为在往昔种下很多大善根，种下很多菩提种子，也就是在过去生生世世曾经供养佛、供养法、供养僧。因为有了这种功德，今日因缘成熟了，才能来到这里参加坐禅班。这不是小的因缘，而是大的因缘，也就是了生脱死的因缘，又可以说是成佛的因缘。因为这种缘故，所以称各位为大善知识。

善知识就是知道善的，而不知道恶的；如果知道恶的，那就成为恶知识。什么是善知识？就是正知正见，所行合乎佛法，所修依照佛法，一举一动，都与法相应。什么是恶知识？就是邪知邪见，一切都与法相违背，所谓“背道而驰。”

现在大家聚会在般若堂中，一心参禅，都是想要开大智慧，得到真正的明白，真正的觉悟。真正明白、觉悟，是一点一点修行而成的。所以修行要不怕苦，不怕难，坐在禅凳上，腿痛不要管它，腰酸也不要理它。我要了生死，就要有一种大无畏的精神，就是死了，我也要坐禅！我也要修行！绝对不向酸痛投降，要做大丈夫、大英雄。

修行人要有坚忍不拔的气概，百折不挠的意志，绝不向逆境低头，绝不屈服。腿痛要忍，腰酸要忍，困吗？睁开眼睛反抗这种困魔。越困越好，反正是困，参到阳气具足时，睡魔就被赶跑了。如果不和睡魔作战，那就永远做它的奴隶，听它的命令，受它支配。

认识本来的面目
自在，就应该没有我；若有我，就不自在。

参加禅七的目的，绝对是要开智慧的，绝对要返本还原，认识自己本来的面目。我们的本来面目是什么样子呢？和佛是一样的,没有差别。但因为我们众生没有智慧，所以不认识。因之，就颠颠倒倒，在醉生梦死中混光阴，甚至变本加厉，在醉中还要醉，在梦中还要梦，在颠倒中还要颠倒，这真是太可怜了！为什么会这样呢？就因为我们没有遇到善知识，指示我们回家的道路，也就是找不到本来面目的道路。现在很多善知识聚会在一起，大家共同向本来面目这条光明大道上走，所以才说：

十方同聚会，皆共学无为，
此是选佛场，心空及第归。

十方的善知识同来般若堂聚会，大家共同来学习无为法。这个般若堂又叫选佛场，谁能无人无我，谁就可以被选上；谁若放不下，谁就选不上。谁若心里边空了，谁就好像中状元似的（科

举时代，殿式第一名），可是我们比状元更伟大，我们现在是考佛的。说：“佛究竟是怎么回事？我还不知道，我也不想考。”佛你不想考，在人之中你是不是要做一个伟人，做一个大英雄、大豪杰、大丈夫？如果你有这个期望，那么就要参禅打坐，才能达到目的。大英雄就是大觉，大觉也就是佛，所以没有两样。

要做大无畏的英雄，先要不怕打；有这种思想，也可以说是无人无我了。若有我，就怕打，又怕痛；若没有我，就不怕痛了。说：“我在这个地方，怎么说没有我呢？”你在这个地方，谁不在这个地方呢？不在这个地方又是谁呢？没有一个在，也没有一个不在，所以叫无我。

因为没有在，所以就没有我；若是还有个在，就有我了。有在，应该要自在，不应该要我在。自在，就应该没有我；若有我，就不自在。因为有我，就有很多麻烦，这麻烦一言难尽！睡得不够，觉得精神不好；吃得不够，就觉得肚子不舒服；穿得不够，身体又觉得冻了。为什么会有这种现象？就因为有个我。若想没有我，就到禅堂打坐，坐来坐去，坐到无我的境界，就可以得到“无人无我观自在，非空非色见如来”的境界。这时候，非常自在，就知道你本来的面目了。可是不容易得到这种境界，所以要忍，又要忍痛，又要忍苦，要忍一切的困难。如果你打破此关，那就得到快乐了。

无论做什么事情，一开始比较难，久而久之，习惯成自然，就不感觉难了，坐禅也是这样的情形。在禅堂中，一切要忍受，能忍得住，不被境界所摇动，那就有少分的定力；有了少分的定力，就会生出少分的慧力。集少成多，慧力具足，便开悟了。

参禅就是持戒

参禅，是修戒定慧，息灭贪瞋痴，所以一切法都在参禅中包括着。

我们坐在禅凳上，一心参禅，参“念佛是谁？”抱住这个话头，绵绵不断，密密不忘，总是参“念佛是谁？”这时候，会不会去造罪业？或者杀生，或者偷盗，或者行淫，或者妄语，或者饮酒？绝对不会的。所以这就是持戒，所谓“不持之持”，不用持戒自然就持戒了，所以就会生出定力，由定就生出智慧。如果你不参禅，打其他的妄想，或者就去杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒，什么都做出来了，就因为一念之差，所以造出许多的罪业。在这里坐禅，这些问题都解决了，所以这就是不持戒而持戒的道理。

在这里参禅，就是勤修戒定慧；勤修戒定慧，也就是息灭贪瞋痴。所以参禅具足一切法，一切法都在参禅中包括着。我们参禅，要越参越有智慧；不可以参死禅，越参越愚痴，迷迷糊糊的，也不知道是白天？是晚间？把太阳当成是月亮，你说这岂不是颠倒吗？

炼成金刚不坏身

若要人不死，先做活死人。

我们参禅为了要开智慧，要开智慧就要先受一点苦，在这儿炼一炼。好像用烈火炼金一样，真假一烧便知，所谓“真金不怕火炼。”真的金子，无论怎么样炼，它重量也不减少，反而色光增加。禅堂就是大冶洪炉，你们都是真金，所以我们现在在这里锻炼金刚不坏身。若想得到金刚不坏身，就要先受点苦，苦尽甘来，才能得到这种境界。大家努力参！参！参！参透了，便成金刚不坏身。

有人说：“这种苦，我真受不了。”谁知道它苦？谁知道它痛？说：“我知道苦，我知道痛。”你又是谁？说：“我就是我的身体。”你的身体就是你，那你要是死了，你的身体还在这个地方，为什么打它，它也不知道痛？骂它，它也能忍受？说：“因为死了，所以这些问题都没有了。”那你现在就可以像死了一样，所谓“若要人不死，先做活死人。”

你现在若能把自己当做死了一样，也就是不贪、不瞋、不痴。为什么有贪瞋痴呢？就因为你没有把身体看成死了一般。你若死了，又贪什么？又瞋什么？又痴什么？现在我们虽然没有死，就权当像死了一样，那么还为谁而贪？为谁而瞋？为谁而痴呢？这是一个方法，不是真教你死，因为想要开悟，就必须大死一番，然后才能成为金刚不坏身。

禅堂是造圣人之处

有道场才能静修，静修才能得智慧。

释迦牟尼佛，当年在雪山修行时，只吃一麻一麦也就是一粒芝麻，一粒麦子，来维持生命。因此，世间上人人知道有雪山。后来佛到菩提树下静坐四十九天而悟道，证得佛果，而该处便成圣地，所谓“人杰地灵”。圣地是藉圣人之名气而成名。凡是圣人所住的地方，不是圣地，也会变成圣地。凡夫所住的地方，就算是圣地，也变成不圣地。

古人说：“天时不如地利，地利不如人和。”我们在禅堂一起修行，就是人和。不给任何人麻烦，这是如法。如法的道场，才能有所成就。有道场才能静修，静修才能得智慧。否则，想修行找不到道场，也是枉然。今天有这样的道场，要认真修行才对。

我们的圣地，就是般若堂。专造圣人——不是剩下的人，是圣贤之人。也就是阿罗汉，也就是菩提萨埵。谁是圣人？就是不怕苦不怕难的人。谁要怕苦怕难，就不是现在的圣人，也许是将来的圣人。此话怎讲？我曾经发愿：“凡皈依我的弟子，一定要成佛。如不成佛，我必会等待他成佛。”我知道将来一定会等到他成佛，所以说将来是圣人。

我对你们的期待，既深且远，希望你们努力参禅，用功打坐，不可懈怠，不可放逸，要守规矩

，依法修行，一定要成为圣人。希望在这九十八天之中，你们都成为金刚不坏的圣人。

六祖大师说：“佛法在世间，不离世间觉。离世觅菩提，恰如求兔角。”根据这四句经文来分析，修法的人也要有，护法的人也要有。各位！愿意出家就修法，愿意在家就护法。各尽其责，各负其事。出家人，实实在在去修行；在家人，真真诚诚来护法。各人做各人应做的事。

一切法皆是佛法，那有可以欢喜的？那有不可以欢喜的？参禅要在这个地方用功。不要有憎爱的心，要用平常心去用功。好像一池春水，没有波浪，混杂的东西自然下沉于底，水就清净。参禅亦复如是。没有妄想，法身现出。这几句法很重要，希望大家按照这个道理去行，很快便会开智慧。所谓“说的是法，行的是道。”知法不去行道，那是无有是处。

一分耕耘，一分收获

所谓“公修公得，婆修婆得”，谁修谁得，不修不得。

这次禅七的举行，有很多人不相信有这样用功修行的地方。有的人认为我们在说笑话，有的人以为我们在发神经，否则不会这样不睡觉、不多吃，每天用二十一个钟头的功，这是不可能的事，绝对做不到的。这是外界的批评，可是我们一定要做到圆满，令他们惊奇一番：“啊！真修行！”

每天每天要勇猛精进，绝不后退。等他们知道我们是真修行时，已经落后了。我们应走在一般人的前边，作为他们的领导者，领导他们修行。欲作领导者，必须真修行。在修行的时间，一分钟也不空过，时时刻刻念兹在兹的参“念佛是谁？”

修道最忌讳的事，就是懒惰。如果懒惰一点，就得不到好处。什么好处？这种好处，妙不可言。有不可思议的境界，如人饮水，冷暖自知。别人是不知道的，只有自己去体会。

如有打禅七的机会，一定要参加。参加一次，便有一次的收获。不吃饭挨饿可以，不参加禅七不可以；不穿衣挨冻可以，不参加禅七不可以。因为十方诸佛，皆从这条路走过去，才有成就。

有人怕苦，不敢参加禅七，这是错误的观念。我们在过去没有遇到这种禅七，所以生生世世在六道轮回中旋转。如果参加过禅七，一定不会打妄想，一定不会颠倒。对财色名食睡五欲之乐，绝对不贪恋。认为财色名食睡，是往地狱的五条路。

参禅打坐，到了炉火纯青的时候，便有一种金刚的定力，不会被五欲的境界所转。这时，不贪财、不贪色、不贪名、不贪食、不贪睡。就是在梦中，也没有这种贪欲之念。在梦中能清净，这才是得到真正的好处。次而再接再厉的修行，便到无梦的境界，而成圣人。

人在明白的时候，能做得主。外边境界来诱惑，理智坚强，定力充足，便不被境界所转。可是在梦中，就做不得主。见到鬼怕鬼，见到虎怕虎，见到财贪财，见到色爱色——就被境界转了。纵使能在梦中做得主，在病中做不得主。在病中做得主，在死中做不得主。若想在生死做得主，那就要参禅打坐。

这种功夫，用一分便有一分的好处，用十分便有十分的好处。所谓“公修公得，婆修婆得。”谁修谁得，不修不得。修行是凭真实功夫得来的代价，才能来去自由，心体无滞，因为世上没有不劳而获的事。

受苦是成佛的基础

“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。”

释迦牟尼佛在无量劫以前，已经成佛了。可是他老人家慈悲心太重，为了教化没有恒远心、没有坚强心、没有诚恳心的众生，所以才示现成佛。

佛以成佛的根性，还要在雪山苦修六年。为什么要苦修？因为苦修是成佛的基础。好像盖楼房，先要把地基坚固起来，才能建筑大楼。地基若不坚固，无法建筑大楼。好像在沙上建楼，焉能持久？

我们在禅堂打坐，比在雪山要好得多。虽然吃的不好，犹不至于饿得骨瘦如柴那样子吧！比起释迦牟尼佛用功方便多了。既然有这样好的机会、有这样好的道场，成立坐禅班，凡是参加者，一定要打起精神来参禅！要学韦陀菩萨那样威风凛凛，手持金刚杵，降伏睡魔，不可向睡魔投降。头低到肚子上，那不是坐禅人的姿态。不要学乌龟，把头缩回去，那就不是坐禅的修行人。

坐禅用功不可太猛，也不可不猛。太猛就是太过，不猛就是不及。修道是修中道，也不太过，也不不及。所谓“紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。”天天这样用功，时时这样用功，也不紧，也不慢，久而久之，功夫就相应。相应之后，就得到不可思议的境界。得到之后，不可太欢喜。没有得到，也不可太悲哀。

如果太欢喜，欢喜魔就来扰论你的定力，令你一天到晚，嘻嘻哈哈，笑的不自然。问你笑什么？不知道。不知道而笑，就是发狂，这是狂魔入体。如果忧愁过度，悲哀魔则来扰乱你的定力，令你一天到晚，哭哭啼啼，哭的不正常。问你哭什么？便说：“众生太苦啦！太可怜啦！我

想度众生。”你自己度不了自己，怎样度众生？这就是悲哀魔入体的现象。

在禅堂专心参禅，腿痛要忍，忍到极点，便不痛了。为什么？苦尽甘来，只有好风光，所以说苦是成道的基础。所谓“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。”这是从受苦得到的好处。

何谓金刚菩提海

金刚，就是不坏。菩提海，就是大觉海。

什么叫金刚？就是不坏的意思。什么叫菩提海？就是大觉海。其实比海还深，比海还远。这种觉性是无边际的，是不可思议的。我们人人修金刚的法，把自性修成金刚般的光明，把真心修成金刚般的坚固，把身体修成金刚般的不坏。

我们在般若堂参禅，就是修金刚大法。用般若三昧的真火，来烧习气毛病，把它统统烧光。把贪瞋痴三毒心，烧成戒定慧。如何烧法？用坚诚恒来烧，不断的修行，天长日久，自性光明自然现出。这和太阳化雪的道理一样，一天化一点，慢慢便将雪化尽。

在禅堂坐禅，就是溶化自性中的雪。在自性中有多生多世所积的雪，现在用智慧日来化它。雪就是无明烦恼，它能障碍修道人的清净心，故非把它溶化不可。有它存在，便有许多麻烦，例如：知道苦、知道痛、知道不舒服。假如用功参禅，便有定力，就不知腿痛，不知腰酸，更不知头痛。不知一切苦，这样就把生死关头打破，就到金刚菩提海中。

到了金刚菩提海中，与法界合而为一。法界有多大？口说不出来，心想不起来，它究竟有多大。在《楞严经》上说：“空生大觉中，如海一沤发。”这个虚空，究竟有多大呢？乃是无边无际，无人知晓。现在科学虽然昌明，但无法用尺去量虚空。虚空之大，不可测不可量。可是在大觉海中，不过是一个泡沫而已虚空是从大觉生出来，所以说大觉海是虚空的母亲。

我们要返本还原，归到菩提海中来。所以我们出版一本杂志，名叫“金刚菩提海”。我们的禅堂，叫金刚菩提海禅堂。我们人叫金刚菩提海人。将来成罗汉，就叫金刚菩提海罗汉。将来成菩萨，就叫金刚菩提海菩萨。将来成佛，就叫金刚菩提海佛。总而言之，金刚菩提海五个字，是我们的注册商标。

我们坐禅，就是要返回大觉海中。现在十方诸佛、菩萨、罗汉在那里等待我们呢！我们要努力用功，勇猛精进，早日达到目的地–大觉海中，不要令诸佛菩萨们失望！

众生本来都在大觉海中，但因为有无明，生出种种迷惑。因为迷惑，就造很多的业，所以在轮回中受果报。好像一粒微尘在虚空中，忽然而上，忽然而下，忽然而东，忽然而西，飘荡不定。我们人就是一粒微尘，在轮回中旋转，忽而天堂，忽而地狱，忽而人道，忽而修罗，忽而畜生，忽而饿鬼。迷而不觉，便轮回六道。若能觉而不迷，便了生脱死。

我们为什么迷而不觉？因为中了贪瞋痴的毒太深，所以不觉悟。若想觉悟，必须坐禅。坐禅不迷，乃是出离三界的道路。不觉悟的时候，看什么都是真的，尤其对财色名食睡，贪恋不舍。若能觉悟，看一切都是虚妄的。如镜中花，水中月，虚而不实的影像。

我们的自性是清净的，好像清水一样，由上面直接看到下面，没有混浊的现象。可是一生无明，动了烦恼，便将清水变成浊水。水不清，月不现，那就愚痴了，而智慧光明不现前。无明一起，好像寒冷的天气，将水凝结成冰。举出个譬喻：用一碗水泼在人的面上，人不会受伤害。若将一碗水冻成冰，打在人的头上，一定头破血流，甚至致命。同一种东西，便有两种作用。所谓“烦恼即菩提”。烦恼是冰，菩提是水。将冰化成水，有利于万物。

一念不生全体现

用功用到无人、我、众生、寿者，身心世界具无，与虚空同体了。

月到天心处，风来水不识。

一股清异味，略得少人知。

这种境界是形容用功的人，用到月光正在天中时，风吹到水面上，没有波浪。这种清净而温和的境界，有一股清异味，大概很少人知道吧！

用功到无人无我无众生无寿者的时候，内无身心，外无世界。这时候，便可领会其中的妙味。可是很少人能知道，非得身历其境者，才能体会到其中的妙味。

修道是自己为自己修，用功是自己为自己用。不是替人修道，不是代人用功。所谓“自己生死自己了，自己吃饭自己饱。”你修行就能了生死；你不用功，就不能了生死。

我们修道要修成无心道人，内无身心，外无世界，与虚空同体。这时，人执空了，法执也空了。怎样能证得这种境界？就是要参禅。参禅要念兹在兹，精神集中，不打妄想。如猫捕鼠，如鸡孵蛋，如龙养珠，那样的谨慎、注意、专心，便能完成任务。

我们参“念佛是谁？”“谁”就是老鼠。在这里参，好像在老鼠洞旁等老鼠一样，时刻不放松。一懈怠，老鼠跑了，就找不到“谁”了。所谓“一念不生全体现，六根忽动被云遮。”在一念不生的时候，全体大用都现前，本有的智慧也现前。可是，当眼耳鼻舌身意六根，在忽然间稍动，便好像空中生起浮云，把太阳光遮住了。

一念不生的时候，内无身心，外无世界。坐禅坐到这种境界时，呼吸气停止了，但这不是死。外边的呼吸气停止了，可是内里的呼吸气活动起了。如果一动念：“哦！我的呼吸气断了！”即时又继续呼吸了。一念不生，呼吸断了，这是转无形大法轮，唱无生的歌。

修道不可生瞋心

修道人绝对不能生瞋恨心，将来会受果报的。

从前有位老修行，他修非非想处定，想生到非非想天。他在海边修非非想定，刚要入定时，从海水中发出很大的声音。老修行抬头一望，乃是一条大鱼在游泳。老修行无理它，继续入定。海里又发出大声音，连二接三地不断绝。老修行睁眼一看，原来那条大鱼，仍然在他前边海水中跳舞。老修行乃生起瞋心，对大鱼说：“你再来扰乱我入定，我就要吃你的肉，一口把你吞下去！”大鱼一听，就不敢再出来了。

老修行入了非非想定，以后便生到非非想天，享受八万大劫的天福。天福享尽，乃堕落畜生道，转为鱼鹰，天天吃鱼为生，满了他的愿。等到释迦牟尼佛成佛时，为鱼鹰说法，才度他解脱。后转为人，跟佛出家，证得罗汉果。由此公案看来，修道人绝对不能生瞋恨心。如果不慎生了一念瞋恨心，将来会受果报。大家不可不慎！

大悲神咒，妙用难思

如果众生诵持大悲咒，不能满愿，观世音菩萨誓不成正觉今天是大悲七开始。晚间洒净之后，开始诵持大悲神咒。这个大悲咒是过去九十九亿恒河沙数诸佛所说的神咒。观世音菩萨为怜悯你我他一切众生，发大悲心，倒驾慈航，来娑婆世界，度你我他一切众生出离苦海，得到解脱。所谓“苦海无边，回头是岸”。只要虔诚诵持大悲咒，必有不可思议的感应。

观世音菩萨在无量劫以前，听到千光王静住如来为他演说大悲神咒之法，以金色手摩其顶。聆听之后，即超过第八地菩萨之位，心生大欢喜，立即发大愿心：“我若能利益一切众生，令我即时生千手千眼。”发愿之后，忽然大地震动，十方诸佛之光，照射彼身，顿时生出千手千眼之庄严相。手有提拔之力，眼有照明之用。千手千眼乃表示有千种神通和智慧。

大悲的意思：所谓“悲能拔苦”，无论有什么困苦艰难，若能诚心恳切的念大悲咒，都能得到平安，逢凶化吉。观世音菩萨对佛说：“如果众生诵持大悲咒，不能满愿，誓不成正觉，除非是不善或不至诚者。”

诵持大悲咒，不但能得到自在，而且所求皆能满愿。能离开苦难，而得到快乐。把危险度过，而得到平安。怎样能离苦难？就要诵大悲咒。怎样得脱危险？就要诵持大悲咒。不要把大悲咒，看成简单平常。我告诉你们，如果在过去、现在，没有善根的话，你们连大悲咒的名字，也不会听见，何况诵持呢！现在不但听到大悲咒的名字，而且还至诚的诵持大悲咒。这是百千劫难遭遇的机会，且又有善知识指导，如何诵持，如何受持，如何修持，可见这是值得你们重视的。总而言之，大悲咒有意想不到的好处。

在这七天之内，必须诚心诚意、必恭必敬诵持大悲咒。诵到极点，心无妄想。此时，心地清净，或者有人见到光出现，或者有人见华出现，或者蒙观音菩萨摩顶，加持开智慧，或者嗅到异香扑鼻的天香。但也许有人虽然恳切至诚诵大悲咒，可是没有遇着什么境界。你不要灰心，要再接再厉，继续的诵持。到时候，一定会有感应道交的境界，降临在你的面前。

无论见到境界或没有见到境界，都要精进的诵持。见到瑞相的人，不要执着在瑞相上。没有见到瑞相的人，也不要生出自卑感：“啊！我没有善根，为什么我没有见到菩萨？”善根有早熟与晚熟，如果感觉自己的善根尚未成熟，应该栽培善根，多做功德事。所谓“未种善根，令种善根。已种善根，令其增长。已增长者，令其成熟。已成熟者，令其解脱。”

各位初次来金山禅寺，研究佛法，修习佛法，要拿出诚心来学习，不怕苦、不怕难。在这七天之内，要勇猛精进，不要打妄想。如果一面修行，一面打妄想，功夫不会专一。不专一，便得不到感应。所谓“专一则灵，分歧则弊。”专一其心的念，就有灵感；若是杂念纷飞，就不会有感应。这一点，各位要特别注意！

诵持大悲咒所得到的好处，就是尽未来际也说不完。凡是诵持大悲咒的人，绝对不堕落三恶道。如堕落三恶道中，观世音菩萨他也誓不成佛。诵持大悲咒的人，其一切愚痴，若不变为智慧，观世音菩萨他誓不成佛。大悲咒能治世间八万四千种疾病。如有疾病，甚至中西医生，束手无策，你若虔诚诵持大悲咒，一定不药而愈。就有这样不可思议的神效。

在金山禅寺就有人得到这种的感应，最不容易医治的癌症，诵大悲咒，却把绝症念好了。大悲咒的神力，妙不可言，只看你们在这七天的功夫如何？谁有诚心谁就有感应，得到好处。有病的人，病会痊愈。无病的人，能开智慧。求什么得什么。所以大悲咒是不可思议广大灵感无碍大悲心陀罗尼。陀罗尼译为总持，“总一切法，持无量义。”也就是咒，或为真言。总之，是极密之语。密咒有四义：

1. 咒中有鬼神王的名字，小鬼听到王的名字，不能撒野，都守规矩了。
2. 如军中的口令，相应无事，不相应则治罪。
3. 咒能秘密地把你的罪业消了，令人不知道。
4. 咒是诸佛秘密言语，只有佛才知其道理。

各位这次来参加大悲七法会，都是善根具足，祖上有德行，因缘成熟，才到金山禅寺来。希望各位既入宝山，不可空手而回。总要得到宝，才能受用无穷。什么宝贝？就是大悲咒。大悲咒可以治病，可以降魔，可以开智慧，可以保平安。换言之，求什么得什么，一定遂心满愿。

这次大悲七法会，是很特别的法会。在中国也是很少有念大悲咒，一连续念七天的记录。在其他的国家有没有念七天？我就不知道了。可是在美国，我相信是第一次。所以希望各位拿出真诚之心来诵持大悲咒，功德无量！

南无观世音菩萨
千处祈求千处应，苦海常作度人舟。
一九八一年十月五日至十一日
于万佛圣城观音宝殿观音七开示节录

今天大家聚集在一起，参加观音七，虔诚的念“南无观世音菩萨”的圣号，这是很难得的机会，故不可空过。如果不认真念，就一无所得，如入宝山，空手而回，实在可惜。希望大家放下一切，勇猛的念，一定会有感应，这样才没有辜负来打观音七的目的。

一般人打观音七，多数是念念佛，念念菩萨，然后休息半小时，再继续用功。或者在香港，或者在台湾，差不多是这种情形。我们万佛圣城打七，从早晨开始，到晚间休息为止，中间没有休息的时间。

各位要知道，并不是我们不休息是对的，人家休息是不对的。是什么道理呢？因为我们在以前没有用功修行，所以现在要加油，勇猛精进，向前努力。人家或者用功很久，已经上路，念观世音菩萨，或者不念观世音菩萨，都是一样，没有妄想。人家休息，比我们精进，更有进步，所以不能说人家休息是不对的。

假使我们生出贡高我慢的心：“啊！我们万佛圣城是勇猛精进，他们是懈怠懒惰。”如有这一念心，所有的功德，都会没有了。这就是自满心、自傲心。我们必须了解，人家在无量劫以来，就修行用功。现在人家休息，是在等待我们从后边追。若能这样的想，所用的功，一定会相应。不要在用功里生出障碍的心，障碍就是自满，就是我慢。这样就妨碍菩提种子生根发芽。我们用功要懂得这一点。无论在什么情形之下，绝对不可以生贡高我慢心，不可有自私自利心。要看“是法平等，无有高下”，要有这种的思想，才是修道人的胸怀。

我们一开始用功，存心要正当。如果心存不正当，无论用什么功，都会着魔。心要是正当，不管用什么功，都会成佛。所以佛和魔，只在一念之间，因此在这个地方，要特别注意。

为什么要念“南无观世音菩萨”？因为观世音菩萨和娑婆世界的众生，都有大因缘。他是寻声救苦救难的菩萨。有人在想：“我们有苦有难，才念观世音菩萨。我们没有苦也没有难，念观世音菩萨做什么？”你觉得没有苦吗？在五浊（劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊）恶世中的众生，统统有苦，苦不堪言。在轮回中转来转去，这不是苦吗？一天到晚不停的打妄想，这不是苦吗？总想自己要得到什么，总想利益归于自己。想不到，就睡不着觉；求不得，就吃不下饭。你看！这不是苦吗？谁能保证自己没有苦？没有这个苦，还有那个苦，总而言之，苦不离身。如果万念放下，一无所求，那时，才算没有苦。

我们念“南无观世音菩萨”，首先要了解它的意义。“南无”是梵语，译为皈命。“观”是观察，用妙观察智来观察。谁有妙观察智？观世音菩萨有。他有这种的智慧，故在世间上一切的声音，悉知悉见，都骗不了他。“世”是世间，“音”是音声。观世音菩萨修反闻闻自性的法门，所以用心来观察世间众生呼救的声音。菩萨闻之，即刻分身前往，救出苦海，令众生离苦得乐。所谓“千处祈求千处应，苦海常作度人舟。”观世音菩萨如慈母一般，有求必应，不会令子女失望。所以说大慈大悲、救苦救难、广大灵感观世音菩萨。“菩萨”是半梵语，应读菩提萨埵，译为觉有情，或译有情觉，意思差不多。觉是觉悟，有情是众生。也就是觉悟中的众生，也可以说众生中的觉悟者。菩萨是自觉觉他的圣人，没有自私心，没有自利心，一切为众生的幸福着想，而忘掉自己的存在。这就是无我的精神。

我们想祈求观世音菩萨保护或帮助，必须用真心来念“南无观世音菩萨”，便会产生心电感应作用。观世音菩萨听到众生的求救声，一定来拯救出苦海。但如果念时不诚心，掺杂求名求利的心，便不会有所感应。

我们现在念“南无观世音菩萨”的圣号，要纯净其心、至诚恳切的念。不为私欲而念，乃是为五浊恶世中所有的众生而念。祈求观世音菩萨慈悲，令全世界的人类，消灾免难，罪灭福生，都能获得好处。

人人抱定这种宗旨念“南无观世音菩萨”，这样感应道交的力量，是不可思议的。各位！把念观世音菩萨的功德，皆回向给法界众生，所谓“愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。”

追悼沙德先生
他爱好和平的精神，是千古不朽的。

沙德（埃及总统）先生被害的消息，传到万佛圣城，全城的人，都非常惋惜，世界失去一位和

平的领导者。他虽然是回教徒，可是没有宗教的界限，思想开明，所以担任法界佛教大学的名誉校长。

这位沙德先生，很值得一般人的钦佩，因为他的宗旨，愿世界和平。在中东方面，他一直努力使中东减少战争，消弭灾害，这是世界上很难得的和平工作者。

他首先响应法界佛教大学的宗旨，愿意赞助法界佛教大学，也愿意作为法界佛教大学的名誉校长。现在他虽然被人刺死，可是他的精神，永在人间。生死本来是虚妄，但人所做的事是真实。好像中国有位关云长将军，他一生大义参天，浩气长存，最后被东吴所害。虽然被杀，但千古流芳，迄今还受人之崇拜。

我想沙德先生虽然遭遇不幸，为国而身亡。但是他爱好和平的精神，是千古不朽的。为纪念这为和平者，我们明天（一九八一年十月九日）上午九时举行沙德先生追悼会。为他诵经诵咒，回向给他。他在回教世界，知道佛教是平等，没有宗教的束缚，他一定会很愉快的。

念自性中的观音

心里要至诚恳切，杂念不生，妄想不起，专一其心地来念。

我们现在专心一致来念观世音菩萨，也要念自己自性中的观世音菩萨。我们修行，外面有什么，内里也有什么，外边有观世音菩萨，里边也有观世音菩萨。所以念观世音菩萨，要念到内外一如，自他无二。

我们的自性中，具足十方诸佛无量恒河沙数的性德，所以口里念观世音菩萨，心里更要至诚恳切，杂念不生，妄想不起，专一其心来念观世音菩萨。不要有个所求，有个所贪。更不要有“为什么念观世音菩萨”的念头。念观世音菩萨，乃是自性的本分。

我们念到“念而无念，无念而念”的境界时，自性观音现前，打成一片，忘人无我，这时还有什么烦恼？还有什么无明？到自在无碍的境界，大圆镜智自然现前，平等性智自然现前，妙观察智自然现前，成所作智自然现前。虽然四智现前，不过是一个开始而已。在四智中有千差万别种种不同的阶段。不是一现出来，就和佛的四智是一样。无论哪一个阶段，哪一个果位，都有种种不同的地位。

修道人，要明白“失之毫厘，谬之千里”的道理。要念兹在兹向前去用功，不要落在旁门外道中，那是邪知邪见的谬论。要存正知正见，正念才能现前。

念观世音菩萨，要念自己的观世音菩萨，不要念人家的观世音菩萨。什么是自己的观世音菩萨？就是把自己念成和观世音菩萨一样，有观世音菩萨那样的慈悲，有观世音菩萨那样的喜悦，也像观世音菩萨有七难二求、三十二应身。念观世音菩萨，要学观世音菩萨那种大慈大悲、大喜大舍、大智大慧、大愿大力。

修行要回光返照

修行要给自己看，是回光反照，不是放光外照。

修行要认真、脚踏实地来修行，不可在皮毛上用功夫。有些人，说是行菩萨道，但实际上是表演给人家看。无论做什么，一举一动，一言一行，都给他人看，不给自己看。这些人需要回光返照，为了给人家看，才念观世音菩萨的圣号–如有这种思想的人，赶快纠正过来。

凡是一切修行，都是给人家看，这就是舍本求末。把根本忘了，追求末梢，无有是处。修行要给自己看，能看就是回光反照。切记！要回光返照，不是放光外照。若把光放出去，教旁人认识我，我是老修行。要知道光放出之后，就没有了。为什么？因为你的光，还不具足。你修行还没有修到圆满之境，光度很小，经不住考验。等光圆满，无欠无缺，那时候再放光也不迟。现在是修行的阶段，不要放光。

修行好像读书一样，先读小学，次读中学，再读大学，然后才能得到博士学位。修行也是要这样，一步一步向前迈进，不可找捷径。有人说：“禅宗提倡顿悟（顿然间开悟）。”你要知道，顿悟是顿悟的理，理能立刻明白，可是事要慢慢的修行。顿悟那个人，不是在顿悟的时候，一修就悟了。而是他在无量劫以前，就把菩提种子种在地下里。他努力的耕耘，久而久之，果实到那一天才成熟。并不是没有修行，就能开悟。所谓“理可顿悟，事须渐修”，就是这个道理。

我们在这里打观音七，要拿出真精神来念观世音菩萨，不可躲懒偷安，找机会去放逸。如果放逸，把大好时光空过，失去开悟的机会，太可惜啦！打观音七，大家在一起，拼命用功，这是难遭难遇的法会。盼望大家要珍惜光阴，努力用功念观世音菩萨，定有不可思议的感应。

为何要打观音七

念观世音菩萨，能离开邪知邪见，能增长正知正见。

我们要时时念诸佛名号，要刻刻念菩萨的名号。其实修行人天天都是在打七，但因为我们不用功，所以才找出一个时间，大家聚在一起举行观音七，这叫克期取证。在这七天之内，外缘放下，一念不生，专心致志，持念观世音菩萨名号。念观世音菩萨，能离开邪知邪见，能增长正知正见。在念观世音菩萨的时候，心平气和的念，聚精会神的念。不要比赛，不要竞争。比赛竞争，是世俗人的行为。

修行人是与世无争，和谁也不比，和谁也不争，大家一起用功。谁努力用功，和自己努力用功是一样的好。有这样的思想，就没有争第一的心。修行时，不能好逸恶劳，要时时精进，要刻刻精进，要分分精进，要秒秒精进。有一分的精进，便有一分的感应；有十分的精进，便有十分的感应。

我们念观世音菩萨的心，是否真诚？观世音菩萨在虚空中观看得清清楚楚。谁有真心在念，谁就蒙观世音菩萨的加被，令其智慧开朗，善根增长，诸恶消灭，三障蠲除。也就是把业障、报障、烦恼障都消除，一切恶业消灭。所以念观世音菩萨，要用诚心念，要用真心念。谁用真诚的心念，谁就会得到利益。谁的心不真诚念，就绝对不会得到感应。

在打观音七中，有人用真心念观世音菩萨，也有人是随喜，而无真心。看人家念，自己也念；看人家走，自己也走；看人家坐，自己也坐，始终提不起真心（真心是无妄想）来念。念观世音菩萨时，没有所贪的心，没有所求的心，这就是真心。不争、不贪、不求、不自私、不自利–这都是属于真心。心用功用真了，一切业障就消除。心不真，业障就跟着你。所以在打观音七的时间，最好“少说一句话，多念一声观世音菩萨”为妙。所谓“打得念头死，许汝法身活。”

修行人，为了生死、为度众生而修道，不是为求感应而修道。所谓“思衣衣至，思食食至。”想什么有什么，这是天人的境界，等天福享尽时，仍要受轮回之苦。修道人要修究竟解脱之法，才能出三界，了分段生死。

念观音救受难人

我们不要为己所求，为己所贪，应为全世界人类求和平，祈安宁。

刚才果谦（恒让）报告从越南逃难的经过，遇到种种的险境，可以说是九死一生。她虔诚的念观世音菩萨，得蒙菩萨的慈悲加被，平安离开虎口，来到万佛圣城修道。这是现身说法，把她经过的情形，告诉现在住在万佛圣城所有从越南来的难民知道。希望他们也将身历其境的险事写出来，令全世界人知道。将来出版，书名为难民涉险记。

我们现在于美国，平安无事，不觉得困苦艰难，可是在难民营中的人，才能体会这种痛苦。所以希望大家不要“平时不烧香，临时抱佛脚”，那是来不及的。要有“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。”的准备。我们在这里念观世音菩萨，是为全世界所有的难民祈祷。令他们离苦得乐，没有一切苦厄。我们举行观音七的目标，是为拯救难民，出离苦海，这关系全世界人类的生命安全。既然有此使命，必要尽力来念观世音菩萨。若是诚心的念，则多救一点人。若不诚心的念，则少救一点人。恻隐之心，人皆有之。站在佛教立场，要广救众生，义不容辞，拼命念观世音菩萨。

万佛圣城的宗旨，是要拯救全世界苦恼的众生。每天为苦恼众生念观世音菩萨，祈祷观世音菩萨千眼照见，千耳遥闻，千手护持一切众生。我们现在打观音七，人人应该争先恐后念观世音菩萨。不应该躲懒偷安，没有慈悲心。这种人没有道德心，没有公德心，故将来所成就的果位，有一定限度。我们修的是大乘法，要有舍己救人的精神，为众生谋幸福，为众生求和平。我们念观世音菩萨，不是为自己而念，乃是为救难民而念。以此宗旨来念观世音菩萨，一定会有很大的感应。

各位！听了果谦报告之后，知道观世音菩萨，不但寻声救苦，而且保护众生的安全，是众生的依怙者。在打观音七的时间，大家真心诚意的念。多一人念，多一分力量。多一分力量，世界多一个地方和平，这是很重要的功德。

我们不要为己所求，为己所贪。应为全世界人类求和平，祈安宁。凡是真正的佛子，要养成为人不为己的思想和行为，一定会蒙佛菩萨的护佑。

石头人来求法

石头人尚且来金山禅寺求法，何况我们是万物之灵，更应好好学法。

今天讲一件真实的事。约在十年前，有个非黑非白的怪人，衣衫褴褛，十分邋遢，身长五尺多高，骨瘦如柴，面无表情。有一天，来金山禅寺大门的外边，倚墙而坐。这时，天降大雨，他仍然不动。有人叫他进来，他不理不睬。好像入定，不饮不食，不和任何人讲话。

约有三天，我到门外看他。他虽然不跟旁人讲话，但他却和我讲话。我问他姓什么？答：“姓石。”问他叫什么名字？答：“叫人。”又问他从什么地方来？答：“从山上来。”又问他来做什么？答：“来求法。”我说：“我们这里无法可求，会令你失望。”他说：“我不会失望。”这样问答之后，他便跟我走进金山禅寺。随大众坐禅，睡觉，可是不吃饭，不饮水，不小便，也不大便，成为古怪人。

天天坐在那里打坐，不讲话，也不行动。从外表看来，好像吸毒，又好像嬉皮。在他身上藏着一截木炭，问他做什么用？他说：“可以取暖。”住了几天，随大众的行动，大家在禅堂打坐，他也打坐；大家到楼上睡觉，他也到楼上睡觉。大家怕他偷东西，乃派一个人监视他。他在屋内睡觉，监视的人在门外倚门而睡。如果他开门时，监视的人一定能发觉。

有一天，这个石头人，忽然不见了。监守人也感到莫名其妙，不知他是用什么法子溜走的。今

天为什么要讲这件事？因为石头人尚且来金山禅寺求法，何况我们是万物之灵，还不好好学法，实在很可怜啊！

移民到极乐世界

念观世音菩萨的名号，生时可以免三灾七难，死时可以往生净土。

在中国有这样一句话：“家家观世音，户户弥陀佛。”观世音菩萨和我们特别有缘，欢迎我们到极乐世界去永住，不需要办移民的手续。只要有“一念真心”的证明，则一切通过，绝不会找麻烦。如果没有“一念真心”的证明，就不能移民到极乐世界去。

那么，“一念真心”的证明，怎能得到？方法非常简单，容而且易。只要真心诚意念“南无阿弥陀佛”或“南无观世音菩萨”或“南无大势至菩萨”就可以了。因为阿弥陀佛是极乐世界的教主，观世音菩萨和大势至菩萨是他左右二协士，这是西方三圣。无论念那一位的名号念到一心不乱、一尘不染的境界，就能带业往生，花开见佛或见菩萨。

若不想移民到极乐世界去，那就不必念三圣的名号；若想移民到极乐世界住，必须念观世音菩萨的名号，生时可以免三灾七难，死时可以往生净土。一举两得，何乐而不为。

我们念观世音菩萨，念到和观世音菩萨合而为一，分不开家，到那时候，不想去极乐世界，也办不到。为什么？因为根已经扎下去了，将来就会生枝长叶，开花结果。

万佛圣城洗涤身心

有了烦恼，到万佛圣城来洗涤身心，自然会清净。

在道场里念观世音菩萨，很快会有感应。虔诚的念，无想的念，念到“念佛三昧”时，风吹不透，雨也打不漏，这时便能满足愿望。念观世音菩萨的时候，要必恭必敬的念，不要打妄想，必定有感应。你在打什么妄想，观世音菩萨是知道的。所谓“众生若干种心，观音悉知悉见。”念观世音菩萨的心诚到极点，必有感应。否则，没有感应。

住在万佛圣城的人，都要清净身心，不生无明，不起烦恼，更不发脾气。要时时保持和蔼的态度，怀着慈悲的心肠，对任何人不暴烈，对任何事不干涉。如能这样，才是真念观世音菩萨，才是真拜观世音菩萨。

来到万佛圣城拜佛的人，不可生烦恼。如有烦恼，不但求不到福，反而得到苦。无论在何种情形之下，要修忍辱波罗蜜法。万佛圣城是洗涤身心的道场。有了烦恼，来到万佛圣城，自然会清净。为什么？因为观世音菩萨会加被你，令你的烦恼抛到九霄云外。

来到万佛圣城的人，要学观世音菩萨慈悲喜舍的精神，利人无我的思想。将心胸放大，能容忍一切不如意事。相会是有缘人，何必争争吵吵，多没意思！有者改之，无者勉之。

万佛圣城是洗涤众生的习气毛病的地方。来到万佛圣城的人，抽烟的人不抽烟，喝酒的人不喝酒，赌钱的人不赌钱，吸毒的人也不吸毒。将不良的嗜好，统统戒掉。不但在万佛圣城是这样，就是到任何地方，也是这样。因为在万佛圣城将身心洗涤清洁，身健康，心也健康，已经革面洗心了。将习气毛病都去掉，才是真念观世音菩萨，才不枉参加打观音七的一番心愿。

人人不生烦恼，就得到宝贝。所谓“不生烦恼莫疑心，总要管己少管人。多认不是少争理，安然清净智慧生。明心没有碍难事，见性那有忧愁心。佛光不是不普照，忧思恨怨心搅昏。”能按照这几句话去做，一定得到特别的感应。

多念观音少妄想

心里有观世音菩萨在，就不会打妄想。

念观世音菩萨圣号，就是清理心里的垃圾。念一声观世音菩萨，就少打一个妄想。念两声观世音菩萨，就少打两个妄想。乃至念万声观世音菩萨，就少打万个妄想。

有人说：“法师！您讲错啦！我一边在念观世音菩萨，一边在打妄想。所打的妄想，比念观世音菩萨还要多。”那你的本领高强，真是不可思议。一边念观世音菩萨，一边打妄想，其实你没有念观世音菩萨。你是心不在焉，视而不见，听而不闻。

你虽然随着大家念观世音菩萨，可是你自己并没有注意到观世音菩萨。因为你没有注意到观世音菩萨，所以你的妄想就来了。妄想来了，口念观世音菩萨，心里杂乱无章。当打妄想时，口念观世音菩萨也忘了。忘了念观世音菩萨，就会打妄想。这是敷衍了事，而不认真。你在那里不是念观世音菩萨，而是在同流合污，随顺旁人打转，所以念观世音菩萨，念的也不相应，声音也不强，气力也不壮。

念观世音菩萨时，眼观望观世音菩萨，心想念观世音菩萨，认为观世音菩萨常常在我的眼前，千眼照见我，千耳遥闻我，千手护持我。口里所念观世音菩萨的声音，耳里听得清清楚楚。再把念观世音菩萨的音声，送到心里，在心里接受这位观世音菩萨，也就是把观世音菩萨请到自己的心里去。心里有观世音菩萨在，就不会打妄想。念观世音菩萨，是医治妄想的特效药。心中什么时候清净，就什么时候自在。

六根互用念观音

都摄六根，净念相继，得三摩地，斯为第一。

念观世音菩萨，不但口念得清清楚楚，而心里也记得清清楚楚。在眼耳鼻舌身意六根门头，都在念观世音菩萨。眼睛念，耳朵念，鼻子念，舌头念，身体念，意识也念。总而言之，都在念观世音菩萨。这叫都摄六根，一门深入的境界。

在大势至菩萨圆通章上说：“都摄六根，净念相继，得三摩地，斯为第一。”大意是这样的解释：都摄六根，就是教我们把六根摄住，不散乱、听使唤、依教奉行，将六贼（六根）变成六个护法。都摄就是令六贼守规矩，不许它作怪。把它们训练柔顺，非常听话。人为什么不能专心念观世音菩萨？就因为没有都摄六根，没有驾卸眼耳鼻舌身意六贼。所以它们兴风作浪，引起妄想纷飞，不能安分守己，而到处找麻烦。

若能都摄六根，那么，就能净念相继。清净的念，如同水波一样，一个跟着一个，继续不断。清净其心念观世音菩萨，亦复如是。不间断的念，不停止的念，念到相应时，就得到三摩地。三摩地译为正定正受，这是第一圆通的法门。到了这种境界，便能六根互用来念观世音菩萨的圣号。

有入三摩地的境界，才能得到念观音三昧，才算是打观音七的人。没有得到念观音三昧，不算是打观音七的人。入三摩地的境界，从清晨开始，一直到晚间休息。在这中间，口里只知念观世音菩萨，不知时间的过去，也不知时间的现在，更不知时间的未来。把过去现在未来的时间，都空了，这是入三摩地的境界。

在这里念观世音菩萨，精神集中的念，忘掉一切烦恼。我有没有吃饭？不记得啦！为什么？因为我一心念观音嘛。我有没有穿衣服？不记得啦！为什么？因为我专心念观音嘛。我有没有睡觉？不记得啦！为什么？因为我专心念观音嘛。如果把吃饭、穿衣、睡觉这三件事情都忘了，这就是三昧现前。心中没有无明，没有烦恼，没有妄想。念观世音菩萨，念得清清楚楚、欢欢喜喜，念得比什么都自在，比什么都愉快。有病，病好了。有痛，痛忘了。没有吃饭也不饿了，没有睡觉也不困了，这就是入念观音三昧的境界。

反省自己的错误

修道人，时时要回光返照，不要向外驰求，在外边是找不到的。

不能说我有境界，听到虚空中有人在说话。那简直是着魔，不是入定。修道人，要“自性众生誓愿度，自性烦恼誓愿断，自性法门誓愿学，自性佛道誓愿成”。连自性都不认识，还要另外头上安头，弄出一个神或菩萨，这是错误的思想，愚痴的行为。

修道人，时时要回光返照，不要向外驰求，在外边是找不到的。在自性里，应有尽有，一概俱全。先问自己有没有修行？有没有功夫？不问别的，只问有没有贪心？有；就是没有修行。没有；就是有修行。这是最要紧的。

再问问自己，有没有瞋心？人家无缘无故打你，你发不发脾气？你若发脾气，那是没有功夫。若能不发脾气，不能说我执已断，只是减少而已。要有这种功夫，“打我没看见，骂我把理服”。希望大家在这个地方用功夫。

如果有烦恼发脾气，那就是没有修行，没有放下。若是放下一切，谁有烦恼？谁在那儿作怪？如果没有烦恼，也不发脾气，这是修道人的本分。不能说我的修行了不起，这不过是修道刚迈第一步而已。不能贡高我慢，认为不得了，“啊！你们来看我的修行，是全世界第一。”这种人，真是大我慢、大魔王！诸位千万不可有这种思想，若是有的话，就是邪知邪见。

照照自己，有没有愚痴？是不是什么都明白了，一切无所障碍？如果是一通一切通，那是修行一个开始而已。不能说我什么都够了，一切都圆满了，那就是我慢狂。所谓“真空无人我，大道无形相。”真空的时候，有个什么人？又有个什么我？怎会打桔汁的妄想？这是没有证得三摩地。如果入三摩地，自然的甘露水现前，还用到外边去找吗？都在自性中。

修道人，不能戴着假面具，一边挂修行的招牌，而不做修行的事。所谓“挂羊头卖狗肉”，做些不如法的事，焉能得到三摩地？真正修道人，若专心念观世音菩萨，即得三昧。三昧的境界，再冷的天不冷，再热的天不热，再渴不渴，再饥也不饥。就有这样的妙，妙不可言。

修道人，要真真实实去修行，躬行实践，不可贪图假名。修行是讲真功夫，要受得起考验。不可自吹自擂，我有道行。是真是假，行家一看便知。所谓“行家伸伸手，就知有没有？”更不可冒充过来人，那是打大妄语，会堕地狱的。也不可修行一点，就认为够了，那始终是画饼不能充饥。望梅虽然能止渴，但是一时之效，都不是实际，也不能成事实。还是规规矩矩依法修行，才是正途。

紧急关头念观音

紧急关头，一心念观世音菩萨，一定会化险为夷，度过难关。

今天传授你们一个要诀，什么要诀呢？就是在紧急关头的时候，保持镇静，不可紧张。将生死置于度外，一心念观世音菩萨，一定会化险为夷，度过难关。

在最危险的时候，心中这样观想：“反正我现在快要死了，可是在我未死之前，我要拼命念观世音菩萨，也许有一线的希望。”要有这种思想，就可以遇难呈祥。

好像所乘的飞机，在空中忽然发生故障，即将坠地。这时要念观世音菩萨。因为观世音菩萨是救苦救难的菩萨，是有求必应的菩萨。我若不念观世音菩萨，我的生命遭受极端的危险，没有希望了。这时，你必定以最诚心来念，感应观世音菩萨的慈悲，拯救全机的人的生命。打七时要作这样的观想，来念观世音菩萨。

再想，我所乘的火车，现在出轨道，在千钧一发之际，我如果不念观世音菩萨，全列车的旅客，都会死亡。念观世音菩萨就是求救声，菩萨闻之，无论千山万水之遥远，即刻来到你的面前，救你出离苦海，非常灵验。

再想，我所乘的轮船，在大海中发生不幸，即将沉没，葬身鱼腹。在这最危险关头，我要念观世音菩萨，就是在最后一分钟，一秒钟，我也念观世音菩萨。如果这样，定会逢凶化吉。

再想，我所坐的汽车，在路急行，忽然机件失灵，车飞起来，下边是万丈悬崖，若掉下去，粉身碎骨，一切都完了。这时，若拼命念观世音菩萨，车子会平安落到悬崖下，有惊无险。这是念观世音菩萨的感应。

在紧急危险之情形下，你能念一句观世音菩萨，胜过平常百千万声观世音菩萨。为什么？因为在不危险的时候，所念的观世音菩萨，不够恳切，不至诚的缘故。所以念观世音菩萨，要虔诚的念，要真心的念，才有不可思议的感应。

刚才我对果谦说：“你现在在万佛圣城念观世音菩萨，能像在船上那样诚心的念，就会有感应的。那时候，你所坐的船，在大风大浪中，危险到万分，时刻有翻船的可能。如不念观世音菩萨，一点希望也没有。念观世音菩萨，才有万分之一的希望，或者有救。所以拼命的念，最后度过难关，风平浪静，到达海岸。你现在念观世音菩萨，还要休息，就因为没有那样的危险。”其实“是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐。大众！当勤精进，如救头然。但念无常，慎勿放逸！”

念观世音菩萨，要随时随地的念。换言之，行住坐卧，都可以念。口念心念有同样的功德，不要起分别心，一切随缘。当知，等死的时候，想念观世音菩萨，也没有机会了。所以说：“但念无常，慎勿放逸。”

见到境界不动心

佛来佛斩，魔来魔斩；有心是妄想，无心是感应。

学佛法的人，要认识佛法，要修持佛法。也就是吃佛法、穿佛法、睡佛法，行住坐卧都在佛法中。认识佛法的人，一切以利益他人为前提，绝对不为自己利益作打算。总而言之，要把自己的“我执”打破。只知有人，不知有己，到了这种程度，才算是认识佛法。

修持佛法的人，无论什么境界现前，也不动其心。为什么？因为修持的功夫到家，而有定力，所以能认识什么境界是真实的，什么境界是虚妄的。不管境界真实也好，虚妄也好，统统不动心。所以在禅堂中，有这样的法语：“佛来佛斩，魔来魔斩”，意思就是一切不要执着。不执着就解脱，解脱就自在。学佛就是求解脱，求自在，不被五欲绳索所捆，才能出离三界，到常寂光净土中，亲近诸佛，承事菩萨。

什么是真境界？在没有起心动念的时候，所遇到的境界，多数是真实的。一旦痴心妄动，想要见到什么，那么所遇到的境界，多数是虚妄的。但是在大圆镜智所现是真，在分别识心所现是假。所谓“有心是妄想，无心是感应。”学佛法的人，切记！切记！所有一切境界来时，要有择法眼。认识境界，不着境界。无论是真是假，都不执着。

如果执着境界，真的也会变成假的。若是不执着，假的也会变成真的，这是什么道理？好像冰本来是水，水可不是冰，这种物理人人皆晓得。所谓“烦恼即菩提，菩提不是烦恼。”烦恼是冰，菩提是水，无明是冷度。有无明，水结冰；无无明，冰化水。冰时在三界内有生死，水时出三界外无生死。各位注意，要在这个地方来用功夫。

六祖大师曾经说过：“不思善，不思恶，正与么时，那个是明上座本来面目？”也就是这个道理。若能不思善不思恶，那就是无念。无念无住，一切皆空，一切都没有了。到那个时候，便会见到自己本来的面目，也就是自己的本分。

要挽救世界的危机

人心向善，光明便普照世界。

现在来研究这个大问题。但是一切的问题，都不出“善恶因果”四个字之范围外。善者胜利，恶者失败，这是因果律。所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”。因为这种缘故，所以世界没有毁灭。如果是善者失败，恶者胜利，那么，天理则不存在。天理不存在，世界就应该毁灭，到末日的时候了。

如何令世界不会毁灭呢？就要改善人心。人心向善，光明便普照世界。光明就是智慧，有智慧的人，有正义感，所行所作，正大光明，而无私心。一切为全人类幸福着想，不会有种族之分，国籍之别，乃成为天下一家的大同世界。

现在人心不古，自私自利，往往为私己之利，而牺牲大家的幸福。所以这个世界一天比一天黑暗，一天比一天愚痴，一天比一天危险，已接近毁灭的边缘，到了千钧一发之际。如果不设法挽救，只有同归于尽，没有侥幸者能生存在这个世界中。那么，怎样挽救世界？所谓“诸恶莫作，众善奉行”。人人向善，而不向恶。上自元首，下至百姓，用智慧的光明，照破愚痴的黑暗，若能这样，便将世界的阴面照成阳面，把战争变为和平。

现在我们在长夜漫漫中，过醉生梦死的生活。因为长夜漫漫，所以要有光明。在黑暗中，令人生忧愁心。在光明中，令人生欢喜心。黑暗光明，只在人心善恶之间，毁灭世界在人心，创造世界也在人心。我们学法的人，就是去妄心存真心。所以佛法是度人救世的宝筏，改善人心的宝鉴。

世间的事，有利必有弊就好像电视，可以知道这国家大事，国际动态，所谓“秀才不出门，便知天下事”。这是好的方面，可是也有坏地方面。儿童看电视，常发生不良的影响，学会欺骗的行为，去做伤天害理的事。害得家庭不幸福，搞得社会不安宁。变成不良少年，到处惹事生非。将来执政，世界焉能太平？这是受电视之害。我们为第二代着想、为将来世界着想，应该禁止儿童看电视，或者乾脆不买电视机，这是釜底抽薪最彻底的办法，来断绝为恶的祸根。

现在的世界，已经到了乌烟瘴气而不清明的时候了。那么，怎么办呢？我们是人类的一分子，先从本身往好处去作，把自己的习气毛病除净，把贪心、瞋心、痴心，扫除干净，以身作则，来影响其他人。自己的行为和思想，先要非常正确，然后劝人向善，才有模范作用，否则，等于空谈，无济于事。（记录者按：恒实、恒朝二法师，为祈祷世界和平，以身作则，三步一拜，用行动来劝人向善，令人人消灭贪瞋痴三毒之心。人人无三毒心，世界就会和平，和平就不会毁灭。如果发生核子战争，世界就毁灭了。）凡是以天下为己任的人，都有悲天悯人的思想。好像释迦牟尼佛，在往昔修行菩萨道的时候，受了那样多的苦。为什么？因为要影响众生，令众生依法修行，才能离苦得乐。我常说：“受苦是了苦，享福是消福”，大家不妨作为座右铭。

贪瞋痴障碍修道
勤修戒定慧，息灭贪瞋痴

我们人在这世界上的时间，转瞬之间，就消逝了。可是人人放不下，执东着西，觉得世界的一切是真谛，所以争名夺利，勾心斗角，在名利上徘徊，为名利尽做些违背良心的颠倒事。到后来的结果，为名者死在名上，为利者死在利上。一生你争我夺，在名利上颠颠倒倒，究竟为什么？因为不认识贪瞋痴是三毒。

这三毒比毒药还要毒十分。毒药只能毒其身，而不能毒其心；三毒不但毒身，而又毒心，令人发狂。小者毁家，大者毁国，甚至毁灭世界，所以三毒是人类的公敌。

世界上为什么有杀人、放火、奸淫、掠夺之事发生？就因为人人有贪心、有瞋心、有痴心，这三毒心在作祟，令人贪而无厌。求之不得，便生瞋恨心，轻者藏之于内，重者采取行动，或者斗争，或者战争。这样一来，世界自然不平安。如果人人之心，清净无染，慈悲用事，所谓“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”有这种思想，世界自然和平无战争。

若要根本解决世界问题，就要从贪瞋痴三毒着手，设法令人不贪、不瞋、不痴。怎样能做得到呢？唯一办法就是信仰佛教，佛教的宗旨，就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，这是根本解决的办法。能守五戒，就没有贪。能有定力，就没有瞋。有了智慧，就破愚痴。三毒是传染病，三学是特效药，有药到病除之功效，和立竿见影之迅速。

人人学佛法，人人无三毒。那么，世界的问题就解决了。但是不容易作到的，为什么？因为人心不古，道德衰落，人和人之间，互相欺骗，甚至为达目的不择手段。只讲利害，不讲道义。好像奸商图利，在酒里掺水，来欺骗顾主。所谓“挂羊头卖狗肉”，这是欺骗的行为。古时的商人，以货真价实，童叟无欺为号召。现在的商人，没有商业道德的观念，漫天喊价，互相不诚实。老实人作生意，标明“不二价”三个字，大家都免麻烦。为什么要欺骗？一言以蔽之，为贪利的缘故。

忠厚的农夫，受到商人的传染，也不老实了。种植五谷和水果，采用化学肥料。养牛羊猪鸡的饲料是化学制造的，有速肥作用。令食者慢性中毒，这简直是图财害命，应受法律制裁。可是此辈逍遥法外，等于鼓励。所以只为赚钱，不顾人的生死，比卖酒掺水的罪恶还要大十倍。现在癌症患者，一天比一天增加，就是受这种不道德农夫和商人所害。所以觉悟的人，大声的呼籲，提倡天然食物，不食加工的食物。可是贪吃的人，听而不闻，照食不误，大鱼大肉，往肚里填，等于装定时小炸弹。到时候，血管破裂，轻者中风，重者死亡。虽然有前车之鉴，可是仍然我行我素。

由此观之，贪瞋痴之害，无法可形容。不但世俗人受其害，就是修道人，如有不慎，也会受其害，上其当。所以说贪瞋痴能障碍修道。刚刚修点定力的功夫，便被无明火烧光了。怎样没有无明火？就要修忍辱波罗蜜的法门，绝对不发脾气，这是最主要的关键。不发脾气，就有智慧。有智慧的光明，就能照破愚痴的黑暗。没有黑暗的心，所行所作，正大光明。如何修呢？第一要守戒，能戒就生定，能定就生慧，戒定慧三学具足，贪瞋痴三毒自然消灭。

观世音菩萨寻声救苦灵应事迹
念观世音菩萨，从病魔和死亡中抢回来，消灾解厄。

一九八一年十二月十日

观世音菩萨的慈悲和感应，是很不可思议的。大家如果诚心念观世音菩萨名号，一定会消除业障，增长善根。观音灵应的事迹很多，现在随手拈出一则。

在美国，有一妇女到医院去生产，因为难产，所以医生便施手术，可是却摆乌龙，将尿道割断，仍不知晓，便缝上了。此妇人回家几天都不见有小便出，而身体肿胀，便觉得奇怪，再去检查，医生仍查不出有什么毛病。后来全身水肿，再去检查，血压已低至十八度，全身尿毒，无法治疗，唯有等死。

她有一些朋友，便打电话到万佛圣城求救。有人告知我，我教他们诚心念观世音菩萨。他们那时便很诚心的念观世音菩萨，两个半小时后，那位妇人全身立刻消肿，血压也提高，尿道也恢复过来，很快康复出院。从病魔和死亡中抢回来，消灾解厄的事迹，在万佛圣城多不胜数，兹举出一项说明。

传授开智慧咒

《心经》能开智慧，远离颠倒梦想。

《般若波罗蜜多心经》，简称《心经》。能开智慧，远离颠倒梦想。所谓：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相。”若能照见一切诸法是虚妄、飘渺，就会放下，得到解脱。

〈楞严咒〉内亦有两句咒语，能开大智慧，明天晚上传给各位。要不要钱呢？不要。所谓“千两黄金不卖道，十字街前送知音。”若开智慧，便得自在，再无烦恼，菩提现前。

六道轮回

想要超出轮回，就要痛下针砭，精进修行。

我们人为何颠倒？即是无智慧。为何背觉合尘？也是因为无智慧。为何总在六道中轮回？也是因为无智慧。所以修道，应该以智慧为首。所以佛要修福修慧，修到福慧双圆，便成无上觉。

“毋以善小而不为”，这就是修福。“毋以恶小而为之”，这就是修慧。“诸恶不作”，这就是修慧。“众善奉行”，这就是修福。所以修道人勿贪小便宜，得少为足，要知道一切皆是如梦幻泡影，不能长久。这一点需要认识清楚，不要为红尘名利所迷，所谓“见事省事出世间，见事迷事堕沉沦。”故吾人要尽速超出六道轮回。

什么叫六道轮回？即是天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱。六道虽然不同，但又互相轮转，循环无端。我们人好像一粒微尘似的，在虚空中，忽然为天，忽然为人，忽然为畜生，忽然为饿鬼，飘忽不定，不能做主。修行就是要了生脱死，脱离轮回之束缚。因为天福享尽，亦会堕落，所谓“六欲诸天具五衰，三禅天上有风灾，任君修到非非想，不如西方归去来。”想要超出轮回，就要痛下针砭，精进修行。

人不觉痛苦，不会修行，不要以为畜生和我们距离太远，其实畜生和我们皆有骨肉关系，如果不修道，一眨眼，便又堕到畜生道。每个人皆有每个人的地狱，有烦恼，便有地狱。故诸位要赶快修道，脱出六道轮回，始得解脱。

七菩提觉知

七菩提觉分之法门，四禅之境界，及善知识之六条件。

学佛法的人，本身先要具备正知正见，你有了正知正见，然后才知道如何修行。有了正确的法门，才能得到正确的法脉。所以首先要懂得七菩提觉分的法门。

“觉知分”：觉知即是明白道如何去修行。

1)择法觉知：要知道那个是正，那个是邪，那个是好，那个是坏，要有择法眼，才不致误入歧途。如果没有择法眼，便很容易掉进深涧山沟里，出不来了，所以择法觉知是很重要的。选择佛法的正确性，首先要有智慧。否则选来选去，仍是选错了。为何会选错？就因为没有智慧，缺乏择法智慧的能力。若是如此，便容易误入歧途。

2)精进觉知：你如果明白佛法，但却把它放到一边，不用功修行，就好像整天只会说食数宝，而没有真正尝食法味。你若能选择正确的法要，且向前精进修行，身心昼夜六时勤精进，从不懈怠。身精进即是念佛、拜佛、诵经、礼忏等等。心精进是时常念兹在兹，不起妄想。

你知道选择正法，才不会盲从、盲修瞎炼。如果没有善知识的指导，本来要往成佛的路走，结果却下地狱。本来想行菩萨道，结果掉入魔道，为何这么严重？都是知见不正当，错了因果，与自己所希望的目的地相差得太远了。这即所谓的“失之毫厘，谬之千里。”或所谓的“懵懂传懵懂，一传两不懂，师父下地狱，徒弟往里拱。”

3)欢喜觉知：有了择法眼，则要有欢喜心去精进。不要一会儿精进，一会儿又与自己发脾气；不要整天烦恼，皱起眉头，苦口苦脸，应该不懒惰、不懈怠，很欢喜的去精进用功。

4)除觉知：但欢喜心还不是一个究竟心，要把它平静下来，除去自己的烦恼无明，把一切不良

的习气除去。除掉之后，则法喜充满。

5)舍觉知：平静下来之后，还要舍离一切平静，一切都不执着。应要“扫一切法，离一切相。”达到内无身心，外无世界的境界。

6)正定觉知：舍了之后，才能生出定力。有正定才有正受。“正定”不是糊里糊涂的定，不要修无心定，入到无想天之定，那是不究竟的。

7)正念觉知：入正定之后，则生出很正确的念，有了正念，才不会堕落，才不会一天到晚打妄想。才证得三不退：“念不退、位不退、行不退。”

讲到这“定”字，修行人都知道禅定，即是“禅那”。是梵语，此译为“静虑”，把妄想停止下来，又叫“思惟修”。思惟便是参，参话头，参“念佛是谁”，或参悟“父母未生以前的本来面目”。现在讲讲四禅之境界。

1)初禅（离生喜乐地）：呼吸气停止了。外边的呼吸停止了，但内里的呼吸却活动起来。故修行有一种妙处，不可思议的境界，非一般人所能了解。此禅离开众生的欢喜而得到法喜充满，禅悦为食。得到一点点明心见性的境界。

2)二禅（定生喜乐地）：此乐比初禅更快乐，时刻皆在欢喜中。这种喜乐是从定中生出来的。修到此禅天，则脉搏停止不动。

3)三禅（离喜妙乐地）：念住了，把欢喜的一念都断了。因为有欢喜，便有执着，现在把欢喜也除去。

4)四禅（舍念清净地）：把念全部舍去，没有了。这时无挂无碍，但仍未超出三界之外。这只是在定中得到一点利益与进步，尚不是高境界，不要修一修，便以为自己开悟了，而起贡高心。在这世界，一切要别人为自己证明，自己不能为自己证明。修道人亦复如是，不能贡高我慢，打大妄语。否则将会堕地狱的。凡是学佛之人，不可作善恶夹杂之业，不要为自己戴高帽子。

若有人自命善知识，可以用六个条件来判别出他们是不是善知识：
(1)观察他是否有贪心，是否贪名、利、财、色?
(2)善知识从不与人争辩，看看他是否有争心?
(3)看他是否有贪求？讲话是否坦白?
(4)看他是否有自私心?
(5)看他是否有自利心?
(6)看他是否不妄语?

假若他具足这六条件，必定不是善知识，而是恶知识，或者天魔外道。假若没有这六条件，即是不贪、不争、不求、不自私、不自利、不妄语，那么，这人才是可信的善知识，堪跟他学习而不误入歧途。

佛法在美国刚开始
真正的佛教，是不限于国籍、地区、人我之分别。
◎一九八一年十二月十二日晚

美国佛教是一个新产生的佛教。但是美国佛教本来也不是美国的，而是属于全世界的。佛教是不应有国籍、种族、人我之分别。佛教是全世界、全人类的宗教。真正的佛教，是不限于国籍、地区、人我之分别。

在亚洲，一般人都承认是末法时代。可是法本身并不是有正法和末法，而是人不修行，所以才有末法。所谓“人能弘法，非法弘人”。人若认真，不间断地去修行，则正法便长住于世。人不修行，即是末法。

我在香港住了十多年，有很多年轻人跟着我学佛法，因为我也很喜欢年轻人。以后机缘成熟便到美国去。在一九六二年至一九六八年之间，我是住在坟墓中，所以为自己取名为“墓中僧”——坟墓里的一个和尚，意思是我不和任何人争。说我是，我也不争。说我非，我也不争。

我最初是在土库里住，里面湿气很重，以后就搬到比较好的地方，经过几年的时间，也没有什么成就。等到一九六八年，在西雅图有几位学生来参加暑假班，我每天为他们讲《楞严经》，教他们坐禅，做早晚课。那时他们什么也不懂，故一切由我包办，又讲经说法，又作炭头、水头、洗碗煮饭，都是我一人承办。

讲完《楞严经》，这一班学生，宁可舍弃一切，而搬到三藩市来住。在一九六九年，有五位出家人到台湾去受戒，从此美国才真正有出家人。接着我便开讲《妙法莲华经》、《六祖坛经》、《大方广佛华严经》。《华严经》讲了九年半，这么多年讲的经也很多，没有一天间断过。

我几次回到香港，但很少和香港人见面。这一次带十二人回到香港。我觉得香港人和佛教的因缘仍是很深，所以我愿意与大家讲佛教真正的道理。美国的万佛圣城设有大学、中学、小学。如有那位香港的同胞想到万佛圣城去读书，我是特别欢迎。

十多年以前，在香港有一位谢君如居士，到美国去见度轮法师。我在香港叫“度轮”，在美国叫“宣化”，可是他不认识我。到了佛教讲堂，一看见我便问：“度轮法师在那儿？”我说：“度轮已死了！”他听了，好像很伤感。又问：“他过世多久了？”我说：“他死去很久了。”他问：“那么你是他的什么人？”我说：“你可以说我是他的徒弟，也是他的师父。因为我教他英文，所以是他的师父；他教我中文，所以是他的徒弟。”这位居士昨天也来看我，所以我记起这件有趣的事情。

我们学佛法的人，一定要具有择法眼来认识真正佛法。我们要有真知灼见，不要盲从、盲修瞎炼，而把光阴浪费。学佛法是要向上升，往好地方面去做，不是一边学佛法，一边造罪业，往下堕落。向上升，便是真正学佛法。我们一定要认识是非真假，不要附和他人讲话，人云亦云。要身体力行，才是真正信佛的人。

佛法不可思议的感应力

我到什么地方，就愿意那地方安定、昌隆。

◎一九八一年十二月十三日

我到任何地方都愿意提携后进，因为青年人有一股朝气，所以我要鼓励青年后进，令他们蒸蒸日上。因为青年人的头脑新鲜、科学，不像我的头脑已陈旧古老了。昨天有很多人打这个妄想：“我们是来听老法师讲经，但这些小法师却占去大部份时间，真是浪费时间。”这是不对的想法，各个年轻法师讲不同的法，也令你们得到不同的法味，现在请各位法师开示，你们专心听讲。

在万佛圣城，什么人都有。善的也有，恶的也有，好的也有，坏的也有。但到万佛圣城，是龙也要盘起来，是虎也要卧起来。龙不能随便行雨，虎也不能随便刮大风。

在一九七八年六月十九日，三藩市曾发生金龙血案。事后那一班华青帮欲再发起第二次甚至第三次金龙血案，这是因为华青帮和祖方帮在争夺地盘。但以后他们都皈依三宝，皈依万佛圣城，把武器都仍到海里去了。他们改邪归正，读书的读书，做工的做工，再也不敢为非作歹。

当时有八个人来皈依，那时没有人知道他门第来历。在皈依的时候，我对他们说：“皈依我的人，不准杀生，不准偷盗，不准放火，不准打妄语。”他们八人当时听了，都吓得冷汗直流，其中一人甚至还带手枪。我又问：“你们中间，谁是首领？快点举手。”那位作头的立刻举手承认。

这件事情我没有对外发表。因为如果对外发表这消息，好像要三藩市的人感谢我。我不需要人来感谢我。我的愿力是“我到什么地方，就愿意那地方安定、昌隆”。同时“我愿用感化力去教化人，而不愿用势力去压迫人。”

自从金龙血案发生之后，曾有一段时期，三藩市的中国城好像一座死城，而现在已恢复往昔的繁荣。

阿难以四事问佛

‘如是我闻’为经首。以戒为师。依四念处而住。对待恶性比丘，应默而摈之。

佛将入涅盘时，阿难以四事问佛：

一切经典之前，应以什么字义作为经首？

佛在世时，我们以佛为师，佛入涅盘后，我们以谁为师？

佛在世时，我们依佛而住，佛入涅盘后，我们依谁而住？

佛在世时，恶性比丘，佛自调伏，佛入涅盘后，我们如何调伏？

本来佛将要入涅盘时，阿难尊者虽已证得初果阿罗汉，但仍痛哭流涕，好像小孩子一样手足无措。阿[上少下免]楼驮尊者便劝他说：“你不要再哭了，哭也没有用，你应该以四事请问佛。”

阿难尊者说：“以那四事？”阿[上少下免]楼驮便将以上的四事告之。阿难觉得很对，便立刻去请示佛。

“世尊！您说法四十九年，讲法三百余会，但结集经典时，我们应该以为首呢？”因为外道典籍不是谈无，便是谈有。他们都是以“阿”为首，“伽”为尾。佛答：“凡是我所说的经典，开头应安上‘如是我闻’。”

可是现在却有很多外道和学者，却随便安上“如是我闻”在他们的文章上。一时“如是我闻”满天飞。甚至有些无知的人，却说《楞严经》是假的。

“如果要想佛法兴，人人先学楞严经。”《楞严经》是破邪显正，因为它太真了，所以妖魔鬼怪，旁门左道想尽办法要破坏它。《楞严经》若消灭于世，佛法就不存在。在世上，如有一人会诵持〈楞严咒〉，妖魔鬼怪便不敢出来害人。如果这世界上没有人会诵持〈楞严咒〉，妖魔鬼怪便出来为害人类，令所有人都变成妖魔鬼怪，而成为他们的眷属。所以这是一件很严重的问题。

若人能受持〈楞严咒〉，最低限度，在七世中也能成为最富有的人，譬如那些石油大王、汽车

大王，他们在前生可能受持过〈楞严咒〉，所以今生那么荣华富贵。可是他们又迷了，尽享受而不修道。这都是因为往昔造了善恶夹杂的因，善业成熟，便享福。恶因成熟，又造罪业。业若不清楚，往往会走错路的，所以每一个人一定要特别重视《楞严经》和〈楞严咒〉。

佛入涅盘时，我们以戒（波罗提木叉）为师。戒是“止恶防非”、“诸恶莫作，众善奉行”。要利益人类，有贡献于社会，因此出家人不应等着人来供养。所以美国的出家人要搭衣，表示持戒，搭衣则现比丘相，这并不是标异现奇。但这世界上，人却以假为真，以真为假，以非为是，以是为非。现在举个实例来作个譬喻。

当中国战乱时，有很多学生跑到台湾，大部分的学生在急忙中都忘了带毕业证书；其中有几位学生带了毕业证书，他们也是一片稚子心，便借给其他未带证书的学生。其他人便另外伪造一些新的证书，新颖精致，考试官一看便通过。而那些真正携带证书的学生，却不能合格，因为考试官看那么陈旧破烂的证书，便认为是假冒的。

本来佛教刚从印度传到中国时，中国比丘也是搭着衣，威仪具足。可是那时的袈裟就好像现代南传比丘搭的衣一样，没有钩环。但是中国的气候寒冷，中国比丘要穿很多衣服在袈裟里面，于是衣常常丢掉了，也不知道。那时一班人修行也是很诚心的，有的甚至持银钱戒，那么，袈裟丢了，怎么办呢？

于是大家便开会讨论如何解决这一个问题？其中有一位笨祖师便提议用一个钩环把袈裟固定着，就不会掉了。他一提议，大家都拍手附和赞成通过，所以在中国的袈裟便有了钩环。后来中国比丘常要外出工作，便嫌搭衣太麻烦了。平常就不搭，只在上殿过堂时才搭。可是到最后越来越马虎，甚至连过堂上殿也不搭了。所谓“习焉不察便成风”，现在大家都认为不搭衣是对的，搭衣者反而成了怪物。

法界佛教总会的出家人，是依照古代佛教的作风，故时常搭衣。可是现代的比丘和比丘尼却批评我们标异现奇。但是我们不和你们争，你们说我们对，我们还是搭着衣，说我们不对，我们还是搭着衣。

阿难又请问于佛：“佛住世时，我们依佛而住；佛入灭后，我们将依谁而住？”佛答道：“我入灭后，所有我的弟子皆依四念处而住。”三十七道品中的四念处即是身、受、心、法。

观身不净：我们的身体若不沐浴，时间一久，就生出一股汗味、臭味。而且即使沐浴了，身上的九孔还是常流不净物，如眼有眼屎，鼻有鼻涕，口有口水、痰，耳有耳垢，再加上大小便，所以我们的身体是非常污秽不堪的。但是人为什么仍视其为宝贝，替它戴上钻石、金银珠宝，或用香水脂粉来涂抹，这岂不是用香花、宝贝来装饰一间厕所？

各位要知道，我们每人的身体就是一个厕所，肚肠里装的皆是大小便，你那么爱惜它干嘛？年轻时，身体各器官还听话，听招呼；但到了老年，每个器官都要罢工了，头昏眼花、口齿不清晰、手脚不灵活，且又百病丛生，你说这样的身体还要爱惜吗？所以我们要明白身体是一个不干净不长久之物，不要再为它颠倒了！

观受是苦：受是感受，你们不要以为享受是快乐，其实享受是不好的，“受苦是了苦，享福是消福。”你宁可受苦，苦尽了便是了苦。如果你现在有福受，也应惜福，不要享尽了它。

观心无常：心念念无常，念念迁流。

观法无我：观一切法没有本体、自性，没有一个“我”的存在。

我们依四念处而行，则渐渐把我执看破了，法执也空了，便容易证果开悟。我们为什么不能证果？就因为执着未破，放不下、看不破，视什么都是我的，这大厦是我的，那飞机、轮船、银行也都是我的，一天到晚都是我的、我的、我的．．．。等到死时，两手空空，什么也带不去。

人生一场梦，人死梦一场，
梦里身荣贵，梦醒在穷乡。
朝朝在作梦，不觉梦黄粱，
梦中若不醒，枉作梦一场。

所以我们不要太执着，要快点修行，学习佛法，找了生脱死的法门。所谓“苦海无边，回头是岸。”不要还在苦海中飘浮沉没了，否则将无解脱出离之日。

最后阿难问佛：“佛住世时，恶性比丘佛自调伏；佛入涅盘，我们将如何对待恶性比丘们？是不是把他们关起来，处罚他们？”佛说：“不需要。我入涅盘后，对待恶性比丘，应默而摈之。”凡遇到不讲道理，以正为邪，以邪为正，或以是为非，以黑为白，不讲真佛法的恶性比丘，应默而摈之，不理不睬他，那么久而久之，他将自己反省，知道自己的所行所为皆不如法，就会改邪归正，依教奉行了。

佛住世时，就有恶性比丘，现在离佛入涅盘的时代更远了，故恶性比丘也不知有多少。我们不要与恶性比丘争议，因为他们不讲道理，不说因果、不畏因果，且又拨无因果。这种人我们不要与他们争，要用忍耐心来容忍他们。忍也就是默。以上是佛附嘱四众弟子所应该遵守实行的。

过去我在香港住了十二年（一九四八至一九六二），一九六二年便离开香港到美国。虽然我住了那么久，可是对香港却一点益处也没有。这次从美国回来，我愿意和香港各位父老兄弟同胞们结法缘，我要实实在在把佛法送到你们心里，这样我便感到安慰。

尤其现代的青年人，生在这朝不保夕的时代，精神受到威胁。所以脚步要站稳，不可投机取巧，贪小便宜，图一时的快乐，而任性去作。我们在任何地方，都要安分守己，循规蹈矩，不可放肆。要明白因果，不要错因果，所谓“种善因结善果，种恶因结恶果”，“杀人之父，人亦杀其父，杀人之兄，人亦杀其兄”，“种瓜得瓜，种豆得豆”。听起来很浅，但是因果即是如此。

我希望青年人要好好读书，以后为社会谋幸福，求安宁。不要跟着时代的疯狂，糊糊涂涂，随风浪飘浮不定。应该要做一个好人，若有一个人能做好人，这世界便清净一分。这个世界为何还不毁灭？因为有好人存在。好人是世界的光明，是世界的正气，是世界的生命，是世界的能源。因为这世界正处在最危险的时局，如不改变我们疯狂的作风，这世界会一天比一天坏，人类的思想越来越偏激。我希望所有年轻人能找到一个正确的指南针，不要随波逐流，不要做社会的罪人。

在这六天说法期间，或者我有很多话说得不对，希望各位多多原谅指教。也希望香港的诸山长老、大德高僧多多指教。如果我说得对，你们便试一试。如果我说错了，便把它忘掉算了。因为我自己不学无术，所说的话得罪不少人，希望各位原谅。我又希望请我来说法的居士，身体健康，诸事吉祥，万事如意，菩提增长，早成佛道。因为我的愿力是：“凡是来参加法会的人，家庭安乐，眷属和睦，一切顺利。无病的人，永不生病。有病的人，听过法之后，病就没有了。”我希望诸佛菩萨成就我的愿力。我又希望大家身体健康，早成佛道。

在一九六八年，我在三藩市，那时候有很多科学家、地学家、预言家．．．．等人，他们皆预言一九六八年四月四号，三藩市会发生大地震，甚至沉到海里去，桑田将变成沧海，所有的人一定都会和海龙王见面。那时候，很多人都吓得赶快搬到别州去。我的徒弟便来问我应该怎么办？

我当时对他们说：“只要我在三藩市一天，我就不准三藩市有地震。”所以从一九六八年到现在，尚未发生过大地震。虽然有，也是小小的。可是我离开三藩市，我就不管了。因为我的愿力是“我到任何地方，一定要那个地方平安无事。”

又有一次，我到纽约去，正好下大雪，我们那时要赶到大乘寺去应供。我便对我一位徒弟说：“这条路我不准它下雪，如果下雪的话，我要罚你在佛前跪七七四十九天，不许吃饭、不许喝水、也不准大小便。”当时把这位徒弟吓得战战兢兢。果然那一天，那条路周围三里路没有那下雪，三里路外还是照样下雪。

我“德不足以感人，道不足以化人”，没有资格作你们的师父。但是你们现在皈依三宝，一定要发愿成佛。“凡是皈依我的弟子，如不成佛，我也不成佛”，这是我的愿力。你们身为三宝的弟子，别人打你，要忍。别人骂你，也要忍。要知道你们的师父，旁的什么都不会，只会向人叩头，处处吃亏，不占便宜。所以你们作个佛教徒，不要和人打打闹闹，不要拖累你们的师父不能成佛。

宇宙白
以大范围来说，可说整个世界都变成白的，没有黑暗了。
◎一九八二年二月七日于洛杉矶金轮圣寺
冰天雪地，无数条细虫，冻毙且蛰眠，

静里观察，动中审谛，龙争虎斗常游戏，鬼神哭嚎幻化奇，真实义绝言，不思议，当进趋，
大小泯，内外非，微尘遍，法界周，
囫囵个圆融，互相无碍，
双拳打破虚空盖，一口吞尽刹海源，
大慈悲普度，流血汗，不休息。

今天我要讲这首宇宙白，什么叫宇宙白呢？上下四方叫“宇”，往古来今称“宙”，合起来就是世界的别称。这和岳飞的“满江红”是遥遥相对的。岳飞当初与金兵大战，血染长江，因此他写成一首满江红的词，流传至今。而这首“宇宙白”，是在三藩市金山禅寺写的。

这宇宙白，不但是江白了，而且整个宇宙也都白了。怎么说是宇宙白呢？我们的金山禅寺，好像是一座大雪柜似的那么冰冷。以小范围来说，整座寺可说冷如冰霜。以大范围来说，可说整个世界都变成白的，没有黑暗了。所以以此为题。

在一九七二年金山禅寺曾举行诵〈六字大明咒〉第一次大法会，一连七昼夜的法会，大约有六十多人参加，日夜轮班二十四小时不停地念〈六字大明咒〉。为什么？为要祈祷世界和平，把世界的灾难无形中减少或免除。

因在那个时期常有人谣传说三藩市要大地震，我们要虔诚地持诵六字大明咒，使其不地震，所以日夜不停地继续轮班念，毫不偷懒来和天魔外道斗一斗。他们都想令三藩市地震，我们却要

把它扭转过来，使其不地震。

大家都非常勇猛精进。我虽没参加，只是在后面监督他们，但我觉得很满意，因为人人都很认真的修持，没有倦意，精神饱满，所以令我高兴。我最高兴的是人人能修持，最不满意的是我的弟子，尤其出了家不用功，各处行虚伪、欺骗人。这是我最讨厌的，最不能容忍的。所以在这七天法会完毕之后，我写这首宇宙白作为纪念。

今天对大家讲这首宇宙白，做得好不好那不管，我根本不懂，我写出来就算了。第一句就说：

“冰天雪地”：金山禅寺，虽然不是世界闻名，但在美国，大家都知道。金山禅寺是雪柜，这座大雪柜像是冰天雪地一般，冷冰冰;不但寺冷，人也冷。每个人到金山禅寺都说：“哦！金山禅寺的人对人very
cold，很冷淡的，一点也没有温暖。”所以到金山禅寺的人也都很绝望的，根本没有希望可言，因为人都是冷冰冰的。虫儿也被冻死了，没有Warm。为的是没有Warm，所以说冰者，冷也。雪地，雪者形容极冷的意思。

“无数条细虫冻毙”：不知有多少条小虫被冻死。这些小虫就包括我们人体上的菌虫。因为这些菌虫它要靠我们吃维他命ABC。但在那里，人不但没有吃维他命ABC，并且还要在那么冷的地方来用功。怎不把它们冻死呢？可是还没有死尽。所以说，“且蛰眠”：寒冬时候，虫类都暂时伏藏在地里不动地冬眠，这叫蛰眠。

“静里观察”：正在这一切都恬静的时候，头脑也冷静，没有七情六欲，唯有一心专念唵嘛呢叭弥吽....拼命地念，突然间觉悟起来，观察、观察。

“动中审谛”：念咒时，有时行念，有时坐念。我们不停止诵念中，动中详细来审谛佛法的道理。在这时候的境界就来了。啊！龙来了，虎也来了！

“龙争虎斗常游戏”：龙就能腾云驾雾，虎能穿山跳岩，在那里游戏得很欢喜的。这种境界现前，几乎把人的眼睛都看花了。所以说：龙争虎斗常游戏。这是静里头现出的境界。

“鬼神哭嚎幻化奇”：有鬼在那里哭着，说“啊！我死得好冤枉呀！你快来给我念佛呀！超度超度我啦！慈悲啦！不要发脾气啦！”这是鬼哭了。神嚎，就是神在那里也嚎叫道：“不要理他，他这个人罪业很重的！”嗨！你看！这样互相斗法，也不知那位说得对，那位说得不对，令你也迷糊了。
可是，这鬼神哭嚎幻化奇，都是虚妄不实的，故说“幻化奇”。那么，什么是真的呢？

“真实义绝言”：真真实实的意义，没有什么话可说。无是、无非、无长、无短、无好、无坏、无善恶——真实的什么也没有了。所谓“本来无一物，何处惹尘埃”，这就是真实义，所以说“绝言”。
“不思议”：不能想像的，不可以心思，不可以言议。

“当进趋”：可是你还是要往前勇猛精进去修行，不能落了顽空，说现在什么也没有了，不思议了，就这样子算了吧！觉困的时候就去睡觉，饿时就吃饭，死到临头，就呜呼哀哉！这样就错了，怎可以把光阴都空过了呢？还是要当进趋，勇猛向前。
“大小泯”：大小一切都泯灭了，什么也没有了。
“内外非”：非内非外，也不是在中间，这就是真实义。可是怎么办呢？
“微尘遍”：每一粒微尘里头都有真实义的存在。
“法界周”：你看法界那么大，无不是真实义的表现，所以说法界周。
“囫囵个圆融”：整体一点也没有破坏;圆融是圆融无碍，完整不破坏。

“互相无碍”：互无障碍。这真实义是一个，也是无量。无量为一，一为无量;一不碍多，多不碍一。

“双拳打破虚空盖”：用两个拳头连虚空盖也打破了。你看虚空还有盖吗？虽然没有，但仍是要把这虚空也粉碎，连虚空都没有。虚空既没有，怎会有个盖呢？怎会说双拳打破虚空盖呢？也就是前面所说的“本来无一物，何处惹尘埃。”

“一口吞尽刹海源”：一张口就把微尘刹海所有的此世界、他世界、此国土、他国土、无量的国土都吞没了。那不是变成妖怪了吗？妖怪若有这个本事，那还不错呀，就怕他办不到。意思就是把什么都放下、解脱，没有一切挂碍，把世界都吞了。故说“双拳打破虚空盖，一口吞尽刹海源”。

“大慈悲普度”：予乐曰慈，拔苦为悲。兴无缘之慈，运同体之悲，故曰大慈大悲。这颗大慈悲心是用来普度众生的，不是单单度一个人，也不是单单度有缘的人。而是对无缘顽蒙的众生，也兴起慈悲心，用种种方法来度化他，运用真诚、同体一心的悲愍心来感化他，威爱兼施，度不了他也不放手，故说“大慈悲普度”。
“流血汗”：费尽心血，无非为教化众生。

“不休息”：是说不分昼夜，尽心竭力，也没有休息的时候。不怕苦、不畏难，只有往前迈步

，而不后退转。以上是宇宙白的解释。

一失人身，万劫不复

假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。

今天谈谈在佛教里忏悔的道理。诸佛菩萨不见众生过，众生有过当没有过，佛是不管的。可是自己所造的罪业，当时间成熟了，你自己便要受果报。众生觉悟的少，迷昧的多；明白的少，愚痴的多。所以规矩的、明白的众生，他不会做颠倒事。真正觉悟的众生，他也不会有邪知邪见。

在这茫茫苦海里头，也找不到一个边际，就在这儿生了又死，死了又生，总在轮回里转，这一转就堕到六道里去轮回。也就等于我们现在讲的化学工厂一样：由大的灵性可以化成小的，小的灵性又可以变成大的。

所以一个人投生去做畜生，不是一个人做一种畜生。他会分开：一个人做马、牛、羊、鸡、犬、豕，这是身体比较大的，有灵性聪明一点的畜生。这一个人又可以变成七种的畜生，因为经过分开了，这叫“分灵”，便性化灵残。

他的灵性既然分开了，又往更小的再分。譬如马变鸡鸭，又变成很多了。一只马，又可以变成七只鸭、七只鸡等等。既然又分开了，那点灵性又少一点，又愚痴一点。

因为这种关系，所以佛说：“一失人身，万劫不复。”若把人身失掉了，百千万劫再也不能恢复。为什么呢？因为他已被分开了，经过化学工厂的化验，分开一部份一部份的。假如人会变成蚊虫这就是因为人的心很毒，专门贪而无厌，总想吸食人的血。这种思想长久了，就会变成蚊虫，而遂心满愿的到处去吸人的血。它虽然是性化了，可是它还是有个灵性，还有点知觉性，于是它也只知道吸人的血，旁的什么也不知道了。它之有生命，也就是以贪心来为它的工作，这是蚊虫的因缘。

蚂蚁呢？它们都很好吃的。一个人要变蚂蚁，可以变成八万四千那么多。所以你看蚊子，一班一班总有好多在一起。蚂蚁一窝一窝，也是很多很多聚再一起。它们因为性化灵残，所以其力量也小了，没有那么大的力量。

还有蜜蜂，它好偷东西，盗戒犯了很多，乃是往昔不持盗戒。蚊子也不持盗戒，蚂蚁也不持盗戒。蜜蜂更厉害，所以蜜蜂很会偷蜜。旁人有蜜，如果不看着，没有那工蜂，和站岗的蜜蜂在看守着，便有一班又一班的蜜蜂，把蜜都偷去了。它喜欢吃甜的，所以偷回去做土墟，放在它们的银行里头。它们的蜂窝那里，就是它们的银行。

它们因为只知道是蜜蜂吃蜜糖，所以造蜜蜂的窝，就好像人存钱一样。但是存来存去存得很多了，最后被人拿走了。为什么被人拿走了？这是因为性犯盗戒，来之不善，去之亦矣。得来的时候，不是光明磊落，所以最后弄丢了。以这个小的蚊虫、蜜蜂、蚂蚁一这三种小动物来研究，便应该明白我们人不可以犯杀戒、盗戒、邪淫戒、妄语戒，也不可以犯饮酒戒。因为饮酒就会做糊涂的事，做什么糊涂事呢？

以前有位受五戒的人，他的五戒本来守的很好，可是有一天忽然想起喝酒来。他就自恃：“受五戒杀、盗、淫、妄，这都很重要的。但是酒戒是很平常的，守它做什么？这是多余的，现在开始不守酒戒了。我要去喝点酒。”于是就去买一瓶酒回来，自斟自饮。复觉得无味，没菜下酒，很想找些什么来下酒。正在这时候，邻居的一只鸡跑过来，他一看就想：“这大概是菩萨给我送菜肴来了！”

你看他是多么邪知邪见，于是就把鸡捉来杀了，因此就犯了盗戒和杀戒。后来邻居过来找鸡，他已喝醉酒了，就胡说八道答：“没有看见！”因此又打了妄语。他又见这女人生得好漂亮，索性把她强奸了。

各位要注意！只因喝了这一点酒，就把五戒统统都犯了。所以只要看那些白痴儿童，他们都是刚从畜生道里来投生的，所以他们没有智慧。虽然是从小的灵性又变成大的，又恢复人的本体，可是他们做畜生的时间太久了，故把真正的智慧都蒙蔽了。所以今生不但不会讲话，也不会听话了，更不要说会守规矩。

所以大家要知道，这五戒是很要紧的。若人能受五戒，每一戒就有五个护法善神来保护他。你若不守戒，那五位护法神就跑了，接着就来了五个恶魔。好像人招魔，就因为犯了戒;如果不犯戒，就不会招魔的。为什么不会招魔呢？是因为有护法善神来保护着他。因此我们要特别小心守戒律。

不守戒就是不修行，能守戒律就是能依教奉行，就会令我们生出真正的智慧，什么时候也不会颠倒，不会做出开斋破戒的事情。所以修道人要时时刻刻能克己复礼，好好控制自己，不在六根门头用功夫。就是眼见色被色尘转，耳听声被声尘转，舌尝味被味尘转，鼻嗅香被香尘所转，身体被触尘所转，意缘法被法尘所转一这就被六贼在门头牵动，把内里的灵气都偷去了。你若不被所转，灵性就不会丢，这就是所谓智慧。

有偈云：“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道”。三障：

即是业障、报障、烦恼障。

业障是我们前生所造善恶的业，而今生所遭遇的种种障碍。譬如所作所为皆不如意，这就是业障的缘故。

报障：如地狱饿鬼畜生等之苦报。所谓：“假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。”你造什么业，就受什么果报。这业你摆脱不开的，所以又说：“万般带不去，唯有业随身。”我们前生作错因果，今生要受这果报，故云报障。

烦恼障：就是贪欲、瞋恚、愚痴等惑。每个人都有他的烦恼，有大的有小的。你不能没有烦恼，没有烦恼就没有贪瞋痴，那可称为圣人了。若没有断无明，烦恼根仍然存在，随时随地烦恼一来，什么都忘了，就能做出伤天害理违背良心的事来。烦恼不除就会障菩提根，所谓：“星星之火，能烧菩提之林。”无论你怎么修行，烦恼不断，一切都是假的。

所以在六根门头，要不被境界转，而先要转境界。必须把烦恼化为菩提，生死变成涅盘。要认清这臭皮囊，我们这肉体好像和灵魂结婚一样，永远无法离开，但到最后也是靠不住的，它会和你离婚，最后抛弃你而去。

你也不知道自己要往什么地方去？修道为的是什么？为的是要准备与肉体分离时，我怎么来的能知道，怎么去的也能知道。要不被这臭皮囊所控制，来去自由--是为着这个而修行。假如想要成功成道，就要常常收摄身心，循规蹈矩，不被六根的门头境界所转。那时你就有定力了。有定则能发挥智慧。但须知定是由戒力生。戒是由诸恶莫作，众善奉行，牺牲小我，完成大我的精神所培养而成的，这就是真正的佛法，也是我的宗旨。各位不妨试试跟我学习。

一个佛教徒之本分

舍命为佛事；造命为本事; 正命为僧事。

我们不幸，生在末法时代，去佛已远，虽然做了佛弟子，也出了家，但如果我们只做个依佛穿衣，赖佛吃饭，以佛作幌子，高唱佛调，收徒收供养，起大庙、摆排场的出家人，在家的居士名为佛弟子实则贪名好利，这简直是佛教的累赘、佛教的败类、佛教的罪人啊！

为什么佛法没落了，就是因为我们不修行，不真正严守戒律，没有真心做到身心清净。法是个无形无相无体的东西，是因人的行为才能表现它的善恶美丑。众生的心行趣向于善，大家都守五戒十善，世界就呈现出一片祥和气象，这就是正法的精神。

众生都趣向于恶行，贪瞋痴的气氛弥漫虚空法界，把正法掩蔽在黑暗里，那还有何法可言？并不是法的本身有始末，而是人为的正邪使其成为始末。这岂是仅生惭愧心就可以挽救得了的？就可以起衰振危的呢？我们无论是出家或在家，既然身为佛弟子就应该以身作则，事事不后人，发愤挽救在狂澜中的佛教。大家同心协力，使佛教光大兴隆，竭力唤醒全世界的人类明白佛教、信仰佛教、崇敬佛教！

诸位善信！见到世尊当年受人天的恭敬供养，我们真是汗颜。如今一般在家人以及在家居士，看不起出家人，见了出家人都如见鬼神而远之，这还是一般的现象。至于那些较有知识的社会人士，或者是学者博士们，更加看不起出家人。他们觉得出家人根本不懂佛法真理，没有真正的智慧，就这么在佛教里空口说白话，形同骗子，混一天算一天。

现在我们既有此警觉，就要发大愿心，立大志气，潜心精研教理，严守戒律，勤奋修行，把末法时代改为正法时代。只要我们脚踏实地认真的修行办道，那怕我们不证果！你要证了果，到处都能建大法幢、吹大法螺、击大法鼓，就是在没有佛法的地方，也能令佛教发扬光大，能令一般人对佛教生起信心，所以我们一定勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，达到证悟佛果的目的。

证果有什么样的验证？证果的人没有贪心，证果的人也没有瞋心，证果的人更没有痴心；三毒之心他都息灭了。证果的人他在任何时候，任何逆难、讥毁、称誉、荣贵之中，他总是神色安详自在，丝毫不受境界的影响，如如不动，自自然然的生活在清净梵行里。一切的戒律对他已生不起作用了，因为他的行为已融化在净戒之中。

证果的人有真正的定力，名闻利养、挑拨离间，甚至打骂，都憾不动他的心，激不出他一句恶言，更不要想看到他有凶恶的声色，因为已没有三毒蛇作怪了。

证果的人已得到真正的智慧，无论什么事情他一听就明白了，任何问题到他手中无不迎刃而解。任何人他一见面就能知道他的根性，你再会作伪也逃不过他的明眼。一个开悟证果的修行人，他就像晴空的旭日，万里无云的明月，天池的春水，朝露下的碧莲花，他的心中、眼中、口中，永远没有恶人、恶事、恶语，只要能见到他、亲近他，不必疾言厉色，立刻就能令善人成圣人，恶人变好人；证果的人他就有如是的感召力，但是他还是如同常人一样的生活。

我们身为一个佛弟子，凡事都不要推诿，要肩负起复兴佛教的重担。不要说什么末法时代不要修行了！那你们又为什么要来信佛教？甚至还别爱辞亲来出家？这不是自己欺骗自己，自己看不起自己吗？这简直是颠倒糊涂，佛教中的败类、罪人！

我曾发如是愿：我到什么地方，那地方一定要有正法住世，我不允许有末法。佛当年虽然曾经

慨叹过将来会有末法时代，但此乃因人为的因素而造成末法，当然也可以仰赖人为的力量，转末法，而成正法。如果每个在家或出家的佛弟子，都能依教奉行，勤修种种行门，遵守佛说的戒律生活，依照佛说的经典行持，明白佛说的道理，和祖师们阐扬的理论切实去做，一切都遵照经律论指示以总持，那里还会有末法？那里还会不开悟证果？假设你不依照如上所说去做，背道而行，好吃懒做、到处攀缘、贪名好利、造大庙图享受，那么不成末法时代才怪呢！

我们为求无上道而宁舍生命。把生命都不要了来光大佛教，改进佛教。佛教经过了漫长的时代潮流，难免有些地方不适用于众生，我们要用善巧方便，斟酌改善，这才是每个佛弟子应该积极从事的要务，尤其是出家人更应该知道，不容掉以轻心。

讲到这儿，我想有人一定会有疑问，为什么没有贪瞋痴的人，就是证果的人？现在我把贪瞋痴的重点，以最通俗而易明白的事相说给大家听。所谓贪心，就是欲念，淫欲之心。没有了贪心，就是断了欲念；没有了欲念，就是没有淫欲的心。男女两方见面接触，互不生此妄想，不仅此念不生，就连生理上都不生一点反应，男女根也不动了，这才是真的断了欲念，息了贪心。

诸位！你们不要惊奇我说得这样坦白彻底，因为千经万论，三藏十二部，到究竟处经典都是讲这个问题。要是没有这个“欲”的问题，什么经典都不必要了，一切法皆“空”，一切法皆“如”了。就因为有这个问题，所以我们才要修行。倘若你不能断欲去爱，你就是出家了八万个大劫，也只是在佛教里混光阴、吃造业饭。若能断欲去爱、除淫心，才真是没有贪心，没有贪就没有烦恼。

要什么时候才能把贪心断灭呢？必须要破无明，才能断除贪心。菩萨修行所以勇猛精进的缘故，就是为了破一分无明，证一分法身，达到等觉果位时，才把尘沙无明断尽，证得佛果。贪心在三毒中是最毒、最难断尽的。我们初发心修行，最障碍我们用功的，就是男贪女、女贪男的淫欲心，这是最根本的问题。《楞严经》上说得很清楚：“淫心不除，尘不可出。”如想不除淫心而能成道，就像蒸沙欲想它成饭一样，是不可能的事。

现在我再说瞋心。瞋心也是烦恼，没有了瞋心，并不是就没有烦恼了，而是以修行的功夫，把烦恼转变为菩提心，把无明火变成智慧水，用智慧水来灌溉菩提芽，将来结个菩提佛果。若是无明火不灭，智慧水不生，就没有菩提果成就。

诸位！希望你们特别注意听，牢牢的记在八识田中随时受用。同时反省自己学佛多年，听经、拜佛、诵咒、坐禅，日日都在精进，为什么还没有达到断欲的工夫？做不到，就应该加紧勤修戒定慧。即使已达到了断欲的程度，仍然应该勤修戒定慧。你们听《华严经》，每一品上面都是讲菩萨在尽虚空遍法界行菩萨道，而不忘修戒定慧三无漏学的事实。菩萨不惜生命，到处教化众生，从不厌倦，从不休息，也从不退转。我们才出家几天，就想贪图享受，这真是佛教中的可怜愍者、颠倒众生、末法的种子。

凡为佛教徒，都应以佛教之兴衰为己任，尤以出家弟子，更应担当起大责任。人人有如此的抱负，何愁佛教不发扬光大！就因为互相推诿，关起门来自图扩张，发展一己的势力，作自封三齐王的教皇，把整个佛教的兴衰，放在脑后，说风凉话，你看着我，我看着他。所谓“龙多失靠”，又如俗话说：“蹶拐李，把眼挤，你看我，我看你。不是我的事，抛开自有他人理。”人人抱着这种观念向后退，于是把佛教弄得死气沉沉，还说什么这是末法时代呀！其实这都是因为人人的自私心作祟。不修行，不上求佛道下化众生，不在佛事上下功夫，反而懒惰、退缩，充分的贪瞋痴，这才是促使佛法沦为末法的致命伤。

诸位善信！我们既明白这个关键，希望大家为佛事尽心尽力护持。为了自救自度，要勇猛精进学习佛法。大家同心协力令佛教一天比一天的兴盛、光大，让正法能长住于世，如佛在世一样的光辉。

说到修行，我觉得出家人第一不要到处攀缘权贵富人，第二不要常常向外化缘，第三不要事事向人求缘。金山禅寺里有幅对联：“冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘。随缘不变，不变随缘。”我们以这三大宗旨，作为我们修行的座右铭。我希望所有的出家弟子，都能赞同这宗旨，而且能互相勉励一定切实做到。再者，我们还共同立下三大信愿：

一、舍命为佛事：我们既身为佛教徒，而且又出了家，不能眼看佛教衰落，受人轻视。宁舍生命也要令佛教重光，以正法来拯救这残酷的世界，让众生能有和平安乐的生活。

二、造命为本事：

我们本是个凡夫俗子，但我们可以把这个凡夫俗子改造成为圣人。古人说：“君子有造命之学，命由我立，福自己求，祸福无门，惟人自召。”这是老子的话，如果觉得有道理，也可拿来作参考。没有道理的话，不必执着于说话的人。

三、正命为僧事：太虚大师说：“正命为僧事。”所谓的正命，并不是指流血牺牲人的性命，乃是改革之意。丛林中流传下来的一切清规，好的固然应该保留，但有些陋规，或者有的已不适应于今世，我们也可以根据事实的需要，大刀阔斧的改革一番。法是死的，人是活的，何必死守着一成不变呢？把过去一些毛病，当除的都除掉，有些不正确的理论，都把它改正。

总之，一切有关佛教兴盛的事，一定要力求进步，不能再因循苟且，迟延不决了。以“即事明理，明理即事”为原则，“推行祖师一脉心传”。人人切切实实去做，话只须说两分，事做到

三分，信得过自己，别人一定会跟着来。这样既尽到出家的本分，佛教也因此振兴，末法自然变为正法了。我要肯定的说：“有一天金山禅寺，就有一天正法住世。”现在佛教初来西方国家，需要的是正法，需要的是证果圣人，所以我们要赶快造就证果的圣人。凡为佛的弟子，不论在家出家，都要立志发愿做圣人。

我当初来美国时，曾发下很大的愿心：我到西方来做什么？

我要来做一个塑造师，我要来塑造活佛、塑造活菩萨、塑造活祖师。

过去的已不济事了，现在要造活的来济世救人。我还要把整个世界的众生都变为活佛、活菩萨、活祖师。

有人说我办不到，这愿心发的太狂，我认为一定办得到。我若不把整个世界的众生都变成活佛、活菩萨、活祖师，我就永远不成佛。只成个光杆子的佛有什么意思？现在，我就是积极的做这个工作，你们信也好，不信也好，我就朝着这个目标做。你们不是看见我已度了不少的西方男女青年入佛门了吗？最难度的美国男女青年，他们不是剃除须发出家了吗？这才是个开始，不足为奇，所有众生他们都会接踵而来到佛的座下，入佛之家。

我想有人一定会怀疑：没有烦恼就会成圣人吗？是的，可是烦恼不容易断，所以普贤菩萨都曾说过：“....乃至烦恼不可尽故，我之大愿亦无有尽”。但是我们可以发愿：“烦恼无尽誓愿断。”众生无尽、虚空无尽、烦恼无尽，然而我们的愿力也可无尽。我们修行的目的，是要求得一切种智、一切智、如佛的上妙智慧，以般若智慧破无明、息三毒，转烦恼为菩提，成大智慧，那时就没有烦恼，都成圣人。

无明火究竟是什么？很简单、很乾脆的说，就是男贪女爱的淫欲心。这种心念一动，连自己都莫名其妙，无法阻止。所以许多人常在这种糊里糊涂之下，做出糊涂事，所谓一失足成千古恨，无法挽救。当异性相爱的时候，你如去问他们，你为什么要爱她呢？她为什么要爱你呢？他们一定回答你说：“我不知道。”这就是无明。希望每个出家人都能断欲去爱，在修持上多用功，共勉之！

万佛圣城的兴起

愿以万佛圣城作我们的头，愿以万佛圣城为我们的眼目。

诸位善信：菩萨精进修行，昼夜匪懈，以修积的清净三业功德，而庄严他的身心，所以他谆谆不倦，愿众生都能勤修三业，务使身口意清净，才能得到清净的善根功德，才能有圆满庄严的身相。

我们学佛修道的人，时时刻刻都不可以放逸，尤其应该注意在三业方面求改进，如是慢慢的修积善功德，种大善根，不计时劫如此精进，自会成就道业，也会圆满我们的相庄严。相，虽然是修的，但是假如你生了一副丑陋相，人人见了，不生欢喜心而远离你，就不容易教化众生。当年达摩祖师来到中国，中国人见他满脸胡须，浓眉大眼，望而生畏。所以达摩祖师十多年面壁，只教化了很少的众生，幸好有位二祖神光，为求法跪了九年，还断了一臂，才得到以心印心的真传，才有今天的禅宗。我现在来到西方弘法，教导你们修学佛法，也教导你们应该修善功福德，来庄严自己的身相。

如何修善功福德？到那儿去修？是的，修行办道也要有个安身之处。这个机会，现在已经因缘成熟，就在万佛圣城。万佛圣城需要有万佛来庄严此城。这所谓的万佛，不是已成的万佛，而是当成的万佛，是已发菩提心、现发菩提心、当发菩提心的目下众佛弟子。万佛圣城、万佛圣城，万佛都来成！

金山禅寺这些年来，所做的是沙里淘金的工作，所幸淘出了这么多的金佛。凡是来到金山禅寺的七众弟子，能够不生退心者，就是万佛圣城的一份子。所以我们应该珍惜夙缘，同心协力，共发大愿：

一、愿以万佛圣城为我们的共同生命，所以要维护我们的生命，令他安全不受危害，令我们的生命蓬勃茂盛有活力。

二、愿以万佛圣城作我们的头，所以我们应保护我们的头，令他永远领导众生在佛光普照之下，生活得安稳快乐。

三、愿以万佛圣城为我们的眼目，所以我们要爱护我们的眼目，令我们能清晰观察众生的因缘，永不舍离一切众生。我们大家一条心，紧紧遵循着这个誓愿发展万佛圣城，一定要成就万佛来庄严这座万佛圣城，以整个万佛圣城的兴盛为己任、为天职。希望大家不要轻忽自己的责任，切勿放弃各人的职守。

世间上的事，永远是此起彼落，决不会永远兴或永远衰的。现在亚洲的佛教衰落了，美洲的佛法兴起来了。国家民族也是一样，此国衰、彼国就起，如像太阳朝从东方升起，晚由西方隐没。隐没并不是没有了，而是在另一方升起。当我们在美国看到落日时，则正是中国的晨曦，一切事相都是如此。

佛教传到西方社会，我们万佛圣城就是西方佛教的发源地——根本基地。去年东初老法师来美，曾到过万佛圣城。他说万佛圣城就像印度的灵鹫山，也可以说万佛圣城就是美国的佛教圣城。

此地又有妙觉山，正好是灵山圣城。妙觉山的地形，如像一个人躺着，刚从睡眠始寤，不持自觉，还周顾十方众生，故名妙觉。或名觉山圣城、菩提圣城、妙觉山圣城均可。

道源老法师来此时，曾经用一个糖譬为道源。他说道源道源，乃道之源、修道之源，万佛圣城就是诸佛在西方行道之源。中国的广州有个西来初地，是纪念达摩祖师最初到这个地方。我们万佛圣城也可叫东来初地，但不是说我初来，而是说东初老法师到过这儿，不是说你们的师父东来到这地方。以后什么时候，随时随地要能不提我的名字是最好。为什么呢？我不愿像世间人那样。你看菩提达摩，他是来，空空。去，也空空，什么也没有的。虽说在熊耳山坐了九年，他的座位还在那儿，但是人却空了。究竟他在什么地方呢？没有人知道。所以我在生时不愿用我的名字，就是将来不在这世间，也不要用我的名字。

我常对你们讲：我这个名字是假的，其他的名字都不是真的。我们现在每个人要发愿做万佛圣城的一份子，就不要袖手旁观，有力出力，有钱出钱，尽量贡献出我们的能力，有计划有目的发扬万佛圣城，竭力护卫万佛圣城，用心护持这个西方佛教的发源地、圣地，这才是每个人应该特别了解重视的。

我们做的事情，不是暂时的。将来在西方佛教发展史上，一定会有很重要的记载，并不是我们希望在西方佛教历史上图个好名，而是那写西方佛教史的人，一定要这样忠实记载。目前我们不必去想这些事，我们既身为万佛圣城的一个佛弟子，我们就应该拿出真心和能力，为万佛圣城流血流汗受苦受难，不畏惧、不退却，而视为当然，否则就不配做万佛圣城的城民了。记得一九七二年，我曾给你们写的那一首“宇宙白”的词，最后两句说：“流血汗，不休息”，就是说流血流汗也不停止，也不稍息，一定要用血汗完成我们的理想和目的！

虔诚念吉祥神咒

为令全世界人类消弭灾难，都得到吉祥。

从今年元旦(春节)开始，大家诚心来念消灾吉祥神咒：“曩谟。三满多。毋驮喃。阿钵啰底。贺多舍。娑曩喃。怛侄他。唵。怯怯。怯四。怯四。吽吽。入瓦啰。入瓦啰。钵啰入瓦啰。钵啰入瓦啰。底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。娑婺吒。娑婺吒。扇底迦。室哩曳。娑瓦诃。”若能专一其心来念，一定会有不可思议的感应。所谓“感应道交”，会获得这种境界。

我们为什么要念消灾吉祥神咒？为令全世界人类消弭灾难，都得到吉祥。这是万佛圣城举行消灾吉祥法会的动机。总而言之，是为拯救众生出离苦海而念，是没有其他企图而念。一般道场，无论做什么法会，一定要宣传，找位功德主(出钱做功德的人)。可是我们万佛圣城与众不同，不管做什么法会，向来没有功德主，只有主功德。什么叫主功德？就是万佛圣城主持这种功德，然后把这种功德，回向给全世界上所有的人类。

我们在这里，诚心诚意的念消灾吉祥神咒，帮助所有的人类获得利益，不要只为万佛圣城这几十个人念的。这个法会，大而无外，没有一个众生能超出这个法会之外。无论信佛或不信佛，无论是善人或是恶人,我们都为他们回向，令其离苦得乐。我们做这种法会，不求任何代价，只是尽修道人的本分，也可以说尽天职，应当为一切众生求安乐。如果不认真做，那就失去真正的意义了。所以要至诚恳切的念，感动佛菩萨大发慈悲心，怜愍我们众生，将灾难减轻。或者将大的灾难化为小的灾难，将小灾难化为乌有。这是我们尽了一分力量，为全人类祈祷，消灾吉祥。这是有价值的事！

我们藉着万佛圣城这样优越的道场，来为全世界全人类消灾难，最为理想。如果没有这个好地方，就想作功德，也没有地方可作。所以，万佛圣城规定在每年阴历除夕之夜洒净，大年初一之晨，开始念消灾吉祥神咒。万佛圣城作为功德主，也就是主办这种功德，回向给全世界所有的众生。

各位！参加这种法会是多么光荣！多么幸运！应该打起精神来，诚心的念，不可敷衍了事，躲懒偷安。大家团结一致为拯救众生而念！念！念！念！

五戒十善消灾难

世界灾难的来源，皆因人人不守五戒、不修十善而造成。

因为众生所造的业，世界才出现种种的灾难。所谓“起惑造业受报”，是有连带的关系。如果不起惑，就不会造业，也就不会受报。

起惑就是迷惑。因为没有真正的智慧，对事理不明白，就颠倒了。详言之，是非分别不清楚，善恶分别不清楚，乃至黑白不分，正邪不明。总而言之，一切的一切，都分别不清楚，就因为无明在作怪。

造业就是造善业或不善业。造善业上升诸天，造恶业下堕诸地狱。因为分别不清楚，所以造杀业、盗业、淫业、妄语业、饮酒业等等，但是有轻有重之区别。

杀生：凡是杀蚊虫杀蚂蚁，这也是杀生。杀牛杀猪，也是杀生。虽然杀生，可是业报不太严重，为什么？因为畜生太愚痴，一时找不到杀主。即使找到，也无法报仇雪恨。可是天地间的因果律是公平的，在不知不觉、不因不由之中，就撞上你了，就教你生一种怪病，用病痛来折磨你，这是消极的复仇法。

好像现在患癌症的人，多数是因前生或今生杀业太重的缘故，而得了这种绝症。杀业之中，唯独杀人的业，最为严重。被杀的人，成为冤鬼，时刻跟着你。此仇不报，不甘罢休，一定要找机会报仇。凡是杀人的人，一定受法律的制裁。或者心神不宁，坐立不安，饱受环境的威胁，不久即将精神崩溃，不是死亡，便是发狂。

偷盗：凡是偷盗的人，常生恐惧心，所谓“贼人胆虚”。若是没有行窃的行为，仰不愧于天，俯不怍于人，有什么可怕？所行所作，光明磊落，怕什么？

邪淫：出家人绝对禁止行淫，在家人(除夫妻之外)不可邪淫。不可以一天到晚打淫欲的妄想，胡思乱想，想到头发白了，牙齿掉了，呜呼哀哉！那就不想了。等到来生，继续的想，川流不息的想，生生世世的想，所谓“为淫欲而生，为淫欲而死”。

妄语：爱打妄语的人，不相信任何人所说的话。因为自己不说真实话，故以为任何人也不说真实话。所谓“以小人之心，度君子之腹。”自己尽说骗人的妄语，也认为人人都说骗人的话。

饮酒：凡是饮酒的人，容易失去理智。在冲动的时候，不顾后果，而做出伤天害理的事。为什么？因为酒后无德，理智控制不住情感的缘故。

世界灾难的来源，皆因人人不守五戒、不修十善而造成。在转轮圣王治世的时候，人人守五戒行十善。那时候的世界，没有一切的灾难，真正达到所谓“风调雨顺，国泰民安”的情形，现在因为人人不守持五戒、不奉行十善的缘故，所以有这样多的灾难，根本问题就在这个地方。

杀气弥漫全世界

杀业太重的后果，形成天灾人祸的因素。

人人都有一颗原子弹(烦恼)，等待机会爆炸。烦恼的力量，比原子弹还要大。你们看！现在全世界的人类，都有很大的脾气。不管那个国家的人民，都没有修养的功夫，差不多都有阿修罗的思想，成为斗争专家，一天到晚在想，如何斗争得胜利。因为这个关系，所以杀气弥漫三千大千世界。在虚空中充满戾气(毒素)，令人生出奇奇怪怪的绝症。

杀业太重的后果，形成天灾人祸的因素。或者地震，或者海啸，或者奇寒，或者奇热。乃至风不调雨不顺，国不泰民不安的现象也为常见。还有，盲聋喑哑的人，皆因在往昔杀业太重，死后堕入地狱受苦，又转为饿鬼、畜生、人道。今生虽然做人，可是是六根不全这种果报。

六根不全的人，没有机会看见佛、闻到法、遇着僧。因为业所障碍，所以与三宝无缘。总是在六道轮回中，转来转去，找不到出离的门。

做善功德的人，可以生到三善道(天道、人道、阿修罗道)。做罪孽过的人，就生到三恶道(地狱、饿鬼、畜生)。古人云：“出马腹，入驴胎，阎王面前几度回。刚从帝释殿前过，又到阎君锅里来。”人不一定世世为人，有时做马，有时做驴，常到阎王殿作客，徘徊不去，不知有多少次了。刚刚从帝释天(玉皇大帝)灵霄宝殿前走过去(因为生天)，可是，没有多久的时间，又跑到阎王的油锅里来，被炸成黑炭人。

谁也不能保证自己每一生都立功立德做善事。有时候糊涂了，辨别不清楚，就随着境界所转，而造罪孽过，犯了杀盗淫妄酒五戒。

不犯五戒而修十善的人，可以生到天上，享受天福天乐。天上最不好的福报，也比人间最好的福报，胜过百倍。所以到天上的人，不愿意回到人间。等天福享尽时，来到人间，也是大富大贵的人，绝不是普普通通的人。

阿修罗因为斗争坚固的缘故，只有天福，而无天权和天德。他的名字，叫做无酒。因为没有酒喝，所以抢酒喝。他们虽然住在天上，可是为了喝酒，常常和帝释天发生战争，想夺宝座。阿修罗就是天上的土匪，人间的土匪，也是阿修罗的化身。一言以蔽之，凡是爱好斗争者，就是阿修罗。

元旦吉日谈佛理

旧年过去又迎新，鸡鸣狗盗起纠纷

紧守门户防失窃，自利利他尽唯心

今天是春节，六十甲子的壬戌年，属于狗年。有的人会被狗咬而受重伤，有的人会被狗保护而得到平安。狗是保护善人，而咬恶人。恶人虽然恶，可是暂时得到平安。为什么？所谓“善有善报，恶有恶报。善恶到头终有报，只有来早与来迟。”或者早报，或者晚报，时候到了，就要受果报，丝毫不会错的。因果是千古不变的定律。

种善因结善果，种恶因结恶果。我们所遭所遇，都是往昔所造成的，今生应该受这个果报。在受果报时，不要怨天尤人，要处之泰然，心安理得来接受果报。命运没有一定，完全由自己创造。多做善事，恶运变好运。多做恶事，好运也变恶运，所以命运是操之在自己手里。

所谓“命由我立，福自己求。祸福无门，唯人自招。”命运的安排，普通人是在命数之内，大善人的命数，却不受限制，超出数外。大恶人的命数，也不受限制，超出数外。这是什么道理？譬如，这个人，生来不应该做恶，可是他做了恶;那么，就超出命数之外。这个人，生来不应

该做善，可是他做了善;那么，也就超出命数之外。因为超出数外，所以命运就有所改变。

做善事的人，有善神来拥护来护法，做恶事的人，有恶神跟着。所谓“善恶之报，如影随形。”总而言之，做善事能增寿，做恶事能减寿，人的寿命操之在己。想要改造自己的命运，请看了凡四训，在那本书中，说的很详细，在此不赘言。

今天是农历新年第一天。所谓“一元复始，万象更新。”我们要从今天开始，重新修行，一切往好的地方去做，不要再浪费光阴，不要再像去年空过，一无所得。今年一定要开悟，先发此愿，有志者事竟成!

大家住在冰库里修道，要勇猛精进。否则，白受了一番冷冻，一点代价也得不到，枉费一番心血，辜负当初的意志。金山禅寺是雪柜、万佛圣城是冰库。所以来万佛圣城的人，挨不了冷、受不了冻，多数都走了。只有几个不怕冷不怕冻的愚痴人，留在冰库里用功修道。但是有人，咬着牙，挺着身，与寒气争，虽然有不屈服的精神，可嘉之至，可惜还是爱睡觉，不想修道。既然要睡觉，为何不到暖室去睡，为何在冰库里睡觉？那多不舒服。

我们为什么要这样的苦修？因为要生道心。若在这道场里住，要天天修道，不要在这里胡闹，天天睡大觉，把宝贵的光阴浪费掉了。在苦的环境中，才能启发修道心，发菩提心，不贪享受，不图安乐。虽然在苦的环境中，可是处之泰然，不被环境所转变，而能转一切境界。

所谓“逆境造英雄”。我们在困苦艰难环境里，发大菩提心，把世间一切的一切，都看空了。看“富贵五更春梦，功名一片浮云，眼前骨肉已非真，恩爱反成仇恨。莫把金枷套颈，休将玉锁缠身。清心寡欲脱红尘，快乐风光本分。”我们要这样发觉悟心，在困苦的环境中，用功来修道。

今年是狗年，兹作一首偈颂：
旧年过去又迎新，鸡鸣狗盗起纠纷。
紧守门户防失窃，自利利他尽唯心。

浅释如下：旧年已经过去了，又迎接新年。去年是鸡年，今年是狗年，不是很好的时候，所以要好好看守自己的门口，不要把宝贝丢了。这个宝贝，就是你自己的本性真宝贝，也就是本有的智慧。不要丢掉了，要把六根门头看守住，不要把自己无价宝贝失去。自利利他是行菩萨道，是唯心所现，并不是在外边有的。我希望大家爱惜光阴，不要再像去年一样，把宝贝的光阴，空空过去。今年一定要好好努力，用功参禅，发愿开悟。祝各位春节快乐，万事如意！

效法地藏菩萨的精神
我们打地藏七，要学习地藏菩萨救众生的精神。
◎一九八二年三月七日至十二日
于万佛圣城万佛宝殿

何谓地藏菩萨？这位菩萨，犹如大地，含藏万物。一切万物，得地而生，依地而长。无论那种有情和无情的众生，都不能离开大地而生存。由此可知，我们一呼一吸、一举一动、一言一行，时时刻刻都在地藏菩萨法身中生存着。不过，我们自己不知道而已。

好像蚂蚁在大船上，不知道是船。船在大海飘荡，经过很多的地方，可是蚂蚁不知这只船是什么？究竟到什么地方去？一概不知。为什么？因为船身太大，它的身太小的缘故。我们在地藏菩萨法身中生存着，也是同样的道理。

我们所住的地球，在虚空中，并无依靠。地球乃由风轮摄持着，在自然规律(轨道)中运行不息。地球在虚空旋转而飘荡，究竟飘到什么地方去？天文学家所知道的，不过是个名词罢了。究竟是怎么一回事，他们也不知道。

天地间奥妙的事，没有人能真正晓得其秘密。能真正明了宇宙的奥秘，那只有已经证果的圣人，才能清清楚楚的知道。我们凡夫俗子，不能明白这种不可思议的道理。都是在这里混吃等死，糊涂一辈子。

我们由生而少，由少而壮，由壮而老，由老而死，这是人生的过程，任何人也逃不出这种定律。在这一生中，有的人(业障重)，经过很多苦难，受尽很多的折磨，身心性命，觉得很空虚，产生消极的思想，感觉人生无快乐可言。

有的人(业障轻)，生在富贵的家庭中，衣食住行，皆是上等，一切满足，遂心如意。所谓“要风就有风，要雨就有雨。”甚至要月亮，父母也设法摘下来给他。这样的生活，看起来似乎是很快乐，很美满。其实不然，根本是糊涂一生，什么也不明白，所谓“醉生梦死”。没有真正了解到为何来到这个世界？来做什么？来为吃饭？来为穿衣？或者来为骗人？来为享受？这是人生一种迷，谁也打不破这种迷。

不但在家人打不破这个迷关，就是出家人，仍在此圈中打转。一切名放不下，一切利也放不下，到处攀缘，到处拉拢关系，这是最可怜的行为。出家人要想一想，为什么要出家？因为把世间一切的一切看淡了，不执着世间法，所以才出家修道，了生脱死。

出家人，一定要痛念生死，发菩提心，不可混吃等死，所谓“当一天和尚，撞一天钟。”有这

种思想的出家人，对于生死问题，一点把握也没有。虽然身处在空门，却无有是处。

我们打地藏七，要学习地藏菩萨救众生的精神。他在往昔时，曾经发过十八大愿，愿愿度众生出离苦海，得到快乐，他说：“地狱不空，誓不成佛。”又说：“众生度尽，方证菩提。”又说：“我不入地狱，谁入地狱。”这种大愿，多么伟大！诸位应当效法菩萨舍己救人的精神，地藏菩萨如今仍在地狱中为受苦的众生说法。

出家人，不可有贪心，要将贪心扫除一乾二净。否则，就没有资格作为出家人。如果贪这个，贪那个，什么都贪，越多越好。甚至把垃圾收集一大堆，在那里保存着，这真是可怜到极点啦！

念地藏菩萨的名号，要清清楚楚的念，教地藏菩萨知道我们的心意。为什么要念地藏菩萨？其目的是当地藏菩萨闻到此声音后，便晓得我们的需要。他一定发慈悲心，令我们满足心意，达成目的。

今年正是“九星连珠”的时候，乃象征凶险的年头。我们不管它凶险不凶险，我们虔诚的念“南无地藏王菩萨”，祈求把世界的大灾难，化为小灾难，把小灾难化为乌有。以我们一片至诚恳切的心，来为世界所有的人类祈祷和平，得到幸福，这是我们打地藏七的目的。

这是广大心，这是无量心，凡是出家人，皆要存这种胸襟，视众生如亲人。所谓“人溺己溺，人饥己饥。”要发自利利他、自觉觉他、自度度他的菩萨心。所以在地藏菩萨法会中，打七的时间，越诚心越好。有多少诚心，就用多少诚心来念“南无地藏王菩萨”的名号。

我们口中至诚的念地藏菩萨，那么，六道轮回便停止旋转。不知有多少众生，藉此机会，能超出轮回之外，不再受轮回之苦。所以说念地藏菩萨的名号，乃是最神圣的工作，有不可思议的功德。所以没有企图的念，不求代价的念，不图众生感谢的念。总而言之，心甘情愿的念。因此之故，本道场突然举行地藏七，事先没有声明，也没有宣传。就是住在万佛城中的人，也有不知道的。为什么要这样做？因为机缘到了，才举行这个地藏七。

这个地藏七结束之后，接着打观音七（农历二月十九日），为祈祷世界和平，大家共同努力来念“南无观世音菩萨”的圣号。所谓“众志成城”，大家齐心来念，努力来念，心真到极点，则有感应，所谓“感应道交”。只要不自私、不自利、不争、不贪、无所求，真正为世界众生的幸福，举行地藏七和观音七。

不要染污虚空

把自己的贪瞋痴三毒收拾起来，不要再向虚空放毒。

我们和虚空合而为一，我们有什么妄想，便放出什么味道。这种味道，充满虚空。虚空被污染了，我们再吸收到体内，便生病痛。轻者身体不适，重者呜呼哀哉！

我们所打邪知邪见的妄想，例如：杀生心、窃盗心、邪淫心、妄语心、瞋恨心、嫉妒心、障碍心等，有这种毒素在心中，吐出来之后，就把空气污染了。所以在空气中，存了很多的毒气，若吸收到体内，便会中毒。体内的细胞起了变化，不是癌症，就是重病，令人受不了。所以，我们的思想和行为，一定要正大光明，否则，只增加天地的戾气。宇宙充满毒素，全世界的众生，便会中毒而死亡。

我们的妄想是恶的，虚空中的戾气就多一点；

我们的妄想是善的，虚空中的祥和之气就多一点。戾气充满虚空，比原子弹还要厉害千万倍。我们的体内，也有原子弹、氢气弹、核子弹等。如果心里没有这些东西，世界根本不会现出这些东西。这是里边有什么，外边就现出什么。里边若是没有什么，外边也不会现出什么;所谓“万法唯心造”。

古人云：“天下本无事，庸人自扰之。”这是说愚痴的人，觉得这个也是真的，那个也是真的，真来真去，就真死了，自己还不知道是怎样死的，多么可怜！愚痴的人，在这世界上，颠颠倒倒、烦烦恼恼、争争吵吵，没有完的时候。在外边没有，在里边就有;在里边没有，在睡中又有。有什么？有妄想。妄想纷飞，心不清净。要知道，妄想是修道的绊脚石，障碍你成就道业。

你们看！人真是一个怪物，自己还不承认自己是怪物。还把自己的身体当作宝贝一样的爱护，处处为它着想，吃点维他命丸吧！令它多活几年。无论是神父、牧师、和尚，有很多是天天吃维他命丸，以为这就是生命线，健康的泉源，可以维持生命，长生不死。

现在告诉大家！少打点妄想，比吃什么补药都有用处。若是不相信这个道理，那就愚痴到极点。这种真正的道理，不能不信，不信就没有智慧。没有智慧的人，是不相信真理的。

什么是真理？就是真正的道理。例如欲念重的人，吃什么补药也没有用。为什么？因为漏了。他不明白真正养生之道--清心寡欲。我们修道的人，首先要断欲去爱，这是基本法则。不然的话，修到八万大劫，也不会有所成就。

我从三藩市来万佛圣城讲经，一定要说真实的话，令你们晓得修道的真实性。如果我不说真话给你们听，这样冷的天，大家坐在大讲堂中，受寒风所袭，若得不到真理，那么，受冷挨冻得

不到代价，多么划不来。

我今天所说的真话，希望你们听完之后，把自己的贪瞋痴三毒收拾起来，不要再向虚空放毒。让一切众生吸点新鲜空气，那你的功德无量，是间接的放生了。再希望你们大家把妄想消灭。没有妄想，一切自在，得到好处。这样就算挨了一场冻，也不冤枉。

万佛圣城的冬天，是考验修道人的定力，是锻炼修道人的身心。万佛圣城的夏天，也是考验。所谓“一切是考验，看尔怎么办;对境若不识，须再从头炼。”大家要记住这句话。

再过几天，我们就要打佛七和禅七(一个佛七，三个禅七，为期二十八天)。所谓“冬禅夏学”，在冬天的时候，因为天气寒冷，所以要参禅打坐。在夏天的时候，因为天气炎热，所以要讲经说法。为什么？因为夏天太热，如果参禅打坐，坐在那里，总是出汗，心里发烦，那就坐不住。冬天冷冰冰，好像怀里抱着冰一样，咬着牙在支持着。这时，把体内的暖气炉燃起来，把外边的寒气逐走，安心静坐，便很容易入定。如果不把自己的暖气打开，就感觉到外边冷。嗳呀！天太冷啦！冻死我啦！你不用功，当然要冷；你要用功，便不觉天冷。

现在说个公案，作为参考。从前有位善知识，带领一班弟子到外边去参方。都是南方人，走到北方来，此时，正是冰天雪地的季节，把一些小虫子，都冻死了。这一班人也受不了，就在空地燃起火来取暖。被善知识看见，乃申斥一番：“修道人，若是不能忍饥忍寒，还修个什么道？”于是用水将火熄灭，并且教训的说：“你们不把自己的火炉生起来，反到外边找火取暖，真是没有志气，没有出息！”徒弟们见师父发脾气，皆一声不响，把外边的火熄灭了，生起内部的火，席地而坐，打起坐来，也不再觉得冷了。由此看来，我们不可借外缘，要自强不息，用自己的毅力，来克服不如意的环境。

道贵在于行

修道！修道！修道！要修道！

学佛法，越学要越聪明，才有开悟的机会。不要越学越愚痴，学了多年，犹没有增长智慧，仍然是糊里糊涂，搞不清什么是正法，什么是邪法。为什么？因为不彻底来研究。听佛法是教我们躬行实践，依教奉行，依法修行。不是听完经之后，就把经本放在书架上，再也不去用它。所听的道理，必须设身处地，问问自己，是不是能像这样去做？像这样学佛法，才没有白费功夫，才没有浪费时间。

古人说：“说的是法，行的是道。”又说：“说的好，说的妙，不实行，不是道。”又说：“道是行的，不行何用道；德是立的，不立哪有德。”在这样寒冷的天，来讲佛法，来听佛法，必须要身体力行，躬行实践，才是听法的行为。不然的话，无论听了多少经，闻了多少法，也没有用处。这一点，希望各位要深深的了解。

修道！修道！修道！要修道！什么是修道？吃饭是修道，穿衣是修道，睡觉是修道。吃饭时，要吃得乾干净净，不可将半碗饭，倒在垃圾桶里，那会消去福报。穿衣时，要穿得乾干净净，不可肮肮脏脏，否则失去威仪。睡觉时，要睡得乾干净净，被褥要清洁整齐，不可乱七八糟，被外人看见，实在不雅观。尤其是出家人，行住坐卧四大威仪，更要注意。

万佛圣城是新的开始，处处要有规矩，一切往好的去做。先从小处着手，每个人，把自己所住的房间，收拾干净，就是一纸一笔，都要放在应放的地方;一针一线，也不可乱放。要养成良好习惯，将来到外边去参方，或去挂单，也要整整齐齐，差一点也不行。否则，会被迁单。这一点，要特别注意。

菩萨为什么作布施眼睛的功德

为了增广菩提心，为了修习大慈大悲心，又为了降伏六根。

《华严经》文里曾说到菩萨也将眼睛布施给一切众生。菩萨为什么要布施眼睛呢？为了希望能得到真正一切神通的缘故，而行此难舍能舍的特别布施功德。其实神通力量只要认真修清净行，修到功夫圆满的时候，自然会感到遂通的。又为想成佛道，能开佛眼。佛眼的光度，有如一千个太阳的光明，它能照遍法界。古人有几句偈颂，称颂五眼──肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼。

天眼通非碍，肉眼碍非通

法眼唯观俗，慧眼了真空

佛眼如千日，照异体还同

“天眼通非碍”：有天眼通的人，他可以上观诸天人一切的活动，五光十色，历历如在眼前。下观一切众生的种种活动，细微末节都一目了然。地内十尺所埋藏的一切宝藏，也都看得清楚明白，但不能起贪心随意取为己有，一起贪心天眼就永不复明。

“肉眼碍非通”：这个肉眼，只能看到现前东西，隔一堵墙就看不见，更谈不到能看到障碍物外的事物。天眼就不受障碍，隔山隔壁都看得清楚，所以说天眼通明不受障碍，肉眼受一切障碍而不通明。譬如天眼可以看到无形无相的东西，和鬼神的活动，肉眼除了能看见有形有相的东西以外，其他都看不见了。

“法眼唯观俗”：法眼能看到一切诸法的实相，但还是属于俗谛。不过法眼也可以看到凡夫看不见的东西，好像我们诵经，必须目视经卷，一字一句一行的一篇篇念下去。假设能修到法眼

清净了，尽虚空遍法界都是经典，任你随心所喜爱看何种经典都可以，而且看的速度超过凡夫百倍有余，对于经典的意义，也都能清楚明白。

“慧眼了真空”：慧眼能了解真空的道理，所谓真空不空，妙有非有的真谛。

“佛眼如千日”：佛眼有如千个太阳那样光明，遍照十方法界，一切的一切都能了如指掌。

凡夫在外表只有两只肉眼，其实每个人生来都具有这五种眼睛，但因为不修行，贪着五欲，过着身心都不清净的生活，连肉眼都越搞越坏，更谈不到想开其他四种眼了。就是以开天眼、慧眼、法眼的圣人，他也不是常常使用的，而是善观机缘必须用时才用，更不可以对人炫耀，生骄慢心自满心，这样就会失去作用。不过真正证果的圣人，他也绝不会犯这种幼稚毛病。修行的功德和功夫达到四果阿罗汉时，他们就成了三明和六通，不会退失了。三明中就包括天眼明。

菩萨又为了增长和广大他菩提心的缘故，所以要行布施眼睛的功德。有许多人为什么修行时会中途退心呢？就是因为他的道心不坚强，菩提心不能增长，不能广大，稍受逆境就退心了。尤其是出家人常常为五欲境界所诱惑，冲不过欲魔的关，就做了他的俘虏。希望修学佛道的四众弟子，大家随时要增广自己的菩提心。

菩萨又为了修习大慈大悲心的缘故，所以行布施眼睛的功德。各位善信：如果每个人都有慈悲心，还能看到众生有不对的事情吗？还能欢喜谁、厌恶谁、谁善谁恶，生这些分别心吗？世间上的事，各人的立场不同，思想不同，因此就有各个的意见分歧，形成彼此是非的对立争执，甚而敌视排斥诽谤，进而演出流血的残杀，这些都是由于没有慈悲心，没有容人的雅量，我见太深、瞋心太重的缘故。假设人人都有尽虚空遍法界的海量，那还会有什么我是你非的对错争论？

我常常对你们讲：厕所是最不干净的地方，世界上能否不要厕所呢？我想大家都知道这是不可能的。不论贫富贵贱的人，都希望吃珍馐美味的干净食物，但吃进胃里经过消化的新陈代谢，排出来的就是人人都不愿看，很臭的脏东西。这时，你若不用厕所来作转运，还用什么方法可以解决呢？

毒蛇猛兽是害人的，但上天有好生之德，你能把它们除掉吗？所以我们不要少见多怪，不要尽看人家的不是，不要把人家的一举一动都向坏处想，要养成容人的雅量。尤其是修道出家人，更应该有慈悲心、容人量，好人恶人一律看待，用慈悲心去感化坏人。坏人才是我们教化的对象，修积善根功德，就在坏人身上最见功效。尤其是不能见人有过失就舍弃人家，别人不如我的心意就排斥人家，这样是滋长瞋恨心，自灭菩提苗芽。

我有几句很浅陋的话，也可说是我为人处事的座右铭，说给你们听听。你们如果觉得对，不妨也照着做。你们如果认为不合意，那你们可以立出更好的标准。

事事都好去，烦恼难断了
真能不生气，就得无价宝
再要不怨人，万事都能好
烦恼永不生，瞋恨消除了
冤业从那找？
常瞅人不对，自己苦没了

“事事都好去”：什么事都可以没有。

“烦恼难断了”：只有烦恼最难断尽。

“真能不生气”：如果你真的不生别人的气。

“就得无价宝”：不生气就是无价宝。不管什么境界，善恶好坏，甚至遭人打骂，都不生气，逆来顺受修忍辱的功夫，这等于得了无价宝，就成了富可敌国的大富翁。

“再要不怨人”：再进一步不怨天尤人。

“万事都能好”：这时你心境宽广泰然，事事都觉得顺心如意。

“烦恼永不生”：事事都如意，怎会有烦恼生起呢？

“瞋恨消除了”：因为心量宽宏，能容人让人，瞋恨心根本无处生起，那不就自然消除无余了。

“冤业从那找”：你既不瞋恨别人，又不妒忌人家，到处一团和气，走到那儿都是春风和煦，人人亲近你，那还会有冤家对头？

“常瞅人不对”：你老觉得这人也不对劲，看那个人也不顺眼，专门钻牛角尖，在鸡蛋里挑骨头，满心怨气，这不是、那不对的。

“自己苦没了”：左也不对右也不好，时时烦恼，动辄发脾气，这不是自找苦吃，无人能代替！

大慈大悲的菩萨，他对众生从不苛求。众生好，他发欢喜心，众生有过错，他发慈悲心，以众生之过为己过，所以说诸佛菩萨不见众生过。菩萨又为了降伏六根——眼耳鼻舌身意六根，不让六根被五欲所染污，坚固深心不为六根六尘所摇动，不被六尘所迷惑。令六根离凡夫的六尘流

，入圣人的法性流。行布施眼睛的功德就是为了制伏六根的缘故。我们也应该根据前面所说的种种法，而生学法修道的心。

守口防心

群居守口，独坐防心。

古德说：“善恶两条道。修的修，造的造。”的的确确是这样的情形。修什么？修善道。造什么？造恶业。善知识不厌其烦的警告我们，可是愚痴的我们，不接受善知识的忠告，仍然我行我素，只顾利己，不知利人。换言之，造恶不修善，所以始终脱不出六道轮回。

我们的思想，无量无边无穷尽。一念就跑到天堂去，一念又跑到地狱去。打善的妄想，是生天的阶级。打恶的妄想，是堕地狱的道路。所以我们一举一动、一言一行，要时时谨慎，刻刻小心，处处注意，必须表里一致。在表面的工作，做得很好，可是内里尽打妄想，那是不会成就道果。必须内外一如，不打妄想。有人在打妄想，以为人家不知道，天天在打妄想，打到地狱去，自己还不知道为什么来到地狱？这种人多么可怜！

我们修道人，要群居守口。大众在一起住时，要谨防是非。所谓“祸从口出，病从口入。”的真理，不可随便乱讲话，免得惹出麻烦，最好守口如瓶。所谓“是非只为多开口，烦恼皆因强出头。”要独坐防心。自己独坐的时候，要谨慎防心，不可打妄想，尤其是淫欲的念头，更不可去想。出家人要特别注意，要管住自己的心，不要打些无益的妄想。

妄想，人人都会打，不是没有人不打妄想。可是在起妄想时，要知道运用方法来控制它，不让它兴风作浪。用什么方法呢？或者念佛，或者持咒，或者坐禅，或者拜忏。总而言之，找点事作，精神集中，那就不会打妄想。

修道人，第一要把色欲关打破，若是打不破色欲的关头，一切皆无希望。终日糊糊涂涂，颠颠倒倒，不会有成就。所以我今天老老实实告诉你们，要降伏其心。降伏其心，就是把淫欲念头没有了。如果不能断淫欲的念头，纵使修到八万大劫，也如同煮沙为饭，无有是处。

各位！想要得到无漏圣果吗？一定要断欲去爱，清心寡欲，这才有一点希望。否则，一点希望也没有，不如早点还俗好了，免了把大好光阴空过去！

无论是男人、女人，或是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，是老人或儿童，谁讲出的道理是正确的，就相信谁。谁讲出的道理是不正确的，就不要相信，一定要有择法眼。是道则进，非道则退;择善而从，不善而改，这是修道人最基本的观念。

有人明知自己的过错，而不改正，这种人，明知故犯，实在不堪教化，不堪领受佛法，不可造就。所谓“朽木不可雕也，粪土之墙不可圬也。”自己不爱护自己，自己看不起自己，旁人怎会看得起你？旁人怎会爱护你？这一点要深自反省。

人身上的蛆虫

有了贪心、瞋心、痴心，就生出贪欲、瞋恚、愚痴的虫子。

《华严经》上说：在不可说诸佛报身上，各各现出不可说诸毛孔。在每根毛孔中，又现出诸佛刹土，又现出大宝莲华，又现出不可说的莲华叶。在每片叶中，皆放光明。在光明之中，又放光明，现出种种色相，无穷无尽。在光中现月，月中复现月，这种境界，都是诸佛所现。

我们众生的身上，也有所现。现什么？现出虫子。在我们身上有无量的虫子，这虫子比厕所的蛆还要臭。在每条虫子的身上，又现出不可说的细菌。这种细菌，凡夫的肉眼是看不见的，必须是证得天眼通的人，才能看得见 (现在特大号显微镜也看不见)。

这种细菌，非常肮脏。不过，我们自己不知道而已。把大虫子(身体)看得那样的宝贵，那样的重要，又怕饿着，又怕冻着，又怕热着，想尽办法来保护这条大虫子。为什么这样的爱它？因为有三毒之心。有了贪心，就生出贪欲的虫子。有了瞋心，就生出瞋恚的虫子。有了痴心，就生出愚痴的虫子。总而言之，有了什么思想，就生什么虫子。

我们的思想，比厕所的蛆虫还要肮脏十倍，尽想些邪知邪见，没有一点正知正见。思想越是肮脏，越想要肮脏的东西，乃至造成肮脏的世界，染污的世界，所以变成五浊恶世。五浊恶世，是由我们不清净的妄想心所造成的。这个娑婆世界，并没有浊，而是我们把世界弄浊了。五浊就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。这五种浊，多么可怕呀！

我们心中有不正当的念头，例如嫉妒的念头和障碍的念头，时时在作怪，可是自己还不承认，反而把它覆藏起来，以为人不知道。其实这种行为，比妖魔鬼怪还要丑陋十分。丑陋的程度，简直是等于放出臭气，薰到三十三天去，把玉皇大帝薰得掩鼻而逃。你们看！这股臭气厉害不厉害？可知其臭不可闻也。

自己的思想和行为，就是这样的臭，自己还不知道，认为自己是清高的人，那知把世界都给染污了。因此，变成五浊恶世。各位要知道，我们一念为正，就能补助天地之正气；我们一念是邪，就是臭气冲天，令天地容纳不了。这不是讲笑话，更不是戏论，的的确确是这样子。为什么天旱不雨？就因为人所放的臭气，冲到虚空中，把兴雨的龙，给薰跑了，无法执行它的任务。

太上老君清静经
大道无形，生育天地。大道无情，运行日月。大道无名，长养万物。

学习佛法为修道，修道为成佛；想要成佛，必须学佛法；学佛法，一定要修道，修道才能成佛，这是一定的道理。在修道的期间，所行所作，要超出世间人的思想和行为。世间人过着家庭的生活，贪图快乐、贪图自在、贪图享受。出家人的生活，正是相反，是舍弃快乐、舍弃自在、舍弃享受。所谓“舍不了死，换不了生;舍不了假，成不了真。”把假的放下，把真的拿起来。那么，学佛法，要修道。道究竟是什么样子？什么形相也没有。所以老子说：

大道无形，生育天地。大道无情，运行日月。
大道无名，长养万物。吾不知其名，强名谓道。
夫道者，有清有浊，有动有静，
天清地浊，天动地静。
男清女浊，男动女静，降本流末，而生万物。

这是老子在《清静经》所说的一段经文，将“道”字分析的很清楚，可作为参考。在佛教中传说，老子乃是大迦叶尊者的化身。因为大迦叶尊者欢喜老，可是人老志不老，在年迈之时，还精勤修头陀行，吃人所不能吃的食物，穿人所不能穿的衣服，住人所不能住的地方，这就是他所留下的十二条苦行，使后世佛教徒奉为圭臬。

据说老子在他母亲的腹中，住了八十一年。为什么？因为老子在往昔的时候，曾经研究过易经，颇有心得，对于生辰八字，很有研究。所以要选择吉祥的年月日时，方肯出生。可是遇到好年，没有好月。有了好月，又没有好日。有了好日，又没有好时。一等就是八十一年，也没有找到吉祥的年月日时四好。结果出生时，头发白了，胡子也白了，可是精神很好，所谓“鹤发童颜”，没有老态龙钟。因为这个缘故，人们都称他为老子。

老子生于东周时代，与孔子同时，史书记载：“孔子问礼于老聃(老子)，退而有犹龙之叹。”他作过周朝守藏吏
(图书馆馆长)，后来驾青牛，过函谷关时，被关令尹喜知之，求得其道。老子为说《道德经》二篇，上篇言道，下篇言德，有五千余言。其后不知所踪。

老子研究天文学，又研究地理学，关于人文学更有研究。所以他写了一部经，名为《清静经》。在经上说：

大道无形，生育天地：宇宙虽然大，但是由道所生。若是没有道，则天地、星辰等，什么也没有，皆混沌了。因为有道，所以生天生地生万物，生仙生佛生圣人。道究竟是什么？道是无形无相，有一股生生不息、化化无穷的作用。也就是O——有那种能，所以才能生天生地生万物，生仙生佛生圣人，这都是从 O性中生出来的。

大道无情，运形日月：大道是没有感情。对万物平等相待、一视同仁。不像我们感情用事、有人情、有爱情。出家修道，又有道情--你看！弄出这样多的情！修道要绝情，要无情，一点感情也不要有。所谓“扫一切情，断一切欲。”有人说：“那岂不是麻木不仁吗？”不是的。这是超出世间法的现象。

日是阳之精，月是阴之精，随着轨道而运行不息。故而分春夏秋冬四季，详细分析有二十四节七十二候。这节候皆由日月旋转而生的。

大道无名，长养万物：大道没有一个名字，可是一切万物，皆从大道中生出，而长养一切万物。这种境界，越研究越是奥妙无穷。

我在十六岁时，曾经作了这样一首偈颂：
万物因道生，得者自通灵，
悟彻个中理，菩提不减增。

大意是这样：所有一切的一切，皆因道而生出。谁要得到，谁就有智慧，通达无碍，明了一切。能有三身、四智、五眼、六通。佛为什么能这样？因为得道了，开悟了，证佛果了。我们为什么不能这样？因为我们的习气毛病，东拉西扯一大堆，始终不改过自新，搞得乱七八糟，仍是分别不清楚。如果得到大智慧，自然明白各种的妙理，对于觉道，也不增也不减，因为已经到无学位之处。

吾不知名，强名谓道：老子说，我不知道它的名字，可是我勉强给它立个名，就叫“道”吧！接着再为它下个注解。

夫道者，有清有浊，有动有静：这个道，有清，也有浊。清净到极点，就浊了。浊到极点，就清了。这个道，有一种自然的性，好像电力一样，又有动、又有静。动者为阳，静者为阴。所谓“一阴一阳之谓道”。

天清地浊，天动地静：天是清的，清气上升为天。地是浊的，浊气下降为地。天是动的，日月运行，星辰移动，皆在动。地是静的，山河大地、房廊屋舍，皆在静。

男清女浊，男动女静：男人属于清净之体，女属于污浊之体。男是动的主外，为事业而奔波忙

碌。女是静的主内，相夫教子、管理家务。夫妇分工合作，建立美满的家庭。现在男女平权，经济平等。甚至搞同性恋，这是违背天地阴阳之理，造孽太深，定堕地狱。

降本流末，而生万物：从根本上流落到末稍上，堕在六道轮回中，生为人或非人，这就生为有情的动物。千奇百怪，无所不有。以人来说吧，就有种种不同的种族。有的颜色不同，有的相貌不同，有的身材不同，有的性情不同。总而言之，有种种不同的异相。非人的动物，可想而知，更为不同。万物包括有情与无情的众生，有情众生是动物，无情众生是植物和矿物。

各位仔细想一想，如果不认真修道，不如不出家。在家可以吃喝玩乐，随随便便，无拘无束，无挂无碍。既然出了家，再不修行，那么出家一场，究竟做些什么？岂不是愚痴到极点？实在太可怜！出家就要特别修行，才算没有白出家，没有浪费时间，没有辜负当初出家的愿心。

要了解出家的目的，是为开悟，为成佛。若半途而废，生退转心，则上对不起诸佛、父母、师长的期望;下对不起众生之寄托。它们都在等待我们去度，出离苦海，这样一来，就令他们大失所望了!

正法住世的道场

万佛圣城是正法住世的道场，是十方诸佛菩萨拥护的道场。

万佛圣城是正法住世的道场，是世界佛教发源地，也是世界佛教归源处。有了万佛圣城所在地，天魔外道，吓得发昏，恐怖毛竖。旁门左道，吓得发抖，战战兢兢。他们寝不安席，食不知味，所以乃用尽心机，想尽办法来破坏万佛圣城、消灭万佛圣城，令万佛圣城不成功，令万佛圣城不存在。这种想法，等于痴人说梦，是不可能的事。

万佛圣城是十方诸佛拥护的道场。所谓“从地涌出，现宝王刹。”所以万佛圣城坚固如金刚，任何人破坏不了，也消灭不了。换言之，万佛圣城就是世界佛教的灯塔，照亮了芸芸众生黑暗的心，现出清净光明心，向菩提觉道迈进。

凡是住在万佛圣城的人，都有大善根、大德行。否则是住不下来的。有德行的人，来到万佛圣城，如同入宝山一样，获得无价之宝--明心见性。没有德行的人，来到万佛圣城，如同坐针毡一样，片刻不安。

万佛圣城在这个地球是开始弘扬正法的道场，所以住众们一举一动、一言一行，皆尊守佛制。但在妖魔鬼怪的眼中，都认为不对。万佛圣城每日吃一餐(日中一食)，夜不倒单(胁不着席)，时时搭衣(袈裟不离身)、男女禁语(互不讲话)。外面的人认为这是落伍，不合潮流，为什么？因为万佛圣城提倡正法，而他们却喜欢末法时代的生活，一切不受限制。所以万佛圣城所行所做，他们认为不对，故极力攻击、破坏、消灭。

有很多人，到万佛圣城来，觉得周身不自在。因为在世间混惯了，到了万佛圣城觉了格格不入，而不欢喜万佛圣城的清规。出家人的苦修，在他们的眼中看来，是违背自然。他们不知道：“吃苦是了苦，享福是消福。”的明训，只图一时之安乐，种来生之业报。

万佛圣城不会同流合污，万佛圣城的人不作乡愿。凡在万佛圣城的人，皆发大菩提心，努力用功修道。所以万佛圣城无论是打地藏七、或观音七、或佛七、或禅七，都是特别辛苦，没有休息。想出家修道，却不能吃苦，又想自在，又想享受，又想开悟，又想成佛--根本没有这种道理。

世间上没有不劳而获的事。样样想占便宜，那是痴人妄想。所谓“一分耕耘，一分收获。”这是至理名言。万佛圣城的住众，皆明白这种道理，所以人人努力，个个认真，用功办道，发菩提心。一天到晚精进，无暇打妄想。根本也不想去攀缘，不和任何人拉关系。凡是来到万佛圣城的人，对于这一点，应该认识清楚。

万佛圣城的一草一木，旁门外道也破坏不了。为什么？因为邪不胜正的缘故。万佛圣城是正法住世的道场，是十方诸佛菩萨拥护的道场。所以万佛圣城始终是胜利者，经得起大风暴，永远存在的。别有用心的人，真是枉费心机。

正法时代的境界

没有这六种心，便是正法时代，可将末法转为正法。

在正法时代，所有的圣人，都示现于世，来助佛弘扬佛法。当时，跟佛出家的弟子，从无量劫以来，都随着佛修行。这些证果的圣人发愿：随着佛到处转法轮、度众生。所谓“一佛扬化，千佛护持。”佛入涅盘后，这些圣人也相继而入常寂光净土。

佛灭五百年后，修道人的根性不锐利，没有深厚的善根，所以变成像法时代--只有供养佛的形像而已。当时，人人都要造庙、造塔、造佛像，可是忘了造就本身的慧命和法身，所以一天一天离开正法时代的修行，走向像法时代的修行。

像法时代住世一千年，慢慢过去了，现在正是末法时代。在像法时代，虽然是像法，可是还修正法。没有人诽谤，没有人攻击，大致上能和平相处，不起诤论。不是“僧毁僧，佛法灭”，而是“僧赞僧，佛法兴”。在正法时代，没有赞叹，也没有人诽谤。在像法时代，只有赞叹，没有诽谤。可是到了末法时代，只有诽谤，没有赞叹。

末法时代，人人皆说佛教迷信，崇拜偶像，甚至佛教徒本身，也是人云亦云，搞不清楚，不明白真理，这证明佛法已到末法时期了，没有人明白佛法。因为人人不明白佛法，所以一般人，吹毛求疵，专在鸡蛋中挑骨头，批评佛教如何不好？可是好的一面，他没有看见。这样一来，把佛教的真理弄丢了。在家人不明白佛教的真理，出家人更不明白佛教的真理，糊里糊涂，人云亦云，以盲引盲。根本也不想明白，更不愿意去掉烦恼。

有首偈颂，说得不错，今说出作为参考：

愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。

普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。

兹简单解释如下：

愿消三障诸烦恼：三障就是业障、报障、烦恼障。要彻底的把三障消了，不是在口头上说说而已，要消！要消，其实不愿意消。总是护短，保护自己的缺点，而不愿光明磊落。结果业障一天比一天深，报障一天比一天重，烦恼障一天比一天多。

愿得智慧真明了：三障没有消尽，不会得到真正的智慧。如有真智慧，不会做颠倒的事。用智慧来处理，不用无明来处理，这才是真正的明白了解，一知半解那不算真明了。

普愿罪障悉消除：我不但愿自己的三障消除，而且愿众生的三障也消除，这是我所发的愿，所以时时本着我的愿力去行事。

世世常行菩萨道：我虽然不是菩萨，可是我愿意生生世世行菩萨所行的菩萨道。我学习菩萨，而修这个法门。菩萨不是一天修成的，而是一天一天修成的。释迦牟尼佛，三只修福慧，百劫种相好，经过三大阿僧只劫这样长的时间，功德才圆满，福慧才具足。所谓“三觉圆，万德备”成为两足尊。

发愿就要时刻遵守，不可有自私的心、自利的心、诤论的心、贪欲的心、企求的心、妄语的心。没有这六种心，便是正法时代，可将末法转为正法。如有这六种心，就是末法时代，可将正法转为末法。若能本着这六大宗旨来处理一切事情，一定大公无私、正大光明。修道一定能有成就，十方诸佛时时在护持你。各位注意！就是这个法，别无二法，要在这个法上用功才对。

我们修道要吃得苦，要耐得劳。不要贪便宜，不要取巧，要脚踏实地，向前迈进。切记！切记！不贪吃美食，不贪穿贵衣，不贪住华屋，一切的一切都不贪，更不可贪享受不修道。能这样，那就是正法住世的时代。正法时代，人人要修行。末法时代，人人不修行。若是人人能修行，末法变正法。在修行之中，不可掺杂欲念，如有这种念头，就变成末法了。所以不可有争心、贪心、求心、自私心、自利心、妄语心，这是最要紧的问题。

解释道字的构造

修行是第一件最要紧的事，若不修行，就不能了生死。

道字包罗万有，妙不可言。所谓“万物因道生，得者自通灵，悟彻个中理，菩提不减增”。昨天讲“道”字的义理，今天讲“道”字的构造。

中国文字的构造非常美丽，简直是一幅图画。分为象形、指事、会意、形声、转住、假借六种。这个“道”字，属于象形、会意，现在简单的解释。这个道字，从走从首。走字是教你行，也就是要修行。不修行怎会得到道呢！首字是头，也就是第一。修行是第一件最要紧的事，若不修行，就不能了生死。

在道的上边，有“”两点，这两点是表法，左边一点是阳，右边一点是阴。阳代表天，阴代表地。阳就是乾，阴就是坤，天地就是乾坤。阳属于男，阴属于女。但是阳中有阴，阴中有阳，所以男人不一定生生为男人，有时可做女人。女人不一定世世为女人，有时可做男人。在这里有千变万化，所以说妙不可言。

这两点是代表天地，代表日月，代表阴阳二气。人身有阴阳之电，血为阴，气为阳。气是无形，血是有形。这两点就有无穷的奥妙，是说不尽的。这两点，可以说是无极和太极。无极是真空，太极是妙有。由无极而生太极，太极动而生阳，太极静而生阴。动极而静，静极而动——这是自然的法则。

在两点下边，是“一”字。这个一，本来不是一，而是无极的O圈。因为没有到极点，所以是O圈。这个无极圈，修成功就是大圆镜智，修不成功就是无明。这个一字，本来是O字。因为到时候，把O字破开，成为一字。变成一字，就有数目的开始。在O字时，是没有数目，这一点各位要特别注意。在没有数目时，那就O字。一落在数目上，O字就变为一字。

这个一字，生天生地生万物，生仙生佛生圣人。一切的一切，皆由一字生出。O字什么也没有，没有就是真空。一字生出，就变为妙有，什么都有啦！自无化有为妙有，自有化无为真空。真空妙有的道理，妙不可言。这种妙不可言的道理，到什么地方去寻找呢？答案——“自”字。所以在一字的下边是个“自”字，表示求道不能向外驰求，到外边是找不到正道。要回光返照，反求诸己。

在这个时候的境界，在儒家来说：“惟精惟一，允执厥中。”在道家来说：“保元守一。”在

佛教来说：“万法归一。”所谓“万法归一，一归合”，合是人一口，表示没有什么可说的，也就是合起口来的意思。这时候，离言说相、离文字相、离心缘相。所谓“言语道断，心行处灭。”的境界，什么也没有了。有人说：“那么，岂不是成为木头吗？”不是的。木头是无心，而这是有心。也就是无为，无为而无不为。这种道理，不能到外边去找。要回光返照，反求诸己，才能找到所求的道。

禅宗有偈云：“万法归一一归合，神光不明赶达摩，熊耳山前跪九载，只求一点躲阎罗。”今天讲这个公案，证明求法不是件容易事，要有为法忘躯的精神，才能得到正道。

菩提达摩从广州登陆(他从印度乘船来到中国)，便到金陵(南京)。经过神光法师讲经的地方，进去问神光：“你在这里做什么？神光说：“我在讲经。”达摩又问：“讲经做什么？”神光说：“为了生死。”达摩说：“法本来不可说，无法可说。你讲的黑是字、白是纸，怎能了生死？”神光一听，大怒的说：“你这个摩罗刹！敢来谤佛谤法谤僧，岂有此理！”说完之后，便用铁念珠朝达摩祖师的面上猛力打去！达摩在没有防备的情形下，被打掉两颗门牙。

达摩祖师一想：如果把牙吐在地上，那么，这地方要大旱三年(因为证果圣人的牙落地，诸天降罪，此处人会受到不下雨的惩罚)。达摩不忍心，令这地方的人受荒旱之苦，乃将两颗牙吞到肚中。所谓“打落门牙和血吞”，留下这个典故。

达摩修忍辱波罗蜜，一言不发，走出神光讲经处，过长江，向河南嵩山而去。这时，无常鬼奉阎罗王之命，来请神光去参加他们的宴会。便对神光说：“你是神光吗？”神光说：“是的。”无常鬼说：“阎罗王请你去饮茶。”神光一听，便说：“我讲经时，天华乱坠，地涌金莲，我还要死吗？”无常鬼说：“你当然要死啦！”

神光问：“谁能不死？”无常鬼告诉他：“只有刚才被你打掉两颗门牙那位黑和尚，他才能不死。”神光向无常鬼恳求说：“无常居士，请你慈悲，行个方便，我去跟那位黑和尚学不死之法，可以吗？”无常鬼允许他的要求。神光乃日夜向北方追赶达摩，最后追到熊耳山，见达摩在山洞中面壁入定，乃向达摩顶礼忏悔，跪了九年，才得不死之法，成为禅宗二祖。

这个“自”就是自强不息的意思，要自己努力，用功修行，才能得到道的真谛。所以在右边有个“走”字，这表示要行持，才能有感应，才能有所成就。如果不去实行，光是明白道理，也是没有用处。所谓“说一丈，不如行一尺。”我常说：“道是行的，不行何成道。德是立的，不立那有德。”就是这个道理。

七情障碍修道心

七情，就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。

我们修道，一定要把七情六欲之妄想，大扫除一番，清理得乾干净净。要知道七情是修道的绊脚石，有了七情的妄想，那就不能专心修道，整天妄想纷飞，见到境界就动心。经不起考验，将所修来的一点定力，都丢光了，而不起作用，这岂不是白费参禅打坐的功夫？

无论是男人，或是女人，都要把七情断尽。什么是七情？就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。简单介绍如下：

喜：不应该喜的，你要喜，这是动了情啦！
怒：不应该怒的，你要怒，这是动了情啦！
哀：不应该悲哀，可是你悲哀了，这是动了情啦！
惧：不应该恐惧，可是你恐惧了，这是动了情啦！
爱：不应该生出贪爱的心，可是你生贪爱心，这是动了情啦！
恶：不应该生出讨厌的心，可是你生讨厌心，这是动了情啦！
欲：不应该有欲念，你生欲念，这是动了情啦！

有了这七种的情感，便被七情的境界所支配。若被这七情所转，那么，你的定力就丧失了，被境风所吹，摇动其心，做不得主，没有主宰，那就颠倒。

在地狱的众生，无论做什么事，都是颠倒，因为没有智慧，愚痴到极点，所以没有一件事情是对的。我们在世间所行所做，如果没有对的话，也就等于在地狱一样。凡是所做的事不如法，有了自私自利的心，那就在地狱。欢喜这个，欢喜那个；恼怒这个，恼怒那个。有了这种感情用事，等于在地狱一样。各位注意！切记！要断除七情和六欲。六欲就是六根所生的欲念。六根又名六贼，能把自性的珍宝盗去。所以要谨慎严守六根门头，以免珠宝被窃。

九法界众生皆颠倒

九法界的众生，都在颠倒，只有佛得到究竟觉，没有一切的颠倒。

什么是颠倒？就是以苦为乐，以是为非，以无常为有常。又可以说，心思不定，乱转念头，见义不为，见利而为。总之，黑白不分，真假不明，皆为颠倒。

所谓“起惑、造业、受报”，这是因果的定律。一开始就疑惑，起惑之后，就去造业。造了业就要受果报，这是自然的法则。这种果报是不可思议的，众生所造的业，也是不可思议的。一开始所生的疑惑，也是不可思议的。因为各种事物，都是不可思议的，所以把众生弄得手忙脚乱，不知如何是好，无所适从。

在九法界

(菩萨法界、缘觉法界、声闻法界、天法界、阿修罗法界、人法界、畜生法界、饿鬼法界、地狱法界)
的众生，有的聪明，有的愚痴。唯独佛有大圆境智，只有聪明智慧，没有愚痴无明。在佛法界分上，看菩萨法界的众生，是很颠倒的。菩萨所行所作，自己认为是对的，可是在佛来看还是颠倒。

在菩萨法界看缘觉法界的众生，好像小孩子似的，没有做过正正经经的事，在那儿很颠倒。可是菩萨法界不知佛法界是怎么回事，只知缘觉法界的一切情形。所谓“初地不知二地，十地不知等觉”，比他高一级就不知道了。就算知道，也不过是大概的情形。详细的情形，还是不知道。在缘觉法界看声闻法界的众生，也是在颠倒。至于佛法界和菩萨法界的情形，他们一概不知道。为什么？因为定力不够。在定中只能观察八万大劫以内的因缘，八万大劫以外的因缘，他们是毫无办法。

在声闻法界看天法界的众生，在那儿颠倒。虽然享天福，也是做颠倒事。在天法界看阿修罗法界的众生，在那儿颠倒。天天不修德行，只知斗争，这不是颠倒是什么？阿修罗法界，对天法界不太明了，可是对人法界的众生，非常了解，看人在那儿颠倒。人流浪生死，不知是苦，染苦为乐，贪恋不舍，实在可怜。

在人法界的众生，不知阿修罗法界是怎回事？更不知天法界是怎回事？对于上边四圣法界究竟是怎么一回事，一概不知道。可是对畜生法界，知道得清清楚楚。该法界的众生，都在那里迷迷糊糊、颠颠倒倒，无所事事，终日尽打食与欲的妄想。

在畜生法界见饿鬼法界的众生，在那儿颠倒。为寻食而苦恼，可是见食成火，不能下咽。在饿鬼法界看地狱法界的众生，在那儿颠倒。地狱众生造恶业受恶报，还不知改恶向善。在地狱法界的众生，什么也不知道，在那儿醉生梦死。只知有自己，不知有他人。地狱是长城苦海，失去光明的道路。

九法界的众生，都在颠倒，只有佛得到究竟觉，成就佛果，而没有一切的颠倒。因为这个缘故，所以我们要学佛，要证得真正的智慧，不在九法界中来回的转，要超出九法界之外，也就是到常寂光净土去，与佛同住。

在地狱法界的众生，一天有万生万死、万颠万倒，苦不堪言。为什么？因为万恶滔天，应受其罪。在万分颠倒中，没有半分不颠倒的，故很难出离此法界。在饿鬼法界的众生，虽然吃不饱，只有饿一点，可是没有地狱那么苦。在万分颠倒中，或有半分，或有一分不颠倒成分在内。（这是比喻法，并不是绝对的。）
在畜生法界的众生，在万分颠倒中或有一分，或有一分半不颠倒。好像羔羊有跪乳之情，乌鸦有反哺之义，虽然为畜生，犹懂得孝道。或怀十分不颠倒的畜生，它们便有上升善道的机会。再有犬守夜、鸡司晨、蚕吐丝、蜂酿蜜、马拉车、牛耕田，对人类有所贡献，能立一点功，将来就有出离畜生道的可能。

人法界的众生，在万分颠倒中，或有十分，或有五十分，最多不超过一百分的不颠倒。不颠倒时，便做功德事，不是拜佛，就是念佛；颠倒时，妄想纷飞，贪名夺利，斗争坚固。为什么在万分颠倒中，只有百分不颠倒？好像在拜佛的时候，这是不颠倒。可是有时候，身在拜菩萨，心想求菩萨保佑，保佑我中马票，保佑我平安；甚至有人不读书，就祈求观世音菩萨加被，中头名状元，这就颠倒。

在阿修罗法界的众生，也许有百分不颠倒，或者多一点，或者少一点。因为他们虽有天福的享受，可是不知足。因为贪心，常起斗争，妨碍他人的自由。在天法界的众生，可能有千分不颠倒。他们禅定的功夫，直线上升，思食食至、思衣衣至，想什么有什么，故很少颠倒。

在声闻法界的众生，在万分颠倒中，能有两千分不颠倒。因为修苦、集、灭、道四谛法，明白无常、苦、空、无我的道理，很少颠倒。在缘觉法界的众生，在万分颠倒中，能有三千分的不颠倒。因为观十二因缘而悟道，晓得一切如幻如化，所以不执着一切。在菩萨法界的众生，在万分颠倒中，能有五千分不颠倒，还有五千分颠倒的行为。因为勤修六度万行，但是还有一分生相无明还没有破除，所以没有到究竟处。在佛法界的众生，把万分的颠倒，完全消灭了。因为佛三觉缘，万德备；没有妄想，没有颠倒，成为无上正等正觉。

各位要研究研究！我们在这世界上，为什么头脑不清楚，在这里混吃等死？出家人不像出家人的样子，在家人也不知修行；还要等到什么时候才修行？在这五浊恶世中，留恋生死，有什么用处？各位要痛念生死，赶快发菩提心，不要再做那么多的颠倒事。应该回头啦！所谓“苦海无边，回头是岸。”共勉之。

为复仇而学神通
修道要有无缘大慈、同体大悲的思想。

密勒日巴是西藏人。他起初修道的动机，不是为救众生，而是为替父亲报仇。因为出发点不正确，所以误入歧途，变成阿修罗的思想和行为。他常想把人消灭，只有自己，这是与正道相违背。修道人不可生瞋恨报仇心，否则会作魔的眷属。

后来他修到有点小成就，乃用密语和神通，报仇雪恨。结果，仇报了，恨也雪了。这种行为，

不但是修道的大障碍，而且也不合乎修道的慈悲。修道人，以慈悲为本，方便为门。他恰好相反，只有贡高我慢的心，目空一切。不但看不起在家人，就是出家人他也看不起。为什么？因为只知有己，不知有人。这种思想，简直不可理喻。

他用瞋恚心来修道，无论修到什么时候，都有仇恨的思想。他想得密咒和神通，为报仇，为雪恨，但不知道这是错因果，将来要受果报的。他这种做法，是错误的观念，我想他心里是知道的。虽然知道，可是被瞋心所支配，不能自主，而颠倒了。结果入了魔境，这是危险的事。

人人都知道做好事是对的，可是人人不愿做好事。为什么？因为做好事，得不到自在。例如持戒是好事，可是人人不持戒。守规矩是好事，可是人人不守规矩。明明知道不持戒不守规矩是不对的，却偏偏要明知故犯，其他一切的一切，可想而知，都是这样的情形。这是人的惰性和劣根所造成的。这种行为，实在不高尚、不道德。所谓“君子上达，小人下达。”这种人不愿意向上升，而愿意向下堕，真是无可救药。

我常说：“修道如登百尺竿，下来容易上去难。”如果能百尺竿头更进一步，那么，十方如来现全身。今天将密勒日巴的邪知邪见提出，做为警惕。总而言之，修道要有无缘大慈、同体大悲的思想，要学忍辱仙人的精神，宽恕他人，才堪称为佛弟子。

世界有成住坏空
人身难得今已得，佛法难闻今已闻，
此身不向今生度，更向何生度此身。

世界有无量无边那样多。每个世界都有成住坏空四个劫。不过，我们人的智慧有限，达不到尽虚空遍法界的程度，所以我们只知有这个世界，而不知有其他的无量世界。现在科学虽然昌明，可以将人由地球送到月球。月球就是另外一个世界。可是不了解月球究竟的情况。那个世界和我们的世界，有所不同。

我们世界有成住坏空四相，另外世界也有成住坏空四相。不过，这四相不会同时发生。在这个世界是成的时期，在那个世界则是住的时间，在另外的世界是坏的时期，或者是空的时期。因为不一样，所以不能了解其他世界是怎回事。不但不能知道其他世界的情形，就是对于我们所住的世界，也不能完全了解。

好像在哥伦布没有发现新大陆之前，人人不知有个西半球，认为天是圆，地是方。发现新大陆之后，证明地球是圆的，成为球状，故称为地球。现在坐在太空船的人，欣赏地球，如同小皮球在虚空里飘荡，很有意思。新大陆并非是新的，它是旧的。在没有发现之前，以为它没有；发现了，认为是新的，这是人的分别心所执着。人的思想和看法，有新有旧，其实只是成住坏空四相的变化而已。

世界有成住坏空四相，人也有成住坏空四相。由生以来，研究学问，这是成的时期；研究成功，实行抱负，这是住的时期；等到衰老的时候，这是坏的时期；由老而死，这是空的时期：成住坏空就是生病老死。

生了之后，就会有病。每人都有每人的病。有人说：“法师！不能一概而论。有的人，身体不健康，那是有病；有的人，身体很健康，哪会有病？”你认为他身体没有病，可是他心里有病。总而言之，没有身心都健康的人。就算是有身心同时健康，可是不会长远的。

生理方面，可以保证健康，但心理方面，不能保证健康，多少会有点小病。纵使小病也没有，但还有个毛病。什么毛病？就是习气，就是执着。有了这种毛病，就看不破、放不下，这就是病。看不破、放不下，就得不到解脱。不能来去自如，不能生死自由，这就是病。自己做不得主，不能控制长生不老，永远不死，这也是病。若能做得主，可以教身体时时在年轻力壮的阶段，应该令眼睛不花，耳朵不聋，头发不白，牙齿不掉。你能有这个把握吗？若没有这种把握，就是病。

有人说：“我天天运动，身体很健康，四肢很灵活，健步如飞，没有病痛。”你能保证时时年轻，长生不老？恐怕保持不住吧！为什么？因为你的心理有病。有什么病？有贪的病，有瞋的病，有痴的病。贪而无厌，越多越好。贪求不得，便发脾气。那时，理智控制不住感情，就糊涂了。甚至杀人放火，都是由此而生，这不是病是什么？

在年轻的时候，就是老的时候。在病的时候，就是坏的开始。总之，人的身体是小天地，也有四相。明白这个道理，便不会执着这个臭皮囊，不会爱它如宝。如果不执着身体，真正无我，那么，天下太平，没有一切麻烦了。

人在这个世界上，只知道有这个小小的世界，想把它弄清楚究竟是怎么回事？可是研究来研究去，不知其所以然。总是糊涂而来，糊涂而去。刚刚明白了，就呜呼哀哉！等来生吧！来生还要重新研究，研究得差不多的时候，又被无常鬼请到阎罗殿去谈话。这一生不将生死问题研究清楚，那要到什么时候才是终了的时期？这一点，希望各位认真研究一番，不可马马虎虎混过去，要晓得：“人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。”要引为鉴戒，时时回光反照。

往远处来说，有无量世界。我们根本就弄不清楚，那不必谈了。就是人与人之间，种种问题，

也是弄不清楚。不要说人与人的问题弄不清楚。就是自己的问题，也是弄不清楚。为什么？因为妄想太多，为什么有那么多的妄想？妄想是从什么地方来的？不知道。甚至脾气和贪瞋痴等从何处来的？也是一概不知道。自己的问题，究竟有多少？明白多少？都不知道。

这些问题，不容易弄得清楚，可是我们也不愿意弄明白。为什么？因为整天忙着争名夺利，没有时间来研究这些问题。但也有些清醒的人，想研究生从何处而来，死往何处而去。可是遇不到善知识的指导，盲修瞎炼一辈子，也得不到要领，结果枉费工夫，甚至于走火入魔。所以修道并不是件容易的事。

不要谈其他世界的问题，就是人与人之问题也弄不清楚。研究本身的问题，也研究不明白。自己的问题，尚且研究不明白，怎能研究明白他人的问题？自己和他人的问题，皆不明白，怎能知道其他世界的问题？一概都不能解决。那么，就不解决了吗？不是的，一定要解决！否则，世界会毁灭的。

怎样解决？唯有专心修道，证得五眼六通，自然便晓得宇宙的奥秘，一目了然。知道内情，能改善人心，除去贪瞋痴三毒之心，此时，一切问题，迎刃而解，世界和平，永无战争，世界就不会毁灭。若不信的话，请闭目思惟一下。如果第三次世界大战爆发，请问世界的后果如何？大家一定晓得“同归于尽”的结局。那就到空劫的时期。

出家—最彻底的布施

出世俗的家，出烦恼无明的家，出三界的家。

菩萨中的大菩萨，他拥有最富丽堂皇的陈设，美轮美奂的住宅，以及种种精美的资生之具。如是众多高贵的物资，倘若有人向他乞求，菩萨毫不犹豫的立刻赠送他。菩萨修布施法门，对于家庭的一切他都没有执着心。他的心目中，早已远离了家族观念。他明白家本来就是空的，因缘和合而组成的，缘尽就各自分散了，有什么值得执着呢？他根本就厌恶家中所有的动产和不动产，以及那些资生的工具物资。

在日常生活中，不贪取华服美食五欲的享受，所以他的心不会被那些物资所系缚。知道这个家终会离散，不会永远存在，所以他的心对家庭观念很淡薄，常常都想舍弃这个世俗的家，出家修道，更求出离三界的家。至于家庭的一份子如妻子，等于是个脖锁，把人的颈子扣得牢牢的。儿子就是脚镣，拖得动不了脚步。女儿就如手铐，手都不能动一下。一个人像这样周身都被捆绑着，连呼吸都没有自由，还谈得到自在吗？又有什么可以爱着的呢？

菩萨看破这些，放下一切，为了免受家的逼迫，所以他只求出这世俗家，去修学菩萨行。用修习诸佛所说的八万四千法门，而证得菩提道果，来庄严自身。把身外的资财完全舍掉，不生悔心。菩萨这种作风，常常受到十方诸佛的称扬赞叹：善哉，善哉，善男子！你真精进，发如是大菩提心，做人所不能做的事，舍人所不能舍的家财舍宅，一切所有，都能惠施与人，而不悔、不留恋、不执着，真正难能可贵。菩萨见有来乞求的人，心中无限欢喜，无尽的庆幸自己有行大布施的机会。

出家是件不容易的事，并不是说剃除了须发，穿上袍，搭件袈裟，说几句机锋话，满口佛呀、法呀的，说大篇好听的道理，坐在那儿闭眼参禅。这只可算为穿佛的衣，吃佛的饭，表演一个出家人的样子。如果能言行一致，苦口婆心，慈悲平等待人接物，人前人后不违正道，这才能说是位本份的出家人。

出家人有三种：一、身出家心不出家。二、心出家身未出家。三、身心都已出家。

出家有三个程度不同的家，就看各人的修持工夫而定。

一、出世俗的家：这就是一般的出家弟子——比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼。

二、出烦恼无明的家：出家后各人修持的进境，只有自己知道，不过在个人的语默动静中，旁人也可以看得出来。一个出家人的习气毛病，一天天减少，贪瞋痴的表现，日日在消灭，那就是古德说的：“无明分分破，法身分分证”的现象。这位出家人，他正努力冲出烦恼无明的家，向菩提大道上走。

三、出三界的家：这就是出家人的第一个目标，也是一切修学佛道的七众弟子的第一个目标。这时就永断生死，以后随自己的愿力，自由来去九法界中度化众生，成就了出家的第一快乐。

菩萨又愿一切众生，能够解脱家庭的束缚，入到诸佛的家族，修学诸佛所说的法门，勤修清净梵行。又愿一切众生，把悭贪的污垢心丢掉，转变成欢喜布施的喜舍心，乐于施舍所有的资财，永远不生退转心。又愿一切众生，永远离开世俗的家庭观念，什么升官发财、扬名显亲、传宗接代等世法。更不要贪图不义之财，聚敛囤积、收藏珍宝，这种事都是造业惹祸的根苗。古人说：“多藏必后亡”，藏得多，丢得惨。

又说：“身边无爱物，自无烦恼生”。古人说得一点不错，身边爱恋的东西多了，烦恼不停的缠绕着，这也爱那也舍不得，死都不闭眼，最后还是两手空空而去。菩萨教化众生，要懂得少有欲望，满足现实，自然乐在其中。

又愿一切众生，赶快出离世俗之家的烦恼束缚，学佛法学修清净行，将来住到佛的家里，与佛同住。又愿一切众生，得着圆融无碍的究竟法，把一切障碍人的染污法都灭除掉，清净自在。又愿一切众生，离开家属的私情溺爱，虽然现的是在家身份，但是心中并不执着在家属爱中。

又愿一切众生，善于劝化诱导那些沉溺在家法中的人，开示家属的组合，都是因缘所成，不要太执着。他引用大智大慧佛所说的人生道理，指导那些迷误者，就是无法离开世俗的家法，也要信仰佛法，修学佛法，明白佛法，不受家法的束缚。

又愿一切众生，虽然现身在世俗的家族中，心却是常随顺着诸佛的智慧，修行办道安住不动。又愿一切众生，现在虽然没有出家，还是个在家的居士，但他们的心愿却已住在佛的地位，能够普遍令无量无边的众生，发起欢喜心，发大菩提心。这就是菩萨中的大菩萨，布施舍宅时，对众生所作的善根回向。为的是使众生能够成就犹如菩萨的种种大愿，以及神通智慧的缘故。

菩萨等视众生的父母心

菩萨救拔教化众生，把生命财产布施给众生，

把善根功德回向给众生，希望众生成佛成圣成祖师。

诸位善信：你们想一想，做菩萨是容易，还是不容易？菩萨的神通境界，舍身肉骨髓等内财布施，和国城妻子七宝等外财布施，是不易做到的。这姑且不说，因为人皆视舍钱如割肉。可是菩萨又甘愿舍身供人作奴仆，这比割骨头更难，确实不易。如果我们能处处不占便宜，一举一动都发自慈悲心，不存贪瞋痴的独夫念头，完全为利益他人着想，这就是活菩萨。

这不是很容易吗？可是一般人容易的事尚且不愿去做，难的事更不做。你们说菩萨可怜不可怜？发了千百万的大愿，把舍头目脑髓的善根都完全回向给众生，他日日希望，时时希望，希望我们受到他善根回向的利益，成佛成圣。然而我们仍然乐处三界火宅，在人间苦海中打转，你们说菩萨伤心不伤心？但他决不灰心，依旧救拔众生，教化众生，把生命财产布施给众生，把善根功德回向给众生，希望众生成佛成圣成祖师。

诸位：如果有做过母亲的女士，你就可以体会菩萨的心，就如你们对子女的殷勤亲切体贴入微的心。每个做母亲的女子，尽管她平时是个弱者，但她为了子女，只要是对子女有利益的，一切她都能勇敢的尽心竭力去做。当孩子还在胎腹中时，她就开始为他计划一切，希望憧憬祈祷他的将来，一切美满具足，聪明才智样样超过世人，光宗耀祖为一人之下万人之上。

等到婴儿出生，做母亲的听到那呱呱坠地的第一声哭声，再看到那一张红嘟嘟的小面孔时，刹那间在生死关上挣扎的痛苦，十月怀胎艰苦难挨的日子，种种无以形容的苦处，都在听到他的哭声时忘郤了。从此移乾就湿，三年哺乳，提携捧负，畏其不寿，求神拜佛，烧香许愿，希望他无病无灾，早日长大成人。及长，有的不负所望，一家欢喜。有的甚至忤逆不孝，打爷骂娘，作奸犯科，累及父母。但是做母亲的还是疼爱她的子女，一点也不失望，觉得他的孩子比谁家的孩子都好。

诸位：这就是天下为母之心！菩萨对众生的心就如同母亲对子女的心一样。佛说父母之恩难报，菩萨对我们的恩，又如何才能报答于万一呢？每位学修佛道的人，应该时时刻刻不要忘了我们身负的这两重恩德！不论在家或出家的佛弟子，不要把调子唱得太高，不妨大处着眼，小处着手，就从慈悲为首。宽厚待人做起。如果这点学佛道的基础都不打好，恐怕菩提道上，不容易印上你的足迹！

零：自性的大光明藏

真空妙有，就是真空不空，能生妙有；妙有非有，不碍真空。

空有不二，即空即有，即有即空，这就是中道了义。

众生从无始劫以来，便在生死轮回中流转，转来转去，也转不出生死轮回之外边。好像一粒微尘，飘荡不定，忽而天，忽而地。忽而人道，忽而修罗，忽而畜生，忽而饿鬼。这是没有一个开始，也没有一个终了。

什么时候证果成佛，就什么时候脱离轮回之苦。在没有成佛之前，仍在六道轮回中旋转。菩萨尚有隔阴之迷，罗汉仍有住胎之昏。法身大士，示现人间，普度众生，有时也被生死之流，冲得头昏脑胀，不知怎样截断生死。

无始是没有开始，无终是没有终止。好像０字，没有一个开始，也没有一个终止，它是一元化。如果把０字割段，便成为一字，这就有开始。什么开始？数目的开始。有了一，再加一，成为二。再加一，成为三。继续加一，成为十，成为百，成为万。由万变化为亿，由亿变化为兆，乃至有数不尽那样多之数。

现在是科学时代，有一日千里之势，日新月异，突飞猛进。用火箭发射卫星，在太空轨道运行不息。此太空船和彼太空船，能在太空中接合，这都是数目开始的作用。用数目来计算会合的技术，用数目来控制会合的时间。这样的发展下去，没有终了的时候。

什么时候能终了？现在还不晓得。终了的时候，便到成住坏空四劫中的空劫。成劫是开始，空劫是终了。成有二十个小劫，住有二十个小劫，坏有二十个小劫，空有二十个小劫。八十个小劫，为一个大劫。地球的寿命，只有一个大劫长的时间。

众生在无始劫以来，先有男人，或是先有女人？假使说先有男人，那么，没有女人，怎会有男人？假使说先有女人，那么，没有男人，怎会有女人？这就是无始，不知从何处开始。

或者先有鸡？先有蛋？这个问题，也是研究不明白的道理。究竟是怎么回事？一言以蔽之，皆

由０字那里来的。所以说这个０字，是无始无终。无内无外。无大无小。把它缩小，为一粒微尘；把它扩大，就是一个法界。尽虚空偏法界，没有超出这个０字。这个０字，是生生化化之源，是无始无终的真空妙有。这个０字放大是真空，缩小是妙有。

真空妙有，就是真空不空，能生妙有。妙有非有，不碍真空。空有不二，即空即有，即有即空，这就是中道了义，也就是大乘法的真实义。

这个０字，在没有开始的时候，就是真空妙有。这个真空不是顽空，这个妙有不是实有，而是圆融无碍，不偏任何一边的中道。各位！如果明白这个道理就明白了真实法。若是不明白这个法，就是个糊涂人，没有真正智慧的人。

这个０字，若是开悟，它就是智慧大光明。若不开悟，它就是无明大黑暗。无明也是这个０，智慧也是这个０。这个０字，大而无外，小而无内。往大来说，没有比它再大；往小来说，没有比它更小。这个０字，大而化之，是清净本源，妙真如性；小而藏之，就是最初一念的无明。这是无始的解释。

众生为什么在生死轮回中流转？因为不明了真实法的缘故。所以诸佛看众生太可怜，为慈愍众生，乃发大悲心，出兴于世，教化一切众生离苦得乐。发菩提心（上求佛道，下化众生），修无上觉道。

我们在六道轮回中受果报，乃因我们心中已经造成这种业，才受这种报。换言之，在往昔打天堂的妄想，便生天上；打地狱的妄想，便堕地下。若造罪孽过的业，就堕落在三恶道中。若造功德的业，就生在三善道中。这是大致的情形，约略说一说。要往详细来说，尽未来际也说不完。

这个世界是由众生的妄想所造成的。如果众生没有妄想，这个世界就空了。因为众生还不明白了解真如实相的法，真空妙有的法，所以这个世界仍然存在。

真空妙有的法，就是０字。世界由０字而生，众生由０字而生。一切的一切，都是由０字而生出来。因为０字，不在数内，超出数外。放之则弥六合，卷之退藏于密。也就是无始无终，无内无外，无大无小的境界。

这个真实法，就是真空妙有。真空不空。为什么不空？因为它有妙有。妙有非有，还是不有？为什么不有？因为它有真空。所谓“真空不碍妙有，妙有不碍真空。”这个道理，能解决先有男，或先有女的问题；先有鸡或先有蛋的问题。这些难解的问题，用０字来解决，一切难题便迎刃而解。

为什么在真空里边能生出妙有？能现出一切？而在妙有里边还是没有离开真空？这种境界，在没有得到诸佛的心印法门之前，是不会明白的。若能明白诸佛以心印心的法门，就能明白这种真实的法门。

这种真实法，在自性中本有的，不需要向外驰求。若向外去找，找八万大劫，也找不到。若能回光返照，当下就是。所谓“苦海无边，回头是岸。”简言之，向外驰求，就是苦海无边。向内来找，在自性上用功夫，就是回头是岸。

我们一天到晚，颠颠倒倒，追逐妄缘。随着六根六尘跑，不明白真实的妙法。诸佛在常寂光净土中，结双跏趺坐而入定。在定中观察一切众生，十分愚痴，实在可怜，执东着西，以苦为乐，不知反迷归觉，不知借假修真，不知反妄归真，不知反求诸己。

所以诸佛慈悲，在定中来到可度有缘众生的世界，指示迷津，令众生回头。可惜我们追逐妄缘，不认识真实法。佛苦口婆心为我们说法，不厌其烦教化我们，可是不听话的我们，太愚痴了，不但不依法修行，反而向后退转，不听佛的金玉良言。佛又再想办法，迎头赶上，再来到我们的面前，调伏难教化的刚强众生。这是佛出兴于世的原因。

这种真实法，是不可能破坏的，天魔外道也无法能破坏。为什么？因为正法，犹如金刚一般的坚固，所以无能坏。如果能被破坏，那就不是真实法。

这种大自在大光明，能普遍示现于一切世间。这种大光明藏，指示了生脱死的法门，破除无明，显现本有法性光明的法门。

各位！如果不相信，可以试试看。到时候，你没有法子不相信，不相信也得相信，因为它就是这样子，有什么方法不相信呢？

这个大光明藏是自己本有的，不是别人布施给你的，也不是诸佛加被你的，而是你自己具有的。大光明藏就是真如实性。如果修行真实法，能将阿赖耶识（第八识）转为大圆镜智，了生脱死。如果不认真修行，则阿赖耶识的种子，随着有因缘的父母而去转生，生生不息，永无了期，那就得不到解脱。

同参道友互勉励

大家向同一目标精进，发大菩提心，修无上觉道，证得菩萨圣果。

根基深厚的人，处处为善。所谓“为善最乐”，时时念兹在兹不会忘记。业障深重的人，专听不良善的话，和不合理的话，把它当作金科玉律奉行。纵使善知识教他做合理的事情，他不会听的。恶知识教他做不合理的事情，他就去做。为什么？因为合理的事，违背他的思想：不合理的事，郤合乎他的要求。这是一般人所犯的毛病。

无论什么人，看他欢喜什么，就知道他的根性怎么样。懒惰的人，欢喜听人说懒惰的方法。精进的人，欢喜听人说修行要怎样的精进。有时候，这个人不精进修行，躲懒偷安，可是因为同参道友的精进，影响他也精进了。有时候，这个人很用功修行，可是受人影响反而不精进，懈怠了。所以同参道友在一起修行，要互相勉励，互相规劝，大家向同一目标精进－－就是发大菩提心，修无上觉道，证得菩萨圣果。

古人说：“居邻必择，交友必慎。”交朋友一定要选择良友，处处互助。不可狼狈为奸。若交无益之友，令你往下流走，甚至身败名裂，永不翻身，而到地狱去。这是一件很危险的事，不可不慎！

在道场中最丑陋的行为，就是不修行。令人最尊重的行为，就是认真修行。谁不修行，谁将来就会堕落；谁修行，谁将来就会上升。所谓“君子上达，小人下达。”我们在道场里修行，要时时小心，刻刻谨慎。不可存一种邪知邪见的思想，总想投机取巧，这是投机份子的行为。修行是凭真功夫，才能得到真实的代价──开智慧。若没有真实的功夫，无论什么人，也不会有什么大成就。

在道场中，那个懈怠，那个精进，明眼人一看便知。懒惰的人，是没有希望的，因为他根本就不想修行。这时假如再有同党来帮助他不修行，这就是害人。不要认为他在对你好，其实，这是害人的行为。善知识不会尽讨人欢喜，你若有不守规矩之处，他会即时纠正。与朋友相处，也是这样的情形，见到朋友有不对的地方，要良言相劝，令其改过自新。所谓“忠言逆耳，苦口良药。”这才算尽朋友的责任。不要令朋友迷得糊涂，不认真理。我们大家在一起共同修行，应互相勉励。互相规劝，不可有嫉妒心和障碍心。注意！以后不要再犯这种毛病。如果再有这种行为，很可能导致大家一同堕地狱。

对朋友的责任，就是劝善规过。朋友有不对的地方，要劝谏他，令他改过。不可顺从他意去胡作非为，令他一天比一天堕落，你们大家在一起，都是师兄师弟，如同大家庭，互相照顾。谁有不合乎戒律，要诚恳的劝导，令他守规矩。如果不是这样，要同参道友做什么？朋友不是结成一党，互相欺瞒，这是大错特错的思想。

我们修道人，要互相坦白，互相劝善，教人往光明路上走，不可姑息养奸。或者恭维人。拍人马屁。托人的大脚。你这样做，真是害死人。否则，他没有这种胆量，不敢这样放肆，不守规矩。你和他结成一党，他就认为有了靠山，甚至横行霸道。拨无因果，实在令人痛心！同参道友应该互相帮助修行。互相勉励，向菩提道上走。不要你拉我。我拉你，把人拉下去，爬不上来，那是互相损害，而不是帮助。

同参道友怎样互相帮助呢？就是时时讲经。刻刻研究经中的道理。你有不懂的地方，我来告欣你；我有不明白之处，你来指点我。大家互相研究，虔诚的学习。切记！切记！眼不看非礼之色，耳不听非礼之音，口不说非礼之言，身不做非礼之事。在六根门头上，不要乱打妄想，要时时刻刻收摄身心，消除杂念。如何消除？非常简单，就是勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。

修道要学基本法

罗汉修四谛法。辟支佛观十二因缘法。菩萨修六度法。

佛教有显密之分。显教是明显之教，人人生菩萨心，修无上道，皆可成佛。密教是秘密之教，为彼说而此不知，为此说而彼不知，彼此互不相知。显教主张明心见性，密教主张即身成佛。总而言之，在往昔时，种下大善根者，今生才有这种学佛的机会。今生精进修行，等来生定有希望达成此愿。

显教有小乘和大乘之别。小乘又为二乘，就是声闻和缘觉，大乘就是菩萨。今将此三乘所修的法简略介绍如下，作为初学的参考。

罗汉所修的四谛法

声闻是闻释迦牟尼佛演说四谛法的声音而悟道，谓之声闻。声闻又为阿罗汉，分为四个果位。初果罗汉，已断三界见惑，所谓“入圣人法性流，逆凡夫六尘流。”尚有七番生死。二果罗汉，已断三界见惑，又断欲界思惑前六品。有二番生死，一生天上，一来人间受生。三果罗汉，已断欲界思惑后三品。犹有一番生死，但是不来欲界受生，而到色界或无色界受生。四果罗汉，已断三界八十一品思惑，不受生死；就是没有了分段生死，而还有变易生死。

声闻虽然悟道，可是有悟的深，有悟的浅，有悟的究竟，有悟的不究竟。一样的悟，而悟的程度不同。他们修的法，就是苦、集、灭、道四种法。苦，观一切都是苦，有三苦和八苦。因为他们知道断集、慕灭、修道，有连带的关系。由苦而生烦恼，既然有烦恼，就要把它断了。怎么断呢？要断见惑、思惑所积集的烦恼。要羡慕涅盘法，就是常乐我净，所谓“涅盘四德”。如何从生死此岸，经过烦恼中流，达到彼岸呢？必须三十七道品才可以成功。其中有八正道：（１）正见。（２）正思惟。（３）正语。（４）正业。（５）正命。（６）正精进。（７）正念

。（8）正定。乃是大小乘必须修之法门。

辟支佛所观十二因缘法

辟支佛有独觉和缘觉之别，无佛出世时，修觉的人，在深山穹谷中静坐，春观百花开，秋睹黄叶落，而悟道者，为独觉。有佛出世，观十二因缘法而悟道者，为缘觉。他们一开始观无明。什么是无明？就是无所明了，什么也不明了。无明究竟是什么？较文雅的说，就是愚痴；若往显明露骨来说，就是淫欲心。譬如，男孩子追求女孩子，女孩子追求男孩子。若问他（她）为什么要追求？或会回答：因为他（她）漂亮或英俊，所以我爱他（她）。再问：为什么要爱他（她），那个地方可爱？问来问去，他（她）也不知道。既然不知道，还要去追，这就是无明，也可以说莫名其妙。在莫名其妙之情形下，还要往里钻。为什么？因为人是色欲而生，所以还要色欲而死。古人说：“生我之门死我户，几个苏醒几个悟？夜来铁汉自思量，成佛做祖由人做。”无论成佛或做祖师，都是由人所修成的。所以人是怎样生来的，就怎样死去。所谓“如是而生，如是而死”，不愿断绝轮回。不愿截断生死流。反而愿顺流而生，不愿逆流了生死，所以有无明。

有了无明之后，就有行为。什么行为？就是男女的性行为。因为不明，就要造业，就要颠倒。颠倒之后，就有这种问题发生。发生之后，就有了识。有识（父精母血成的胎儿）之后，便有名色（名是心理，色是生理）。有了名色之后，便生六入（眼耳鼻舌身意）。六根具全，十月期满，出生于人间，便有触的感觉，能分别冷暖软硬。有了感触之后，便生领受作用，在顺境晓得快乐，在逆境晓得痛苦，随时随地生起爱憎的感情。有了领受之心，便生一种爱心。有了爱心，就生出自私心，要占为己有。人贪恋财货女色，而生出种种的欲望。有了爱心，乃想尽方法，把它取来，归为己有。为达到目的，不择手段。因此，尽造不清净的身口意三业。

因为造了业，就有受生的果，继续而有来生。有了来生，又有老死。众生都是这样接接连连不能断，纠缠不清，无法离开生死轮回。欲想离开生死，首先要断无明。无明彻底解决，其他十一个因缘就不会相生，这才真正断了生死。

修行人，要断欲去爱，才能解决这些问题，才能了生脱死。否则的话，修到尽未来劫，也不能了生脱死。把根本无明破了，就是断淫欲。这时没有欲念，没有烦恼，即得解脱。

由独觉看来，修道人要孤独，不要有朋友，不要有伴侣，不要有党派。所谓“扫一切法，离一切相。”破一切执着，才能得到解脱。如果修行怕孤独，那就不能修行。修道就要孤独，要自己站起来，与众不同，这才是修道人的本色。

修道人切记！不要和任何人有染污的因缘，这样会纠缠不清，令你堕落。修道人，一定要自己生死自己了，自己吃饭自己饱，不能依靠任何人。当然善知识还是需要来指导，指示正路。否则，盲修瞎炼，无有是处。

修道人，要忍人所不能忍的事，要让人所不能让的物，要吃人所不能吃的饭，要穿人所不能穿的衣。总而言之，要受人所不能受的。一定要持戒。守规矩。如果不持戒。不守规矩，那就不是一个修道人。

菩萨所修六度法

菩萨是半梵语，具足应为菩提萨埵，译为觉有情，或为有情觉。觉是觉悟，有情是众生；觉悟一切有情的众生，也就是有情中一位觉悟者。有情众生得到觉悟，把所觉悟的智慧，愿意去觉悟一切众生，这又叫有情觉。

菩萨是自利利他、自度度他、自觉觉他。自己明白了，也教他人明白。自己得到解脱，也愿意教他人得到解脱。这就是菩萨的精神。菩萨的心量是广大的，不像阿罗汉的思想：“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各。”菩萨的思想是慈悲的，所谓“无缘大慈，同体大悲”，为众生离苦得乐，终不厌倦。

我们无论修那个法门，皆要真真实实去修行，不要想找妙门，求捷径，那是投机取巧的行为。要脚踏实地来修行，那才是正途。不能修行一天，休息十天，那不会有所成就。必须天天用功修行，时时努力精进，才会有所成就。就是天天修行，也不容易上去。所谓“修道如登百尺竿，下来容易上去难。”

何谓六度？（1）布施。（2）持戒。（3）忍辱。（4）精进（5）禅定。（6）智慧。布施度悭贪，持戒度毁犯，忍辱度瞋恚，精进度懈怠，禅定度散乱，智慧度愚痴。这六种法门，是发菩提心，行菩萨道的人，必修之法；功德圆满，便达彼岸。

（1）布施：就是将财法布施于人。布施有三种：一为财施、二为法施、三为无畏施。财施，又分为内财和外财。内财是头目脑髓，外财是国城妻子。可以把自己的身体，任何一部分布施给需要的人。可以把自已的国家和自己的娇妻爱子，布施给其他人。内财也能舍，外财也能舍，这叫真布施。真布施要出力作善功德，所谓“随喜功德”，这是财施。

法施，就是将佛法布施于人。譬如，讲经说法、印刷经典、流通经书、翻译经典，做这几种的工作。如果不躲懒偷安，便是真正以法施人。如果没有智慧力施于人，可以用自己劳动力布施于人，来帮助困难人做劳力的事，也算是法布施。总而言之，有钱出钱，有力出力，共同为发

展佛教而贡献一份力量。

无畏施，就是人有恐怖心时，受到环境的威胁，终日不安。这时候，帮他拿个主意，指示他一条明路，令人不要恐惧。或者善言安慰，或者自告奋勇，替他解决恐怖的问题。

能布施，就不悭贪。悭贪就是舍不得。所谓“要舍才能得，不舍就不得。”你们看看：世界上大富翁。大财阀们，为什么那么有钱？就因为他们在前生肯布施，帮助人解决困难，把功德积聚下来，所以今生才富有。

大迦叶祖师，他乞食时，专到穷人家化缘。为什么？他的理由：“没有钱的人，应该教他布施。有机会种福田，来生便得到富有的果报。”须菩提尊者，他乞食时，专到富人家化缘。为什么？他的理由：“富有的人，教他继续种善根。如果不种善根，他的福报会减少，来生就贫穷。若能继续供养三宝，那么，他的福报，则能永远不断。”这两位尊者，各有见解，皆是教化众生的一种方法。总之，没有企图的布施才是真布施。

（2）持戒：修行人一定要严守戒律。戒就是五戒：

（A）不杀生。不杀生的人，必能得到长寿的果报，没有病痛的折磨。

（B）不偷盗。你不偷人家的东西，人家也不会偷你的东西，这是因果的道理。有一次，文殊师利菩萨有一双新鞋，乃对人讲：“我在无量劫以来，未曾拿过人家一草一木、一针一线。所以我的东西，也没有人来拿。如果不信，我将这双新鞋，放在城门口，三天之内，如果被人拿去，就证明我打妄语。”三天之后，那双新鞋，果然仍在城门口。这证明他持不盗戒是那么清净！

（C）不邪淫。修道人，要没有邪淫的念头，也就是没有淫欲。如有丝毫淫欲念头，就不会超出三界，而仍在轮回中受生死。这个淫欲念头，就是生死的根本。若能断了它，便出三界，才能证果成佛。凡是修道人，一定要把淫欲思想除掉。怎能除掉它？首先不要吃太有营养的食物。为什么？因为修道人本身的营养就够了，不需要再增加。所谓“少吃少欲，多吃多欲。”营养食物吃多了，便生淫欲的念头。若为不淫，就要节制食欲，不贪味道，不贪多食，要锻炼身体能维持生命，就可以了，这是修道的秘诀；否则，用山珍海味来修五脏大殿，那是破淫戒的祸根。

（D）不妄语。除非不说话，若说话就说真实语，绝对不说骗人的话。无论在任何情形之下，都是老老实实的说真话，时时管着自己的口，不打妄语。

（E)不饮酒。修道人，不可以饮酒（包括吃一切毒药、麻醉品、抽烟在内）。因为酒能乱性，使人失去理智，无法控制情感，乃做出颠倒的恶业。吃毒药令人迷糊，令你失去正知正见。这是烟酒的害处。

万佛圣城是修道的处所，有很多方法助你修行。若能不贪，就没有苦。若能不争，不争名、不争利、不争财、不争色，什么也不争，这样便能无烦恼。若能不求，无有所求，便无妄想。人的欲望是无止境，越求越多。如果能到“无求便无忧”的境界，那是多么快乐！所谓“人到无求品自高”，若能不自私，则一举一动，都是为旁人。若能不自私，一切利益他人，而不利益自己，能用这五个条件来衡量修道，将来一定会证果成佛。

各位要在这个法上用真功夫修行！不可舍本逐末，到处去找妙法和密法，越找离你越远，所谓“背道而驰”。这个法，根本就在你的面前，何必舍近求远？你若会用，随时随地都是妙法，都是密法。若不肯修行，到处去找，找一辈子，也找不到真法，简直浪费光阴，无济于事。

古德说：“人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身。”我们现在得到人身，若不藉着人身来修行。还等着什么？等着把人身丢了，再想修行，那时来不及的。我们要认真修行。念兹在兹修行。战战兢兢修行。要抱着如临深渊。如履薄冰的心情来修行。生死还没有了，那有时间去偷懒去睡觉；在没有开悟之前，任何人不可以随便放逸不守规矩。不守戒律，就是违背佛制。佛在入涅盘之时，告诉弟子说：“我入涅盘之后，所有我的弟子，都要依波罗提木叉（戒）为师。若是不严守戒律，修行怎能会有成就！所谓‘无规矩不成方圆’。一定要时时刻刻守规矩，不可嘻嘻哈哈，不可马马虎虎，更不可随随便便，处处要以戒为师。”

人在世间所造的恶业，皆因不持戒的缘故。如果不持戒律，什么都敢作敢为，不怕因果，不怕报应。反认为没有因果，没有报应。所以任意去胡为，任意造罪业。随便杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒，一切皆随便，就频造罪业。有了罪业，便要受果报。

人为什么要造恶业？因为受花花世界的引诱。见到人在富贵的时候，如何的享受，便生起贪心。却不知人的富贵是从修行得来的。但他不去修行，不种善根，只是异想天开要享受。为享受而不择手段去争取，乃造了罪业。造罪业之后，不但不能享受，反而要受果报。等到受果报时，还不知后悔。不但没有惭愧心，而且还怨天尤人，说天主不公道，说别人也不公道，把一切的过错推在天和人的身上。这种人，不肯反省，不愿检讨，真是可怜！

持戒的人，诸恶不作，众善奉行。不持戒的人，诸恶都作，众善不行。善恶的关键在于此。违背戒律、拨无因果、不信三宝、破坏大乘－－这是不持戒所造出的罪业。由此可知，持戒是如

何的重要。修道人，无论如何修行，若不持戒，一切免谈，绝没有成道的希望。

（3）忍辱：就是在一切时一切处，都要忍辱。对任何人和任何事，都要忍耐。忍辱就是不发脾气、不生烦恼。无论遇到什么境界来了，不要执着，要顺其自然，甚至逆来顺受。

忍有三种：

（A）生忍：不管是顺的境界或是逆的境界，都不动心。这证明有定力，经得起考验。如果到了如如不动，了了常明的程度上，就证明忍辱的功夫，已到炉火纯青的境界。

（B）法忍：学佛法也要有忍耐心，不能说佛法那样多，就望洋兴叹，说：佛法如大海，我什么时候能学完？为这个问题而发愁，便生退转心，什么佛法也不能学。其实，无论有多少法门，也要忍可于心，一点一点去学，所谓“法门无量誓愿学”。不会因为三藏十二部那样多的经典，八万四千那样多的法门，便吓得一法也不学了，而放弃成佛的机会。这就是没有法忍的表现。应该有这样的精神：不管法门有多少，能学多少就学多少，能明白多少就明白多少，尽力而为之，不要勉强行事。又不是教你完全学习，也不是教你完全明白，为什么见了就怕呢？若不学习，自暴自弃，甘心堕落，实在可惜！

（C）无生法忍：就是不见有少法生，不见有少法灭，忍可于心。对境无心，对法无心，证得无生法忍。法是不生不灭，佛也是不生不灭。我们修行到圆满，得到解脱，也是不生不灭，所以要修忍辱行。忍辱的法门，乃是考验你忍的功夫如何？修道人，不但能忍，而且在不能忍的事情更能忍，这才算是真忍耐。

（4）精进：就是不懈怠不懒惰。修道人，必须时时精进，刻刻用功。不但昼精进，而且夜也精进，昼夜六时恒精进。身精进，心也精进，绝对不懈怠，就不会一暴十寒。

世上的人，多半是混吃等死，浪费光阴。每个人，从早晨起床开始，一直忙忙碌碌到晚上上床为止，都是为三餐而奔波。如果是这样，那么，人生一点价值也没有，一点意义也没有，活着和死没有什么分别。所谓“行尸走肉”。想想吧！我们活着为什么？为着要用我们的智慧，来帮助六根不全的人。我们不但要爱护同类的众生，也要爱护异类的众生。我们先明白了，然后教不明白的人，不要做糊涂事。我们为众生服务而活着，这种精神多么伟大！

心精进，精进求佛道。身精进，精进度众生。修道人，一定要这样的精进；否则，自私的精进，自利的精进，不会成佛道。各位！切记切记！不要随随便便把光阴空过，不要承认自己是没有希望的人，要晓得“一分耕耘，一分收获”的道理。

出家人，不谈舒服、不讲享受、专心修道、勇猛精进，比任何人要积极，绝不消极。也不贪图享受，要任劳任怨，为佛教努力。所以金山禅寺为雪柜（冰箱），万佛圣城为冰库。雪柜是小型，冰库是大型。在冰库里修行，打起精神，走在人的前面，不要落在人的后面。如果在道场中懒惰，把所有功德都报销了。邪知邪见是一种罪过，明明自己不对，还替自己辩护，这种行为，实在不可宽恕。为什么有这种思想？因为不精进的缘故，所以把宝贵的时间用到打妄想上。

精进，不是教你吃饭时精进。吃的比谁都多，做工时，做的比谁都少。也不是教你睡觉时精进，人家不睡你先睡，人家先醒你后醒。也不是教你精进求名。精进求利而是教你精进发大菩提心，向无上菩提道精进。各位！不要认错题目，不要认为是便宜；其实，那是大错而特错的精进。这一点，要搞清楚，不然，将遗憾终身。

（5）禅定：梵文为禅那，译为静虑。静是静止，虑是思虑。也就是把意识上的妄想静止下来，恢复本来清净的真心。又译为思惟修；思惟是思想，思想停止就是定。禅是梵文，定是中文，这是梵中合璧的名词。

我们的妄想，念念迁流，念念不停。不是善念，就是恶念；不是正念，就是邪念，总是在战争。内有战争，进而影响人与人之间有战争，家与家之间有战争，国与国之间有战争。甚至此世界与他世界之间有战争，此星球与他星球之间有战争。往大来说，乃在此银河系与彼银河系之间有战争，互相有战争。仔细的分析，发生战争的原因，都是因为我们人的妄想所造成的。我们的妄想是个念，所谓“念起百事有，念止万事无。”古德说：“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。”的的确确是这样，这是经验之谈。

为什么会打妄想？因为有个“我”在作怪。有我就有自私。有了自私，就来个自利，成为难兄难弟，时刻不分离，狼狈为奸。因为有自私自利的心，便生出有所求的心。有所求，贪心跑出来，瞋心也跟着来，痴心紧跟着，一个跟着一个，争先恐后的出来。它们兴风作浪，搞得乌烟瘴气，一塌糊涂，弄成不可收拾的局面。

我们修道的目的，就是把争心、贪心、求心、自私心、自利心、妄语心统统停止，禁止它们活动。这时，智慧现前，大放光明，照破无明黑暗，便可明心见性，达到所修的目的。

静虑就是静止这些杂心，思惟修就是念兹在兹，不忘参究。譬如参一个话头，时时参，刻刻参，无时无刻不在参。这个话头，不是念而是参。比方“念佛是谁？”就是参这个“谁”字。究竟是谁呢？来找“谁”。什么时候找到“谁”，什么时候就开悟。若找不到，不要心灰意冷，

要再接再厉去找。找到“谁”的时候，内不知有身心，外不知有世界，都空到极点。

最后连空也不存在，那还有个什么执着？这时豁然贯通，大彻大悟，水落石出。见到本地风光。切记！不要走到半途，而停止不前进。要继续前进，用功用到山穷水尽的时候，自然有个转身处，回到本有的家乡。

参禅就是参生死之根。顿然断了，度过生死关头，任运自在。在参禅时，不管刮风下雨，仍然专一其心，集中精神，来参“谁”字。到了极点，便有如如不动，了了常明的境界。这时，正知正见现出，邪知邪见隐没。这是修禅定的功能，有不可思议的神通妙用。

每个人有无量无边的妄想，所谓“妄想纷飞”。妄想好像虚空中的微尘一样之多。平常，用肉眼是看不见的，但如果在阳光之处，便看得非常清楚。那些微尘，忽上忽下，起伏飘荡。我们的妄想，自己观察不到，但若用佛法光明一照，原形毕露，统统现出来。有了妄想，怎么办呢？就要打扫干净。用什么方法呢？就用禅定。禅定的功夫，能将妄想清理干净。修禅定时，要用精进、忍辱来帮助。然后再用布施、持戒来帮助，完成使命。大家来帮助禅定，成就收摄身心。不起妄想的功夫。虽是六度，可是有连带的关系，是彼此相助。

修道人，要有择眼法，知道何为善法？何为恶法？这一点要弄清楚。善法就是众善奉行。恶法就是诸恶尽作。如果善恶不分，是非不明，那与道相违背。怎样能有择法的智慧眼呢？基本法，就是坐禅修定，用功到极点，自然现前。有了妙观察智，无论什么，一目了然。

（6）智慧：首先持戒，然后修定。有了禅定，才有真正的智慧。凡是诚心参禅打坐的人，其智慧多数是正知正见。不用功参禅的人，敷衍了事来打坐，作为例行公事，其人的智慧，虽然有一点点，可是多为邪知邪见。为什么？因为没有基础的缘故。邪知邪见是世智辩聪，正知正见就是佛知佛见。

邪知邪见的人，怎能辨别出来？有六种方法：

（A）首先看此人有没有争名争利的心。在名利上用功夫，又贪财又贪色，贪而无厌。

（B）是不是自己往自己脸上贴金？自己称赞自己？夸耀自己？

（C）不是抑人扬己？把旁人压低，抬高自己的身分？有这种行为的人，不问可知，一定是邪知邪见的人。

（D）再看此人有求或无求。以出家人来说，大家都是日中一食，可是有人不守佛制，私自到商店买东西吃。这个人有了食的欲念，其他的色欲，一定放不下。可想而知，所做的事情，是为着自己。总之，凡是为己，为有所求。

（E）然后再看此人是不是有自私心和自利心？

（F）看他是不是爱打妄语？如果有的话，就是邪知邪见的人，毫无问题。

由这六个条件，来证明此人是正知正见？还是邪知邪见？一言以蔽之，一切专为自己作打算，就是邪知邪见的人。一切为大众谋幸福，就是正知正见的人。

这六个条件，要有智慧的择法眼，才能辨别清楚。由定发出智慧，有了智慧之后，便相信真理。合乎真理者就往前修；不合真理者，无论是谁说的，也不要相信。所谓“是道则进，非道则退。”不要盲从，不要盲修瞎炼；否则不但得不到益处，反而受其害。

世界宗教大同，不可有纷争

本着“道并行，不相背”的原则，把所有的宗教义理，积集在一起，彻底研究一番，取其长，补其短，发扬光大，向前推行。

我来美国弘扬佛法，为救众生离苦得乐，所以天天讲经说法，令你们开智慧，晓得因果报应，是千真万确的事实。切记不可错因果，否则堕地狱，永不复得人身。可是我还没有对你们讲，听经有什么好处。听经是为明白真理，是为明白不懂的道理。明了之后，才能依法修行，得到真正的快乐。所谓“信解行证”，按照这四步骤向前迈进，便能到究竟之处。

我们明白这个问题，必须重视佛教，必须拥护佛教，令佛教一天比一天发扬光大。续佛慧命，是佛教徒的职责。

无论什么宗教，都是为众生造幸福，不是给众生惹麻烦。我们对于任何宗教，不可存着成见，批评其他宗教不如佛教高明。我们要本着“道并行，不相背”的原则，应该把所有的宗教义理，积集在一起，彻底研究一番，取其长，补其短，发扬光大，向前推行。否则，便会被时代所淘汰。

有人问我：“你是什么教？”我是真理教，我是人教，我是众生教，我是大众教。因为众生是人成的，人可以成佛，所以佛教可以叫人教，也可以叫众生教。

佛教是尽虚空，偏法界。我们要承认一切宗教，都属于佛教的一部分。可是一切宗教，他们不承认是佛教，那是他们自己的事情，不必过问。我们要把心量放大，包罗万有。尽虚空，偏法界，都是真理的表现。各位注意！今后不要和任何宗教分彼此。他们和我们分彼此，我们不和他们分彼此，要这样去做，才能息事宁人。否则，“公说公有理，婆说婆有理”，互相争论，

毫无意思。真理不怕考验，科学越进步，证明佛教的真理更是正确。所谓“真金不怕火炼”，越炼越是光亮，灿烂夺目。

正法住世的所在

万佛圣城是西方转正法轮的道场，没有一天不用功修行。

尼罗河的水，天天在流；万佛圣城的法，天天在讲。因为欲令正法住世，将末法时代转为正法时代，所以天天讲经说法，没有休息的时候。为续佛慧命，为令佛教发扬光大，为令法音传播全世界，为令芸芸众生，得到佛法的利益－－这是万佛圣城应做的工作，应负的责任。所以万佛圣城是正法住世的道场。

凡是住在万佛圣城的人，必要有深厚的善根，否则，绝对住不下来。有这样良好修道的环境，一定要努力修道，用功办道。要吃得苦耐得劳，有坚忍不拔的气概，有百折不挠的意志，才能担任佛教大任，将佛法弘扬到各处，令人改恶向善，这是佛教徒的使命。

有的人，德行不够，善根不足，来到万佛圣城之后，天天在打妄想，觉得万佛圣城太辛苦，一天吃一餐，粗茶淡饭，功课又紧，规矩又严，实在受不了。终于经不起考验，改变初衷，就住不下，而离开清净处。

万佛圣城是西方转正法轮的道场，没有一天不用功修行。刮风下雨，照常用功办道，没有间断的时候。有道心的人，觉得到了自己要到的地方。没有道心的人，来到万佛圣城，如坐针毡，时刻不安。同一地方，就有这两种的境界。为什么有这种不同的感觉？因为善根有深浅的关系。

万佛圣城的人，都能忍苦耐劳，个个发菩提心，做真正的佛教徒。天天辛辛苦苦挣扎，为法忘躯。翻译经典的人，终日埋头苦干，不为名不为利。现在华严法会，天天晚间讲大方广佛华严经，没有停止的时候。这就是正法住世的现象。

有人来到万佛圣城，有宾至如归之感，好像到了自己的家一样，不愿离去。因为万佛圣城是正法的道场，得法喜充满的妙处。某人的父亲曾经说过：“到了万佛圣城的人，无论怎样不好，也会好的。再不好是不行的。”以他在社会多年的经验，能有这种想法，这是很可贵的。

念起即觉，觉之即无

时刻回光返照，检讨身心，有妄想，即时觉悟，收回妄想，觉悟即无住在万佛圣城的人，一定要用真心来修道，时时刻刻要回光返照，检讨自己的身心，是否犯了杀盗淫妄酒这五种基本大戒？要时时刻刻谨慎守戒，恳切修道，以三步一拜两行者为榜样。他们时时管着自己，刻刻不打妄想。可是有时还有妄想，但他们能即时觉悟，知道自己不对，把妄想收回来。所谓“念起即觉，觉之即无。”觉悟了就没有了。

为什么要打妄想？因为没有将色声香味触法六尘的境界关打破。所以眼为色尘所污，耳为声尘所惑，鼻为香尘所诱，舌为味尘所移，身为触尘所迷，意为法尘所动，被六尘颠倒。那么，若能有觉悟的心，就可把妄想的根找出来。若能不被六尘境界所恼乱，便证初果阿罗汉的果位。

证初果的人，眼见色而能转色尘，耳听声而能转声尘，鼻嗅香而能转香尘，舌尝味而能转味尘，身觉触而能转触尘，意缘法而能转法尘；都能把它们转过来。所谓“不入色声香昧触法”，也就是不被六尘所摇动。这时候，名也不能摇动，利也不能摇动；对一切的一切，无动于衷，也就是“眼观形色内无有，耳听尘事心不知”。所谓“那伽常在定，无有不定时”，时时不被外物所摇动，刻刻不被境界所迷惑。

我们修到这种境界时，还要努力用功，不能懈怠。若是稍有懈怠，老毛病又现出来。所以修道人，要再接再厉，勇猛精进，只知修行，不打妄想，这才是真正用功的修道人。

有人在这里不用功修行，只跟着人家做，所谓“随梆唱影”。看人家在念佛，也跟着念佛。为什么要念佛？不知道。看人家在拜佛，跟着拜佛。为什么要拜佛？不知道。乃至诵经、持咒、打坐等，一概不知究竟为什么？囫囵吞枣，食而不知其味，简直是混光阴。无论什么事，一问三不知，这样修道，多么可怜！

弥天大罪，一忏便消

忏悔之后，要永远不再犯戒。

忏悔是给犯戒人有改过自新的机会。所谓“罪从心起将心忏，心若灭时罪亦无，心忘罪灭两俱空，是则名为真忏悔。”忏悔之后，要永远不再犯戒。如果屡忏屡犯，当做儿戏，那又有何用？不郑重其事，把忏悔不当一回事，以为在两序大众前说一说，罪业就没有了，这是痴人妄想，根本没有那样的简单。

一经过忏悔，要发誓愿：“从前种种譬如昨日死，以后种种譬如今日生。”以后绝不再犯，这才能消了罪业。这一点要搞清楚。

世界宗教徒的皈依处

“无不从此法界流，无不还归此法界。”

万佛圣城是世界佛教发源处，也是世界佛教归源地。在华严经上说：“无不从此法界流，无不

还归此法界。”所谓“一本散为万殊，万殊仍归一本。”万佛圣城是全世界宗教徒的归依处。无论是佛教、天主教、回教、犹太教等，来者不拒，去者不追。谁愿来就来，谁愿走就走，万佛圣城的山门，永远开着。

万佛圣城的“万”字，表示无量的意思。万佛圣城不怕人多，也不怕人少。现在万佛已光临万佛宝殿，将来世界宗教人士也会光临万佛圣城，所以筹建千人大斋堂。现在的斋堂，只能容纳五百人同时用斋。如在大法会时，常发生无法同时用餐（过午不食）。因此之故，先建大斋堂，可容纳二千人。

这是小工程，接着还有大工程。正在设计中预建一所华严正法堂，能容纳万人听法，作为万人修道处。又计划修建大雄宝殿和宝塔，还有大型放生池。万佛圣城的建筑工程，无穷无尽。在万佛圣城开天辟地，作为世界宗教徒的归依处。

有人说：“法师！这样发展，需要大量经费呀！是不是想向我们居士化缘？”你们放心吧！我从来不化缘的，你们不要害怕。如果不相信，请便。免得将来被债拖累住，届时后悔来不及。谁不怕立功立德，就在万佛圣城拥护道场。告诉你们，我说做什么事，就做什么事，绝对不说空话。谁要害怕被化缘，请早点离开万佛圣城，但我一定要建立世界宗教徒归依处的!

一念无明，即堕轮回

三点如星布，弯钩似月牙，披毛从此起，作佛也由它。

世上的人，都在醉生梦死中过生活，没有清醒的时候，不知设法脱离轮回之苦。自无量劫以来，被无明所牵，在六道轮回中，生了又死，死了又生，如同旋轮，永无了期。

人生如演戏，在这出戏中，演做皇帝，享荣华富贵。在那出戏中，演做乞丐，受困苦艰难之忧。做皇帝时，不知乞丐时的苦；做乞丐时，不知皇帝时的乐。悲欢离合的境界，在转瞬之间，成为一场春梦。

自己的业障，增长多少？不知道。自己的德行，栽植多少？不知道。不知道就是无明。无明就是生死的根本。如果没有无明，便不受六道轮回之苦。我们修道的目的。就是破无明，转识成智，将阿赖耶识转为大圆镜智。

人有人的无明，畜生有畜生的无明，乃至饿鬼地狱，各有各的无明。众生都在无明之中找出路（出离三界），可是越找越糊涂，找不到出路，却被困在轮回中，为什么？因为有个妄心在作怪，不用真心（智慧）去找出路之门。

无明就是没有智慧。没有智慧的人，无论做什么事情，都是颠颠倒倒，以是为非，以非为是。明明知道是不对，偏偏要去做。这就是被无明所遮盖，令你走错路。所谓“误入歧途”，永远找不到正路。

学佛法的人，就要破这个无明，显出法性。因为无明，所以欢喜做糊涂事。有了这种邪知邪见之后，自私心在那作怪，没有大公无私的心。因此一生比一生堕落，最后堕落在畜生道。或为蚂蚁，或为蚊虫，只有一点知觉性；还在那里贪而无厌，尽做些糊涂事。你们看！各种动物，各有其性。本来众生皆有佛性，但不具足，这是性化灵残的缘故，所以愚痴，时时刻刻紧守住无明。

人虽然为万物之灵，有智慧，但是专造一些恶业。为什么？因为无明在作祟，将智慧光明遮住，以妄心用事。所谓三点如星布，弯钩似月牙，

披毛从此起，作佛也由它。

这是说明“心”的作用，兹将此偈颂略释如下：

“三点如星布”：心字上边的三点，好像天空中的星星，很整齐的布列。

“弯钩似月牙”：心字下边的弯钩，好像初三四夜的新月，弯弯在天空中。

“披毛从此起”：披毛戴角的畜生，都是从心里造出来的。做狗事，就有狗的果报。做猫事，就有猫的果报。乃至马牛羊、鸡鸭鹅，亦复如是。

“作佛也由它”：成佛作祖，也是由心所造出来的，所谓“一切唯心造”。受地狱之苦，享天堂之乐，都从现前一念心所造成的。

你起一个善念，吉祥善神便来护持你。起一个恶念，凶神恶鬼就跟着你。古人云：“一失足成千古恨”，可以说：“一念差成千古恨”。善恶只在一念之差。念善上升，念恶下降。人心如一粒微尘，在虚空中飘飘荡荡，忽然而天，忽然而地，忽然而畜生，忽然而饿鬼，不停在造业受报，受报造业，循环不息。

什么时候明白苦海无边，回头是岸？知道茫茫业海，无有边际，赶快回头，就到彼岸。学佛法，就学这个，没有什么巧妙的方法。简而言之，就是去习气毛病，把自私自利心除净，再不争、不贪、不求，就得到佛法的要义。

天天听法，要明白法要。什么是法的最要紧地方？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。天天用这六大条件作为尺标，来衡量自己一天之所行所为。如果不合标准，要即时纠

正。做到没有错过，只有功德，才算是佛教徒。这是万佛圣城的六大宗旨，希望人人遵守，人人开悟，个个成佛。

人生如梦亦如影

要离苦得乐，必须修道。内修克己复礼，外修断欲去爱。

有首偈颂，说的很有道理，现在念出来，作为参考：

不求大道出迷途　　纵负贤才岂丈夫

百岁光阴石火灼　　一生身似水泡浮

妻财抛下非君有　　罪孽将形难自欺

试问堆金等山岳　　无常买得不来乎

不求大道出迷途”：我们人生，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。人的生命无常，事业无常，富贵无常，所谓“乐是苦的因”。世界所有的乐，在里边都有苦。要离苦得乐，必须修道。修道，首先去习气毛病。怎样去呢？内修克己复礼，外修断欲去爱。双管齐下，才能有立竿见影之效。

人是色欲而生，色欲而死，这是顺流。世俗人，顺流而行，所以生生死死无止境。出家人，逆流而行，逆则成圣。逆和世间法正好相反，世人所好的，我们修道人不好；世人所贪的，我们不贪；世人所爱的，我们不爱；世人所迷的，我们不迷。要求大道，必须出迷途。

什么是迷途？就是无明作怪，无论向那边走，都是迷的无所明了。究竟不知是怎回事？也就是迷失方向，应该走的路却不认识，尽走冤枉路。要知道：不求道，不能出迷途。若想出迷途，就要修道。

修道就要求明眼善知识的指导。善知识懂得如何教你修道，令你如何能了生脱死，令你不在轮回中打转。善知识所知所见，都是正确的，没有半点邪知邪见成分的存在。

纵负贤才岂丈夫：你若不求道，不出迷途，那就辜负你的贤才，也就是智慧德相。佛曾经说过：“一切众生，皆有如来智慧德相。”如果不修行，就不能有所成就。把自己的智慧德相辜负了，这岂是丈夫之所为呢！

百岁光阴石火灼：假设能活到一百岁，其光阴如同石火一般，转瞬即灭。

一生身似水泡浮：由生到死为一生。这个身体好像水上的一个水泡，浮在水面，在那漂来漂去，是虚妄的，没有真实性，刹那间，就不存在。何必留恋它？何必执着它？

妻财抛下非君有：等到死的时候，无论有多少钱，也买不了不死。将所有金银珠宝，统统抛下，一文也带不走。这时候，妻财不属于你所有，两手空空去见阎王。

罪孽将形难自欺：无论是杀业、盗业、淫业、妄业、酒业。种种的业，都跟着你走了。所谓“万般带不去，只有业随身。”自己没有法子骗自己。因为是你造的业，一定要自己来受报，任何人代替不了。

试问堆金等山岳：积聚的金银，等于大山之高，成为世界金子大王，富甲天下。可是死的时候，又有何用？好的子孙不需要，坏的子孙，用来造孽，反而增加罪过。

无常买得不来乎：虽然有如山岳的金银，可是你能用钱财买通无常鬼不来吗？那是办不到的。无常鬼是大公无私，不讲人情，不收红包的。

人在世上，就是这样的情形。我们出家修道，就要超出，不受这种限制。再不认真修行，还等待什么？要晓得出家的目标，就是了生脱死，超出轮回，不是在这混吃等死。各位！将军不下马，各自奔前程，要努力修行。

究竟什么是道

修道就是把生死的门关闭。

道，放之则弥六合，卷之则退藏于密。大而无外，小而无内。没有一个人不包括在道的里边，没有一个众生能跑出道的外边去。道就是性，性就是众生的本体。佛说：“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。”无论胎卵湿化、飞潜动植、四生九有，都具足这个道。

在《道德经》上说：

上士闻道，勤而行之。中士闻道，若存若亡。

下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。

这是老子所说的道理。研究起来，很有哲理。浅释如下：

上士闻道，勤而行之：上士就是有智慧的人，善根深厚的人，也就是上等人。闻道就是听见这个道如何去修行。孔老夫子曾经说过：“朝闻道，夕死可矣。”在早晨听见这个道，就是在晚上死了，也没有遗憾。为什么？因为闻道而开悟，明白这个道，人人具有，个个不无，都没有离开这个道。不过，我们背道而驰，离道越走越远。这个道是什么？就是一个规矩。遵照规矩走，就是修道。不遵照规矩走，就是没有修道。规矩是什么？就是戒律。依戒律来修行，就是修道。

从根本来讲，道就是了生脱死的一条路。修道就是把生死的门关闭。什么是生死之门？就是欲

念。有了淫欲心，便开生死之门。断了淫欲心，便关生死之门。上等人，一听这个道：“喔！原来是这回事！”所以勤而行之，要返本还原，回光返照，背尘合觉，用功修道。一天到晚在那修行，如鸡孵卵，如龙养珠，如猫捕鼠，聚精会神，在那守着。只有一个修道心，没有其他的妄想。

中士闻道，若存若亡：中士就是中等人，也就是普通人。这种人有一半智慧，又有一半愚痴。听到这个道，好像记得一点，又好像忘了一点。总是似是而非，弄得两头都不到。或着于空，或着于有，但是不彻底不究竟。

下士闻道，大笑之。不笑不足以为道：下士就是愚痴人。你若告诉他断欲去爱就是修道，守规矩就是修道，他说：“嗨！这太笨啦！你们修道人，真是愚痴到极点，怎样不要财色名食睡？这五欲之乐，多么好呀！”所以他哈哈大笑，认为修道人太笨了。如果他不耻笑，谈不上为道。

我天天对你们讲经说法，最要紧的事，就是断淫念。在《楞严经》上说：“淫心不除，尘不可出。”一定要断淫欲的念头，才能出离红尘，所谓“淫心不断，煮沙成饭，无有是处。”各位！修道人与世俗人不同，世俗人所贪所爱所迷所好，我们要断绝。所谓“脱尘离俗”，一切言论和思想，与世俗人也不同。这一点，各位应该注意，不能同流合污。

凡是在万佛圣城的人，一定要修道，要守规矩，要持戒律。出家人，不守规矩，不持戒律，那出家有什么意思？出家和在家有所不同。既然出家了，又有世俗的习惯，那又何必出家？这点要弄清楚。

为什么有末法？因为人的福报薄了，没有圣人出世，也没有正法住世。我不自量力，一定要主持正法住世，坚持到底，不向环境投降。我既坚持，这样做，是很费力的，可是我决心这样做。无论如何的艰难，我也要完成使命。

各位！凡是跟我学道的弟子！要明白这个时代是什么时代？应该在这世界上做一个出类拔萃的出家人，作为领导者，做个模范的典型，不与一般人同流合污。否则，那是最没有出息的出家人。

上德不德，下德执德

上德不德，下德执德，执着之德，不明道德。

古德说：“上德不德，下德执德，执着之德，不明道德。”兹解释如下：

上德不德：虽然行菩萨道，可是不执着于形迹。虽然做种种善事，可是不存形迹。所谓“为善修德”，这是做自己分内之事，绝对不会生骄傲的心，没有一种自满。不会说：“我做了德，我做了善，我做了好事。”没有这种的思想。

所谓“善欲人见，不是真善，恶恐人知，便是大恶。”真正行菩萨道的人，行所无事，一切不执着。无论做了什么功德，没有执着心。不认为自己做了功德，对人不生骄傲自满的思想，这是上德不德的表现。

真正有智慧的人，不会认为自己有智慧。真正有道德的人，不承认自己有道德。真正有学问的人，不会生骄傲心，目空一切。真正有修持的人，不会生自满的心，自我宣传。

下德执德：一般凡夫俗子，做点功德便认为了不起，到处卖广告。我做了什么善事？我做了什么功德？以此为招牌，到处骗人，令人对他有好感。换言之，就是变相的“老千”。

上德的人，虽然做了功德，可是不执着功德。下德的人，做点功德，便执着功德到处宣传：“我造了什么庙？我建了什么塔？我印了什么经？我说了什么法？”总而言之，有说不完的功德。这是下德执德的作风。

执着之德：凡是有所执着，我在某河建大桥，我在某处修大道等等。

不明道德：那就没有道德。有这种思想的人，是没有明白道德的真谛。

自我宣传，自我陶醉，这是一种妄心在作祟。所谓“众生不得真道者，为有妄心。”妄心就是妄想。动一个杀念，也是妄想。动一个盗念，也是妄想。动淫念，动妄语念，动饮酒念，都是妄想。总而言之，起心动念，就是妄想。妄想是修道人的障碍物。如何不起妄想？参禅打坐、诵经持咒，精神集中，心无二念。这是控制妄念不生的法门。

为何与道不相应

修道很久而未能与道相应，是因为妄想心在作怪。

修道很久而未能与道相应，这是什么原因？因为妄想心在作怪。有了妄想心，把戒破坏了，把定破坏了，把慧破坏了。若有妄想心，持戒也不坚固，修定也不坚固，更谈不到慧力。妄想一生，攀缘心随着而来。因之，跟着万物转。眼睛所见的色，耳朵所闻的声，鼻子所嗅的香，舌头所尝的味，身体所觉的触，意念所知的法，这都是万物的境界。若是着住在万物上，跟着万物转，就生出贪求心来。

对于你所欢喜的，就生出贪心来。贪心一起，就想办法得到它。得到之后，还不知足，仍然在贪。这种贪心，就是无底坑，永远填不满，所谓“欲望无止境”。贪钱的人，有了钱之后，又

要贪名。有了名之后，又要贪洋房、汽车、飞机、轮船等等。这就是有所求。有时不能遂心满愿，就生烦恼。

烦恼一生，种种妄想随之而来。妄想一生，便有忧愁。身也苦，心也苦，种种邋遢行为便现前，不清净的思想也现前。因为这种关系，与道不相应，不能了生脱死，而在六道轮回中转来转去不想出来。越转离自性越远，就落到苦海里边，拔不出腿来。

自性的本体，就是真常之道。什么是真常之道？无形无相，没有一个具体，若能明白，就得到这个道。若不明白这个理，就一天比一天堕落。若能觉悟这种道理，时时刻刻都会有智慧光明现其前，妙真如性也现其前。这时候，就与道相应。

人有神通为什么不能显

教化众生，利用神通，有立竿见影之效，这是善巧方便之法门。

何谓神通？所谓“妙用难测为神，自在无碍为通”。也就是不可测不可碍的任运自在之力，千变万化，不可思议的境界。神通从何处来的？简而言之，小大乘人修四谛法和观十二因缘法，修观到圆满的境界，便证得神通。大乘人修六度万行，参禅打坐，修习止观，行菩萨道，修行到圆满的境界，便证得神通。

罗汉的神通和菩萨的神通，有所不同。罗汉的神通，有一定的限度，只能见到三千大千世界以内的事物，只能听到三千大千世界以内的声音，只能知道八万大劫以内的因缘。但是还要作意来观察，才能知道。菩萨的神通，是没有限度，能见尘之刹，刹中之尘，尘刹中之诸佛。能听重重刹中之诸佛在演说妙法。能知尘刹中的众生，一切的心念。能知八万大劫以外的因缘，亦不需要在定中观察，一想就知道了。

菩萨因为行菩萨道，功德圆满，而得到这种种神通。我们如果发菩提心，行菩萨道，也可以得到多种神通。只要修到圆满时，便不求而自得。

菩萨有了神通之后，是不是不应该显现神通？不是的。如果菩萨有神通，而不示现神通，那么，有神通又有什么用呢？好像有个人，他有一颗宝珠，把它藏在衣服内，不知它是无价之宝。自己穷得一文不名，没有饭吃，没有衣穿，没有屋住，尚不知将宝珠换钱来使用。若有神通而不用神通，也是这样的情形。

没有神通，想用神通，那是办不到的。等于缘木求鱼、痴人说梦一样的可笑。但假如有神通，则可以尽量用神通。教化众生，利用神通，有立竿见影之效。令众生增强信仰之心，收事半功倍之效。这是善巧方便之法门。各位要注意！魔也会显神通，令贪求神通的人。没有定力的人，落入圈套，失其道业，作为魔王的眷属。这一点，要特别注意，不可不谨慎。

现在有无知识的人，尤其是一知半解的佛教徒，人云亦云。对佛法的真理，似是而非，不求甚解，甚至根本一窍不通，或者不研究佛法的所以然处。假如见有人显神通，乃大惊小怪的说：“在末法时代，人不可以有神通!”
说出这种话，多么的幼稚！简直是地狱的种子，对佛法一点也不懂。各位注意！无论对什么事情，在没有彻底明白之前，不可随便乱批评，更不可随便下断语。错了因果，要堕拔舌地狱的。

佛教有真正的道理，有万古不变的定律，有千锤百炼的金玉良言，都是由佛的金口说出，也是佛的经验之谈，绝不是掩耳盗铃自欺欺人的道理。佛的言教是经藏，佛的身教是律藏。佛弟子的注解是论藏。三藏十二部就是真理之教，真实无讹的教义。

真理所在，十方诸佛咸来拥护。真理所在，十方诸菩萨咸来拥护。真理所在，天龙八部咸来拥护。明白真理，才是真正的佛教徒。不明白真理，是自误误人的佛教徒。各位！要认清真理，要明辨是非。不可糊里糊涂，人家说什么，就信什么。这种作法，实在要不得。

菩萨得到种种神通，为着什么？一言以蔽之，为善巧方便来教化众生，令众生发菩提心，不和俗人同流合污。如果人云亦云，那是个糊涂佛教徒。不但不研究真理，反而追求邪法，相信邪法，诽谤正法，这种的佛教徒，实在可怜。

现在是末法时代，有许多法身大士，倒驾慈航，来到娑婆世界，教化众生，提醒众生，远离邪知邪见（魔说），亲近正知正见（佛说）。佛说的法是正法，魔说的法是邪法。依教奉行，依法修行，严守戒律，实行戒律，就是正法。否则，就是邪法。凡是不合戒律的，绝对不做；合乎戒律的，尽力去做，这是菩萨所行的道路。

菩萨的心，绝对不自私不自利。绝对不沽名钓誉。他悲心切切，谆谆善诱，教化众生，离苦得乐。菩萨以众生的利益为出发点，不以自己的利益为前提，这就是菩萨的精神。菩萨有慈悲的心肠，不会感情用事。有无缘大慈，同体大悲的思想。绝对不起分别心，视一切众生，皆是可度者。任劳任怨，不分昼夜，拯溺度生，出离苦海。他认为是应做之事，所以得到神通。

菩萨有神通，可以显神通，为什么人不可以显神通？这种谬论，简直不可理喻。批评者别有用心，欲使佛教正法不存在，以及使得出类拔萃的佛教徒不存在。

现在有些无智慧的佛教徒，到处宣传，在末法时代，不应该显神通，也不可能有神通。为什么要这样的宣传？因为他愚痴，不肯用功修行，嫉妒心在作祟。他自己没有神通，便认为旁人也不会有神通。他不但没有神通，就是有神通的人，他也见不到。为什么？因为有神通的人，知道他有邪知邪见，所以他见到有神通的人也不认识，所谓“当面错过，交臂失之”。菩萨遇到有正知正见的佛教徒，在必须时，才肯显神通，令其增信心，努力修道，得到解脱。

各位善知识，不论那一位有神通，我都欢迎你们显神通。如果有罪的话，由我一人来承当，就是堕地狱，我甘愿去受罪，和你们没有关系，不要害怕。只怕你们没有神通，显不出神通，如果有神通，尽量显现神通，我绝对支持你们，援助你们。

在末法时代，需要真心修道的人，需要开悟的人，需要证果的人。证果之后，再回头接引有缘的朋友，出离三界，到常寂光净土去，这是我对你们的期望。

楞严经：正法的代表

学佛法的人，要深解、提倡、宣扬、解说、护持楞严经。

在佛教里，所有的经典，都很重要。唯独《楞严经》更为重要。凡是有《楞严经》所在的地方，就是正法住世。《楞严经》没有了，就是末法现前。所有的佛教徒，必须拿出力量，流血流汗来拥护这部《楞严经》。

在《法灭尽经》上说：“末法时代，《楞严经》先灭。其余的经典，逐渐而灭。”如果《楞严经》不灭，正法时代就现前。因此，我们佛教徒，必须以性命来护持《楞严经》，以血汗来护持《楞严经》，以志愿来护持《楞严经》。令《楞严经》永住于世，发扬光大，流通到每粒微尘中，到全世界每个角落去，流通到尽虚空遍法界中。如果能这样，正法就能大放光明。

为什么说《楞严经》先灭？因为该经所讲的道理太真实啦！天魔外道受不了，所以用种种方法来破坏。来消灭它。首先造出谣言，说《楞严经》不是释迦牟尼佛金口所说的经，而是后人伪造的经，所以《楞严经》是假的，是伪经。这是外道强辞夺理的说法，故意破坏真经的卑鄙手段。

《楞严经》是佛的真身，《楞严经》是佛的舍利，《楞严经》是佛的塔庙。《楞严经》的内容，说明四种清净明诲，二十五圣各述圆通，五十阴魔的境界。好像照妖镜，使旁门外道原形毕露，妖魔鬼怪无处藏身，他们为着自身的安全，乃大事宣传《楞严经》是伪经，不可相信。

一般无知无识的人，没有辨别真伪的智慧，人云亦云，助纣为虐，硬说《楞严经》不是佛说。主要的原因，《楞严经》所讲的道理，既正确，又合理。妖魔鬼怪、旁门左道，无法遁形。为自身的利益，不得已使出这种卑鄙的手段来破坏。这种作法，必堕地狱。

近年来，无智的学者，愚痴的教徒，对佛教不认识，对佛学不了解。在一知半解之情形下竟妄测圣言，乱加批评，发表谬论，言之无物，令人作三日呕。

学佛法的人，要深深了解《楞严经》的道理，所以要到处提倡《楞严经》，要到处宣扬《楞严经》，要到处解说《楞严经》，要到处护持《楞严经》。为令正法久住于世，为令邪法永息于世，这是佛教徒应该尽的责任。

我今天向大家提出保证，保证《楞严经》是真经。如果《楞严经》是伪经，我愿堕地狱。因为我对佛法不认识，以假当真，心甘情愿接受此种的果报。若《楞严经》是真的，我乃发愿，生生世世要弘扬楞严大法，要宣讲楞严真理。各位想一想，《楞严经》若不是佛说的，谁能说出这种正确的法？我盼望批评《楞严经》是伪经的人，赶快忏悔，痛改前非。否则，必定堕入拔舌地狱。我祈祷预祝念《楞严经》的人，讲《楞严经》的人，宣扬《楞严经》的人，流通《楞严经》的人，统统早成佛道。

修道要断欲去爱

若能将情欲鬼降伏了，那就很快入如来室，升如来座，披如来衣。

我们为什么会有烦恼？因为自私的缘故。为什么会有自私？因为有欲故，想尽办法来保护它，深恐它跑了。若是对它不利，则发脾气。为什么会发脾气？主要的原因，是无明和情爱在作怪。假设没有无明，没有情爱，脾气就跑到十万八千里之外，离你远远的，想找也找不到。

如有情爱，则生自私。有了自私，便不顾一切，为目的不择手段的追求，甚至牺牲性命，也在所不惜。归根究底，就是为了欲念。如果没有欲，则无自私。没有自私，则无烦恼。

如有烦恼，则有生死；如无烦恼，则无生死。这个道理人人懂，可是不去行。要知道，没有欲，便无无明。破了无明，便显法性。我们学佛，首先除无明，去烦恼。若能圆满，则证解脱。

我们为什么没有智慧？就因为有无明。无明而生欲，欲而生自私，自私而生烦恼。贪求不得而有烦恼，人对我不好而有烦恼。为什么有烦恼？因为有个我的存在。如果无我，则无烦恼。若能无无明，无自私，烦恼就不知跑到什么地方去了。你们信不信，就是这个。千经万典，说来说去，就是说这个。把我没有了，把无明破了，把欲消灭了，没有自私，也没有烦恼。想找烦恼，也找不到烦恼。为什么？因为根本的问题解决了。

各位要注意！财色名食睡这五欲，都是从无明和情爱那里来的。如果没有情欲的话，觉得什么也不重要。就因为有情欲，才觉得这个也不好，那个也不好，什么都不对，这是情欲鬼在作怪。若能将情欲鬼降伏了，那就很快入如来室，升如来座，披如来衣，说如来法。

第三章：宣化上人开示三

佛法在行不在说

道德是为人的根本，有了道德，我们才能立得住脚。

◎一九五八年六月十三日上午观音七

开示于香港西乐园寺

光阴似箭，日月如梭，江河之水后浪推前浪，韶华易逝，世上青年逐老年，这样随之逐之，渐渐又归于老死朽灭，无踪无影，足见一切无常。

正因为一切无常，所以我们应该赶快找一个归宿，在座各位，总算幸运，找来找去，终于信佛了。信佛，能令我们得“常乐我净”——究竟之乐；所以我们应信佛。可是，也并不是说只是“信”便可以了，也要依法修行，若是只信而不修行，有如说食数宝，于自己本身了无益处。所以古人说：

道是行的，不行何用道？

德要修的，不修哪有德？

所以，我们应该躬行实践，常把“生死”二字挂在眉梢，把“道德”二字放在脚下。这句话看起来很难懂，为什么说应该把“道德”二字放在脚下呢？因为，道德二字是为人的根本，好像树木的根一样，所以有了道德，我们才能立得住脚；反之，脚下无根，那么则无处可立，进退维谷，不能有所作为了。若是我们能把这二字实践了，那么，人格更可以立得住，而一切亦自然可以成功了，所以说：“道德二字，是做人的根本。”《论语》上说：“君子务本，本立而道生。”务本才能生出道，这是古有明训的。

正如刚才所说，日子是似箭般在不知不觉间过去了，过去的且让它过去了，可是来者可追，对于未来，我们应立下宗旨，不让它糊里糊涂地度过。

西乐园一向的宗旨是提倡“净土法门”，主张大家精进念佛。所以每年的六月十九日和十一月十七日（农历），都照例地举行观音及阿弥陀佛七的念佛法会，可是呢？大家不可以就“照例参加”，马马虎虎地敷衍一下就算了，应该一年比一年精进，念兹在兹，在这七天里头，在在处处、时时刻刻我们都要勤念菩萨的名号，不可以懈怠。

我们要念菩萨，而不是要菩萨念我们，为什么说不要令菩萨念我们？因为，在这打七的期间，你若是挂打七的名，而杂念纷纷，也不勤称诵菩萨的洪名，那么大慈大悲的菩萨，一定会为你这个可怜的众生而可惜，为你不是诚心来打七而焦急，所以，大家应该至诚恳切地念，而且更进一步地要有一颗慈悲喜舍的心，如果能够这样，我敢肯定地说一句：“菩萨是绝对会加被各位的。”

同时，西乐园从来没有用帖子请过任何一个，大家都是自动发心来参加打七，这点可见大家并不是没有诚心，而这种自动发心的精神，也很值得嘉许。既然这样，我们更不要让这分真诚白费了，我们都要发愿念个“水落石出”，念至菩萨现身说法，才不枉这次参加打七一场。

今天是打七的第一天，在这开始打七的今天，我预祝各位今年能有所成就，否则，我要和大家算帐，要是帐算不清，可别后悔！闲话不多讲了，还是多念几句菩萨的洪名吧！

大悲咒能消灾难

真正的好处，是说不出来的，如人饮水，冷暖自知。

◎一九五八年六月十三日下午

开示于香港西乐园寺

在天气炎热中，大家能不畏热，也不怕山高路远地赶来参加打七，究竟有什么好处？真正的好处，是说不出来的，如人饮水，冷暖自知，唯有真心的人，才能自然而然地领会到其中的妙处。

怎么样才能获得好处呢？没有其他，正如方才所说，只要真心地念菩萨的名号。真心，换句话来说就是专心；所谓“专一则灵，分歧则蔽”，能够专一，就自然能够感应道交，这种感应道交的力量，是不可思议的，可是这却要自己用功，旁人无法代替你，更不是可以侥幸的。

就拿“说食数宝”作一个譬喻，譬如一个人，光是说吃饭怎么样有营养，可是始终都不去吃，那么，饭纵使真有营养，而说的人能得其营养吗？所谓：

终日数他宝，自无半分钱；

于法不修行，其过亦如是。

我们念菩萨，也是这个样子，不能只是知道，或谈论念菩萨的功德就算了，我们要能真正地念到一心不乱，甚至于，更进一步地连水流、风动，在我们的耳中听来，也无不是称诵菩萨洪名的声音，所谓：

有情无情，同演摩诃妙法。

如果不能做到这一地步，不能一心不乱的话，那么，各相杂陈，风吹就是呼呼声，水流就是淙淙声，就不能领略其中的妙处了。所以，我们应真实地念，而且在念的时候，不要掺入其他的妄念，这样才能够获得其中的法益。

其次，在打七时，应该重视打七的规矩，所谓：“无规矩不成方圆”，至于西乐园一向的规矩，就是不得喧哗吵闹，以免障碍他人的修行。

在这七天的期间，我们又念〈大悲咒〉。这个〈大悲咒〉的功德，是不可思议的，如果没有相当善根，就连“大悲咒”这三个字，也不能轻易听到，现在大家不但能闻其名，而且更能受持读诵，足见各位具大善根，曾于诸佛时种诸善根了，既然有大善根，那么大家便不可轻易空过此生。

记得最初在西乐园打七，居士十有八九是不会念〈大悲咒〉的，可是，到了今天，十个里有八个以上都会念了，这就是众居士们显着的进步。

现在我说一段故事，来证明〈大悲咒〉的功德：在我们东北地方，有一个财主，他拥有很多田产，有一年的秋天，这个财主他亲自随着四、五辆大货车，满载着高粱到市上去卖。因为乡间和城市的距离有一百五十多里路，所以，他在凌晨一时多，就赶车起程，可是在半途中不幸遇贼，那财主见前面有贼，就念起〈大悲咒〉。说也奇怪，那帮土匪竟然像瞎子一样，看不见他的车，于是乎，他们便安全渡过难关，这是我所见闻〈大悲咒〉的灵感之一。

《大悲心陀罗尼经》上说：“诵持大悲咒者，能消诸难，遇火不焚，遇水不溺。”所以，我劝已经会念的居士，每日应最少诵持三遍，至于不会念的，也应赶快学。诵持〈大悲咒〉的功德，不但能退盗贼，更能消除百病，平诸魔难，所以我们应该诚心地诵持。

在这开始打七的今日，法会的气氛很好，很能郑重其事，希望各位再接再励，更图精进！

极乐世界在眼前

只要肯努力精进，我们仍是可以“归去”的！

◎一九五八年六月十四日上午开示

“归去来兮，田园将芜胡不归，既自以心为形役，奚惆怅而独悲？

悟已往之不谏，知来者之可追。”

这几句话，是五柳先生（陶渊明）所说的，可是不知道他在说这几句话时，是不是真的能够了悟到其中的意义？因为按照佛法来说，他这几句话是极为契理的。

什么是“归去来兮”呢？我们知道，自性法身，是从十方诸佛常寂光中流露出来，经上说：“一切众生皆有佛性”，我们的自性，是与诸佛无异无别的，若不是这样，就不能称为“皆有佛性”了。我们现在不能了悟自性，这是因为我们染杂了这个娑婆世界的尘劳五欲，以致于背觉合尘，所以便不能了悟自心，识见本性。可是我们千万不能就这样颠倒沉沦，应该返本还原，背尘合觉，所以说“归去”，意思是叫我们恢复自家的本来面目，或者仗着佛、菩萨的愿力，念诵佛菩萨名号的功德而得生净土，这也可以称为“归去”。在已悟自心，已生净土之后，发大愿心，倒驾慈航来救度众生，这就叫“来”。

那么，“田园将芜胡不归”中的田园，又是指什么而言呢？田，就是说“心田”，这个道理很浅显的，我们平常听人说：“茅塞顿开”，若是我们不好好地修心，那么杂念丛生，好像田园里头长满了茅草一样，把大好的心田都荒芜了，这就是“茅塞不开”，再也不能返本还原，明心见性了。“胡不归”，这三个字，是十方诸佛、一切圣人们苦口婆心之语，他们都说：“可怜愚痴的众生啊！你为什么不快些回头是岸呢？”

“心为形役”，就是说众生既着六尘之境，不能了悟自心，所以处处都被尘境所转；为吃的奔驰，为利忘躯，流转于生死的苦海中，受种种的苦，所以万悲俱生，苦不堪言，这又是“惆怅而独悲”的意义了。那么，我们这一般众生，是不是注定无药可救呢？注定永远陷于六道轮回的深渊呢？绝对不是的。过去的，虽然错了，可是我们还可以寄望于将来，应知“来者可追”。

在未来的日子里，我们更不能像以往一样地背觉合尘，心为形役了，以前的一切不信因果、不勤修行、造业、杀生等等，都是不对的；而今日的打七、念佛，却是对的。所以我们应该“觉今是，而昨非”，对于善的，便要保留；对于恶的，立刻痛加悔改。古人说：“一寸光阴一寸金”，其实，在我们修行人的眼中，一寸光阴简直就是我们的一寸命；少了一寸光阴，就等于我们短了一寸命一样。

是日已过，命亦随减； 大众！当勤精进，如救头然。

要改恶迁善的，赶快吧！我们“实迷途其未远”，极乐世界在望了！只要肯努力精进，我们仍是可以“归去”的！

忏悔就是改过自新

如果能真正生出忏悔心，也未尝没有商量之处。

◎一九五八年六月十四日下午开示

佛之“法力”极大，而众生的“业力”却与之相等，所以说凡夫是“业重情迷”，而佛却是“业净情空”，所以圣、凡之分，在于“业”是不是已经净了，“情”是不是已经空了。又说：

“觉者，佛也；迷者，众生。”就好像上午所说的，众生因为背觉合尘，被一切尘劳五欲所转，所以业障愈来愈深，而佛能超脱一切五欲尘劳，不再造业。众生因为业重的缘故，所以凡是想成佛了道的，必须先要忏悔自己的罪业，如果不生忏悔心就想成佛，这就犹如“煮沙成饭”，虽然煮到恒河沙那么多的劫，也不可能成功的。

所谓“忏”，是忏其前愆；对以往所犯的罪业生大惭愧心。“悔”，是悔其后过--立定主意，改过自新，永远不再犯错，正如袁了凡居士所说：

以前种种，譬如昨日死；

以后种种，譬如今日生。

如果我们不勤忏悔，那么，我们所造的罪业，就会使我们堕落，不知“伊于胡底，莫知所止”了。

凡是佛教徒都会记得，在皈依时，把自己的姓名报上后，便忏悔说：

从于无始，以至今生

，毁坏三宝，作一阐提，谤大乘经，断学般若，弒害父母，出佛身血，

污僧伽蓝，破他梵行，焚毁塔寺，盗用僧物，

起诸邪见，拨无因果，狎近恶友，违背良师。

现在，为了重新唤回大家的记忆，我且把这段〈忏悔文〉，很简单地向大家解释一下：

我们从无始劫以来，直至现在，所作的罪业，真是不可胜数。第一，是毁谤佛、法、僧三宝，其中又以毁谤“僧宝”的罪为最大，因为僧人是代表佛陀来传扬佛法的，所以，谤僧的罪是“不通忏悔”的。

什么叫“阐提”？这是梵语，翻译成华语是“信不具”或“无善根”；譬如你对这种人说法，他不欢喜听，甚至于就乾脆的说：“我不信”；你说，这是不是把自己的善根都给断送了呢？“谤大乘经”，就是诽谤大乘经典；譬如有人说佛经的道理是假的，或者说大乘经是魔王所说的等等，这也是一种“不通忏悔”的罪行。

至于“般若”也是梵语，翻译成华语是“智慧”。般若，又分实相般若、观照般若、文字般若三种，可是无论哪一种都好，若是断学（不去学），就会愚痴。愚痴的果报，是会沦为畜生道。弒害父母”，这一句包含了杀阿罗汉和杀圣人的罪；譬如，提婆达多杀四果阿罗汉，这就是其中的一个例子。

其次，“出佛身血”，也是一种“不通忏悔”的罪过，可是有许多人误解了，以为这只是指佛在世时，用刀割截佛陀的身体，才算是犯了这条罪行。其实在佛灭度后，凡是有毁坏佛像者，都算在内；譬如故意去剥落佛像的金漆、损毁佛像等都是。虽然，这不是损害佛的肉体，可是，这个罪却和用刀宰割佛的真身一样。

“污僧伽蓝”，是指亵渎了寺门梵寺；譬如，在寺庙上住的在家夫妇，若在庙内做出不正当的事，吃肉杀生等等。至于“破他梵行”，是引诱本来清净不染的出家人破犯戒律，这也是“不通忏悔”的。“焚毁塔寺”的意义很明显，就是说焚烧及毁坏寺门佛刹；譬如，昔日冯玉祥火烧白马寺和少林寺等。“盗用僧物”，就是用不正当的手段来夺取常住的财物，这种人心里所存的，都是一些邪知邪见，自以为是，常常说着无因果的曲调，于是倒行逆施，无恶不作，无所不为，这样又怎能不堕落呢？

最后，要说到“狎近恶友，违背良师”了，“恶友”，在儒家称为“损友”，好像时下的“阿飞”，以及黑社会的人物等，我们都不应该与之为伍，因为这都是恶友之类。有些人交上了这些损友，就渐入歧途，不听师长的劝告，为非作歹，黑白不分，冠履倒置，你说多么可怜！

以上所说的这种种罪愆，都是非常要不得，但却很容易犯的，那么，若是不幸的已经犯了又怎样呢？也不要灰心，所谓“弥天大罪，一忏便消。”罪，本来是无形的，如果能真正生出忏悔心，也未尝没有商量之处。

大家切不可自暴自弃，自甘堕落啊！

教他作，罪加三级

无论在谁的面前忏悔，要把话说得清楚，不要说些模棱两可的话。

◎一九五八年六月十五日上午开示

昨天我曾很简单地对大家解说一段〈忏悔文〉，只是解释到“狎近恶友，违背良师”，现在，我继续把它说下去：

“自作教他”我们知道无论杀、盗、淫、妄、酒，都是不正当的行为，而每种的罪业，又分有因、缘、法、业四种，譬如说杀吧，杀有“杀因”、“杀缘”、“杀法”、“杀业”，无论哪一种，又都离不了“自作”，或“教他作”。

“自作”，就是不假手旁人，亲自去做不正当的事。“教他作”，就是鼓励和教唆别人去做不正当的事，这种间接犯罪的方法，比直接的还要罪加一等，因为它在已有的罪上还加上狡诈的罪行，所以“自作”固然有罪，而“教他作”的罪行更大。

什么是“见闻随喜”呢？这就是知道了别人在犯罪，而帮助他去犯，就是古人所说的“助纣为虐”，我们试闭目想想，从无始劫以来，我们究竟犯了多少次这样的罪？我想不用说的那么久

远，就在我们短短的一生中，所犯的也就不可胜数了。所以〈忏悔文〉接着又说：“如是等罪。无量无边。”我们的罪不可是算数之所不能及，也可以说是大到无有边际的。

既然知道了自己罪深障重，那么，我们应该怎样做才对呢？不用说，自然应该在佛前至诚恳切地忏悔。所以〈忏悔文〉又说：“故于今日，生大惭愧，克诚披露，求哀忏悔。”“克诚”二字，是忏悔的时候所必须具有的心。有些人对师父忏悔，非常地马虎，常常藏头露尾地把过错给遮掩，这表示他并没有诚意来忏悔自己的过失，像这样的忏悔，就算历尽百千万亿恒河沙劫，也不能把罪业消除干净的。

所谓“直心是道场”，我们无论在谁的面前忏悔，也要把话说得清楚，不要说一些个模棱两可的话：譬如，问他有没有犯过这种过失，他就说“不记得”，或者说“可能有”等等，这种不彻底的忏悔，不但不能消除罪业，反而会种下恶因，因为佛法是丝毫也不能马虎的。可是有些人也会说：“某某人做了哪些恶业，可是现在却飞黄腾达，是不是没有因果，没有公理？”有一首偈颂这样说：

纵使百千劫，所作业不亡；
因缘会遇时，果报还自受。

由此可知，造业是必有报应的，只是时间的问题，看看因缘是否会合罢了。有人又会说：“纵使百千劫，所作业不亡；那么，是不是没有办法消除罪障了呢？”也不是没有办法，办法就是“惟愿三宝。慈悲摄受。放净光明。照触我身。”希望佛、法、僧三宝，能够本着慈悲的大愿，用清净无碍的大光明，照触到我们的身上，这种净光照后，能令我们三障消除，如云开见月般，复现出我们本来的清净心性，所以说：“诸恶消灭。三障蠲除。复本心源。究竟清净。”

说完了这首〈忏悔文〉以后，我希望大家都能明白不忏悔的害处，和能忏悔的益处。另外，还有一首〈忏悔文〉这样说：

往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴；
从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

这首〈忏悔文〉不但能忏悔罪障，而且能把我们所以造罪的原因说出来，所以我希望每个人天天都能在佛前，诚心地念诵三遍或数遍。现在，我也把它略略解说一下：

“往昔”，就是以前。近的以前是今生的以前，远的以前是无始劫以来，在这往昔的时光中，我们不但出牛胎，入马腹，一时姓张，一时姓李的轮转于六道之内，而且在这段时间中，我们又不知造了多少罪业。为什么我们会造罪呢？〈忏悔文〉中说得清楚，“皆由无始贪瞋痴”，这意念上的贪、瞋、痴三毒，就是萌发无数罪业的根由。还有因为这三毒的作祟，我们的身体又做出了杀、盗、淫三业，在语言上也产生了妄语、绮语、恶口、两舌等罪，所以文中又说：“从身、语、意之所生。”无论是身体上犯的杀、盗、淫三业也好，还是语言上所犯的妄语、绮语、恶口、两舌也好，或者是在意念上所犯的贪、瞋、痴也好，我们都要恳切地忏悔，否则会如入泥沼，愈陷愈深，罪业愈来愈重，把我们压得喘不过气，无能自拔。

在座各位都具上上的善根，我相信大家都会不忘忏悔，而一定能够发愿把罪业忏悔和消除尽的。

修行有四个阶段
把皈依那天，看作我们的生日；我们修行的阶段，从那时候算起。
◎一九五八年六月十五日下午开示

一年里头有“春、夏、秋、冬”这四季，这是人人所知道的事，然而大家是不是知道，在人生的路程上，也分为“生、老、病、死”这四个阶段？因为谁也免不了一死，所以，我们应好好地为自己的身后归宿打算一下，这就要修道了。从修行方面来说，也可分为“学、行、成、了”四个阶段：

人生由一至二十岁，可说是“学道”的时期，在这段时间，我们应好好地读书，或学佛法，这就等于《大学》中所说的“在明明德”一样，这时应把自己的光明德性弄明白。二十一至四十岁，是“行道”的时期，应该学以致用，把以前所学的，所明白的，用以普渡众生，匡扶世俗，这是《大学》中所说的“在亲民”。

四十一至六十岁，便到了“成道”的时候，这是《大学》中所说的“止于至善”。可是孔子所说的“至善”并不彻底，并不能达到真空、涅盘的境界，并不是究竟的，所以我们还要“了道”。在成道以后归于涅盘的境界，这要比儒教的三纲领：“明德、亲民、止于至善”更为圆融了。

也许有人会这样说：“我在一到二十岁的时期中还未信佛，这样说来‘学道’的时期已经过去了，那么是不是没有机会学，也不用学了呢？”可是我们要明白，方才所说的四个阶段的年期，只是一种理想，这并不是硬性的规定，所以我们可以把皈依那天，看作我们的生日，把我们修行的阶段从那时候算起。

有些人又说：“我皈依了四、五年，可是一点佛法也没学到。”其实你皈依了四、五年，在佛教里只不过是一个四、五岁的小孩罢了！所以，我们不用引以为憾，说自己没有用。佛法深奥，只要你在皈依的二十年中努力去学道，不是一样能有所成就吗？或者老一辈的居士又会感慨

地说：“我现在已八十岁啰，恐怕没有机会二十年又二十年的活下去吧？”一点也不错，“时光减处命光微”，时日确是无多了，那么你也可以把时间缩短了来算，譬如两个月修道，两个月行道，如此类推，只要肯下真心与决心，老当益壮，精进勇猛地一步一步做去，也是可以成功的，努力吧！

早起晚睡为谁忙

我们要夙兴夜寐地去礼佛、念佛，为求消灭罪障，为法忙。

◎一九五八年六月十六日上午开示

夙兴夜寐为谁忙？　众生难度颇堪伤，

迷诸尘劳性颠倒，　　耳提面命化无方。

夙兴，是早起；夜寐，是夜眠，有很多人兢兢业业，早起夜眠，为的是什么？究竟是为我忙呢？还是为你忙呢？还是为他忙呢？这个问题，我相信很多人都无法回答，甚至于有人索性就说：“无事忙！”啊！那可奇怪了。然而却偏偏有人去做连自己也不清楚的事；譬如商人，他们一天到晚都想着自己的“生意”，弄到睡也睡得不安眠，这就是夙兴夜寐为钱忙，乃至于士、农、工、商，凡是想成功的，便会不由自主地要“朝起早，夜眠迟”了。《诗经》里有这么一段：

鸡既鸣矣！朝既盈矣！

匪鸡则鸣，苍蝇之声。

这几句话，如果照普通的口气来说，就是“鸡好像已啼了吧！现在已是早上了吗？啊！原来不是鸡在啼，只不过是苍蝇的声音罢了！”这段《诗经》是形容古代的贤明君主。你看，身为皇帝，晚上尚且不得好睡，整晚惦记着只要天亮了便应临朝理事，以致神经过敏地把苍蝇的声音听为鸡在鸣叫，这就是“夙兴夜寐为民忙了”。所谓“一人有庆，兆民赖之”，若是遇着了这样贤明的仁君，老百姓就可以过着刀枪入库、马放南山的幸福生活。那么，身为君主的，难道可以不夙兴夜寐地为人民谋幸福吗？

至于我们修道的人，也要夙兴夜寐，既不是为利忙，也不是为名忙，而是为“法”忙。我们要“夙兴夜寐，以事诸佛。”要朝起早，夜眠迟地日日礼佛诵经，表示我们是个忠实、诚挚的佛教徒，并不是口是心非，能说而不能做的。况且礼佛，又包含了专一其心，恭敬其身的意思，并且礼佛更能消除业障，所谓“佛前顶礼，灭罪恒沙。”罪，幸亏是无形的，若是是有形的东西，便会把恒河沙那么多的世界都充满了，所以，我们要夙兴夜寐地去礼佛、念佛，为求消灭罪障，为法忙。

可是，众生的品性，是极其难测的，譬如他欢喜吃甜的，给他酸的便不高兴；欢喜酸的而给他甜的，也不高兴，诸如此类，若是不认识众生的性，就无法去度众生了。可是佛有智慧，他能够熟知众生的根本，所以便能随类应化，时常奔走跋涉，不辞劳苦地去度众生。不过，众生并不因此而感动，反而不肯接受佛、菩萨的度化，所以说：“众生难度颇堪伤”，“伤”就是悲伤，为了众生的愚昧颠倒而悲伤；佛菩萨是常常生“大悲”心的。

为什么众生会这样难度呢？“迷诸尘劳性颠倒”，这就是一个答案。因为众生在无量劫里头深染六尘，于是便在苦海中，头出头没，辗转沉沦，弄得颠颠倒倒，以苦为乐，以非为是。譬如现在的人，明明知道服装太时髦了，就不庄严，也会生出不良的后果来，可是呢？人人都明知故犯，互相比赛竞争，却不知道“苦海无边，回头是岸。”

又譬如战争中所用的武器，人类不但不把它消灭，反而“精益求精”，努力寻求发明一些愈多愈妙的杀人武器。你说！这不是颠倒是什么？为了众生的颠倒，一切圣人、善知识们都苦口婆心地谆谆劝导我们这班可怜的众生，像长辈提着小辈的耳朵来当面训导一样，可是呢？众生却置若罔闻，甚至还千方百计的隐瞒自己的罪错，不被师长们知晓，这真是“耳提面命化无方”了。

啊！众生犯罪的本领，可谓至矣尽矣，连佛、菩萨也感到难以化度我们这般可怜的众生，你说这不是很值得悲哀吗？

念佛如同打电话

如果你自己不打电话，又有谁来接你的电话？

一九五八年六月十六日下午开示

念念真诚念念通，　默默感应默默中；

直至山穷水尽处，　逍遥法界任西东。

刚才所说偈颂，大家能否了悟其中的真义？

“念念真诚念念通”：第一个“念”字，是心中所发出的念。第二个念，是有之于心而形之于口，从口中发出的；若只存有第二念一口念的“念”，便不能算是真诚的念了，所以“心”、“口”俱要真诚，这是对念菩萨或念佛而言的。我们要念到心口合一，一而不二。我们不可随便地念，也不可散乱地念，也不可夹杂其他的妄想而念，如果能做到这几点，便可以称为“真诚”了。有了真诚的意念，一定会有感应的，这感应是什么呢？就是凡夫的心和佛菩萨的光相通，所谓：“光光相照，孔孔相通。”

为什么会有这种感应呢？譬如打电话，号码打通了，对方一声“喂！”于是乎就可以畅所欲言，有了连络。念菩萨圣号也如同拨电话号码，到时菩萨就会问你：“善男子（善女人），你想求些什么？”于是你就可以有求必应了。若是没有诚心，这就好像是五个号码你只拨三个号码

就住手了，那又怎能把电话打通呢？念菩萨亦复如此。假使你念一会又不念了，这就没有诚意，那是一定不会通的。这种光光相照的感应，是只有身受的人才能感觉到的。譬如打电话，也只有拿起听筒收听的人才能清楚对方的话，凡夫的肉眼是无法看到声波的去来，所以说：“默默感应默默中”。

“山穷水尽”是“百尺竿头重进步，撒手天空另有天。”的境界，念至山穷水尽时，简直是念而不念，打成一团、念成一片了，那时就可以“逍遥法界任西东”。若是我们要往生西方极乐世界，就可以应念而往；要想倒驾慈航，回来广度众生，也可以应念而回到极乐世界之东的娑婆世界，乃至一切法界，也无不可以应念而往，所以说：“任西东”，所谓：“一如意一切如意，一自在一切自在。”所以我们学佛，处处要真诚，不然便是虚伪，虚伪便会“开空花，不结果”，所以学佛切记不要自己骗自己。

其次，古人也说：“君子求诸己，小人求诸人。”我们不可有依赖心，应知感应是自己所招，并非从外得来的。有人说：“念佛得生净土，是仗佛力所接引。”此话可以说是对，也可以说是不对，为什么？因为“接引”这个说法，只是对机而言；因为众生的贪，都是希望能用力少而收效大，好像放高利贷，放出的少，而收入的多，所以圣人随机应变，说出了佛力接引的话，目的是叫一切众生努力去念。

其实他们念佛、菩萨的名号而能往生净土，也是全凭自己的力量，怎么说呢？念佛是佛替你念的吗？你念菩萨的那个念，是菩萨生出来的吗？如果不是，又岂能说是仗他力？譬如佛菩萨放光加被你，这也是你自己念佛菩萨的功德所感。再拿打电话作一个例子，如果你自己不打电话，又有谁来接你的电话？所以念佛也是这个道理。有这种希望仗佛力的接引而能生净土的心，其实就是贪心，就是依赖，是要不得的。我们修行要仗自力，打起精神，鼓起勇气，勇猛精进，应知果报并不是人家能够赐与的，所以念佛也可以说不是仗佛力所接引。

古人又说：“将相本无种，男儿当自强。”我们学佛，也要挺起胸膛来这样说：“佛陀本无种，众生当自强。”若是不这么样，整日依赖佛力接引，犹如富家子弟依赖父兄遗业，终会把自己害了，大家猛醒啊！

毋临渴而掘井

谁叫你自己在没病的时候，任作胡为，不好好地珍惜自己。

◎一九五八年六月十七日上午开示

病后始知身是苦，　　死后方知错用心。

这是众生的通病，在没有病时，满以为在世间非常快乐和满足，到有病的时候，不能动，也不能吃，一切都不自由了，再加上种种难以忍受的痛苦，才觉得原来这个身体是令我们苦的，可是呢？已经太迟了。所谓：

临崖勒马收缰晚，船到江心补漏迟。

谁叫你自己在没病的时候，任作胡为，不好好地珍惜自己。病是这样，生死大事也是这样。

“死后方知错用心”，平时不加检点，等到见了阎王时，才知自己生前所行所事及存心都不正当。生前看见别人念佛，自己反而去讥谤他，说他迷信，笑他愚痴，但现在后悔已晚了！刀山油镬之苦，都是自己招来的。就像刚才所说“临崖勒马收缰晚，船到江心补漏迟”，谁叫自己事前没有准备？

所以朱子说：“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。”在我们未下雨时，早就应该顾虑到下雨时可能发生的事。譬如北方的窗户，都是用纸糊的，所以在未下雨时，就应把窗纸糊好，省得雨水溅湿了屋内的东西；若是等到下雨时才赶忙去糊窗，那未免太迟了一点。又好像在穷乡僻壤的地方，没有自来水管的设备，所以你在盖房子时，就要考虑水源的问题；若是到了渴时，才记得去掘井，那不是太晚了吗？

我们学佛的人，都明白一切无常，不免一死。可是！为什么不为自己的“死”先下一番工夫呢？所谓：

若要人不死，先下死工夫。

死工夫，就是譬如今天的打七念菩萨。我们打七，第一，是为求世界和平；第二，是为自己的身后打算，这就是“未雨而绸缪”了。我们打七要年年参加，不可中断，这样才能与阿弥陀佛、观世音菩萨结大因缘。我们必须念到好像阿弥陀佛是我们的师父，观世音菩萨好像是我们的朋友一样亲切，既然能作佛的弟子，作菩萨的朋友，而且能年年月月日日都是如此，自然会成“老友”了。这样，佛、菩萨是一定会在我们临命终时，接引我们到西方净土去的，这点大家切莫怀疑。所谓：

修道之人心莫疑，疑心一起便途迷。

我们听善知识的话，不应该存有半点疑心。譬如善知识说：“修行要下苦功”，你就应该相信。若是你能信得彻底，那么你一定可以明心见性，返本还原。所以我们要常听善知识的开导，他教你“念佛”，你就应该依教来念佛；善知识他叫你“不要任性”，你就不要任性。这就是修道的要诀。

方才说：“病后始知身是苦”，可是呢？人若是不经过一番的病苦，是绝不肯发心修行的；因

为在没病时，他不知痛苦。又有一句话说：“富贵学道难”，若是一个人很富有，那么，样样如意，你叫他如何会想修道呢？所以，贫病都是我们修道的助缘。病来了，也不必忧；贫来了，也不用愁。有一首偈颂这样说：

我见他人死，　我心热如火；
不是热他人，　渐渐轮到我。

自己贫、病，固然应促长修道的心，就是看见别人贫病老死，也要引以为惕。人生有如“长江后浪推前浪”，若能及时发愿往生，则事前有个准备，不至临时手足无措，手忙脚乱了。好像国家若不经过一番变乱，人民都会耽娱爱乐，不晓得爱国卫土，现在的佛教也是如此。现在的人都不谋复兴佛教，所以佛教便显得委靡。

要知道提倡佛教，责任不单单在比丘或比丘尼身上，而是在每一个佛教徒的身上，若是我们每个人都这样引咎自责，那么，还愁佛教不发展吗？现在有些佛教徒以为佛教不及外教时髦，所以不敢对人说自己是个佛教徒，甚至于还附和别人说佛教是迷信的，你说，这样可悲不可悲？譬如九龙的道风山上有一个外道的团体，专门收容那些佛教的比丘及比丘尼，经过他们一番“改造”之后，那些忘本的人竟然诽谤佛教。所以，真心信佛的人，应宁死不变，提起勇气来，不可因为别人的讥笑或利诱而变志。如果每个人都不忘记自己是个佛教徒，那么，佛教复兴是必然的。

一般的外道虽然目前极盛一时，可是天道循环，物极必反，大家切不可被外表的兴衰而动摇自己的心志啊！真理是不灭的，佛教的复兴全凭大家的努力！

念菩萨能明心见性
众生的心性，本是磊落光明的，只是被无数的罪障、妄念遮蔽罢了。
◎一九五八年六月十七日下午开示

欢喜快乐，而厌恶痛苦，这是众生的品性。然而，因为众生是愚痴的，他们不知道怎样才可以获得他们所欢喜的快乐，脱离他们所厌恶的痛苦。所以，虽然众生口里，老是喊着寻求快乐的口号，可是很不幸地，却愈来愈痛苦。

菩萨是慈悲的先觉者，他知道怎样才可以离苦得乐，面对着一般可怜的苦恼众生，菩萨便本着大悲的心肠，发出了闻声救苦的宏誓。所以，我们众生，也不是完全没有希望。只要我们至诚恳切地念诵“南无观世音菩萨”的名号，菩萨便会用他的无边法力，度脱我们，使我们离苦得乐。这种乐，是究竟之乐，是西方的极乐。换句话说，念菩萨的名号，不但能够脱离世间一切痛苦，并且能够往生极乐世界，花开见佛，得到“常乐我净”的清净和究竟之乐。

念菩萨就能离苦，就能了悟心性，恐怕没有这样便宜的事情吧！多疑的钝根众生，也许会这样的问，可是呢？菩萨就是立志要做便宜众生的事；所以，才说出这个方便的法门。然而有些的众生，连这种绝顶便宜也不知道，这是多么可惜啊！

有些人又会说：“念菩萨的名号，能消罪除苦，这点我相信，可是为什么念菩萨的名号，也能使我们明心见性？”几天前，我曾说过“打电话”的譬喻，现在，我再说一个更简单的比喻吧！

譬如，一个人被蒙上了眼睛，于是乎他就觉得四周都是漆黑一片，走起路来，到处碰壁，碰得焦头烂额，苦不堪言。可是自己却不晓得解除眼睛上的束缚，幸好遇着一个慈悲的人，看见他这付可怜相，便走上前，替他除下眼睛上的束缚。所以，这个曾经看不见的人，现在可以看见了，不再痛苦，也不会到处碰壁。

“念菩萨能明心见性”的道理也是这样。我们众生，就譬如方才所说的那个蒙上眼睛的人，他本来没有盲，只不过受了一块布帛的遮掩。我们众生的心性，本来也没有失掉，本来也是磊落光明，只是被无数的罪障、妄念遮蔽罢了。菩萨，譬如那位慈悲的人，他替我们解除那些掩蔽着我们光明本性的业障；于是，我们便可以返本还原，恢复到本来的面目了。

所以，我们却不可不念菩萨的名号，因为，若是那个被蒙上眼睛的人，不肯求援，也不肯接受别人的帮助，那么，碰壁事小，若是因为看不见路途而掉进深渊，那岂不是危害了自己的性命！

世界上诱人的罪恶多的很，若是一不小心，掉进了罪恶的深渊，失掉了人身，那便是万劫不复，千古遗恨了。居士们！赶快接受菩萨的劝喻，常常持诵菩萨的洪名，让菩萨快些救度我们脱离这生死的苦海吧！

众生无边誓愿度
我们能忍心让他们痛苦，不设法令他们快乐吗？
◎一九五八年六月十八日上午开示

“菩萨畏因，众生畏果。”因、果这两个字，不但我们众生逃不了，甚至连佛、菩萨也不能避免的，只因菩萨的眼光远大，所以不造恶因，而受的也是乐果，可是众生却眼光如豆，只为目前打算，常种恶因，所以也常吃苦果。

所谓“多栽桃李少栽荆”。多种善因，无疑的就是替自己预备了锦绣的前程，假若只顾目前，

多行不义，不种善因，那么，无疑地也是替自己的前途预备了荆棘的途径。什么是锦绣前程呢？“遥指西方落日边”，“从是西方。过十万亿佛土。有世界名曰极乐”；什么是荆棘前程呢？唉！“地狱无门苦自招”，在极乐世界里，黄金为地，七宝为池，天乐风飘处处闻，事事无不称心满意，还可以见闻佛法，速成佛道；然而在地狱里呢？刀山、油镬、剑树、洪炉，就是最好的伴侣了。

对于选择前程，众生是绝对自由的。若是志在西方，发愿要往生净土的话，那么，要精勤念佛菩萨的名号便可以了；若是喜欢地狱，更简单，行恶事就堕地狱，这是必然的。可是，我敢肯定的说一句，没有人宁愿下地狱，而不愿往生西方极乐世界的。除非他不信有地狱和有极乐，除非他不知道有痛苦的地狱和极乐的净土。

对于“断善根、少信心”的人，我们是没有办法度的；可是对于“不知道”的人，我们却应该生出一种慈悲的心。外道的人常说：“天国近了，天国是你们的”。我们信佛的人，也应该为法忘躯，奔走跋涉，对自己的亲友们，说说念菩萨的功德，和极乐世界的好处。“极乐世界是众生们的”，若是你能常常说这种道理，那么，你就是一个大道心的菩萨了，和菩萨一样行径的人，就是不退菩萨为伴侣了。所以，我们不但自己要念菩萨，也应常常劝别人也念菩萨，这样，才可以说得上是一个佛教徒，才可以说是不忘皈依时所发的四宏誓愿，所谓“独乐乐，不如众乐乐”。一切众生，皆有佛性，对于具有相同佛性，与自己无分别的众生，我们能忍心让他们痛苦，不设法令他们快乐吗？

“有志者，事竟成”，众生虽然难度，可是我们信佛的人，二六时中，切记不要忘了度众生。

学佛要修戒定慧

常常拿“戒定慧”来警惕自己，这对于修行是会有所帮助的。

◎一九五八年六月十八日下午开示

戒、定、慧三无漏学，是修行人所必须具有的。

戒，虽然有五戒、十戒、菩萨戒等等，然而最基本的，要算是五戒，那就是戒杀、戒盗、戒邪淫、戒妄语、戒饮酒。能持戒，就不会造罪。

什么是“定”呢？照普通来说，就是禅定。范围广一点来说，就是不变的意思。有些人修行，妄想很多，今天参禅，明天听说念佛的功德大，于是便舍参禅而念佛，过两天又听说念咒的功德殊胜，于是又不念佛而念咒，诸如此类。今天修这个法门，明天又修那个法门，结果一事无成。又有些人对于念佛和念菩萨，一曝十寒，今天念，明天便不念，这都是没有定力的缘故。定力对于我们修行，是非常重要的，如果没有定力，那么，修道一定不成，而且也会因为缺乏定力、道心不坚的缘故，很容易受到外来的引诱而堕落。

其次，说到“慧”，就是智慧。世界上的人，有贤愚之分，究竟为什么有些人聪明，而有些人却愚痴？当然有其中的因果，凡是在过去生中修行念佛的人，今生较有智慧，反之，不曾种下善根的，智慧便逊人一筹了。《大学》里说：

定而后能静，静而后能安，

安而后能虑，虑而后能得。

所以由“定”中，也可以产生出“慧”，若是不“定”的话，那么杂念丛生，奔波劳碌，又怎能冷静地判别是非、明白真理呢？

“戒”，是一种规律，防止我们犯罪的；在不犯罪中，我们又要修道。而修道的秘诀是“定力”。有了定力，便能产生智慧，更能进一步地了道，成佛。

“戒定慧”这三个字，是修行人所必须具有的条件。不持戒，就会造罪招业；缺乏了定力，就会修道不成；没有智慧，便会愚痴无知。

我劝在座各位，都能把“戒定慧”这三个字，作为修道的座右铭，常常拿来警惕自己，那么，我相信对于修行，是会有点帮助的。

寺前涌出常流水

这里本来没有水的，却变成有水，难道真是我把水搬来的吗？

◎一九五八年六月十九日上午开示

今天是菩萨圣诞，西乐园虽然建在三百多级的山上，可是来到这里参加打七的人，却非常踊跃，这足见凡是来参加贺诞的人，个个都是具有真心，而且又是勇猛精进的。

从人数来说，这八年来参加打七的人一年比一年多，而且，更有很多人来这里拜佛后说自己一切都比从前顺利。譬如：袁果林居士，自从来西乐园以后，生意特别兴旺。谭果璞居士，皈依后也能增福延寿，今年八十多岁了，可是身体仍然非常健康。又有一个腿不方便，从四岁起，到九岁都不能走路，可是在这里拜佛后，就能走路了。此外，李果远居士的女儿腿跌坏了，中西医和跌打医生都不能治好，也是拜佛后就好了。所以有人就谣传我会治病，其实这不过是拜佛的功德罢了。

还有一件事，可以作为纪念的：就是在西乐园未建成以前，原属一个七、八尺深的大坑，经过了人工、泥工的填平之后，才能建立这个道场。而且这里从前是没有水的，可是在道场建成之

后，就有一股水源源不绝而至。有人说，这股水是我从芙蓉山带来的；因为我在观音洞住的时候，洞前有水，可是说也奇怪，自从我搬到西乐园后，观音洞这个水就没有了。而这里本来没有水的，却变成有水，难道真是我把水搬来的吗？这一切无非都是佛、菩萨的感应，龙天的拥护。

今天，大家都是这么的高兴、这么踊跃，然而盛会不常，又要到明年才举行了。明年打观音七，大家参加请早。而且，更要发愿打个全七，还有在十一月的阿弥陀佛七，大家也要勇猛精进，切勿放逸懈怠。

现在，我有一个无上的法门，想说给大家听，可是在未说之前，我得告诉大家，求法并不容易，所以大家先要答应我，在听后依法修行，我才能说。这个法门，就是每天在佛前发愿：

众生无边誓愿度；
烦恼无尽誓愿断；
法门无量誓愿学；
佛道无上誓愿成。

这是大家都知道的，而且又是诸佛都在此成，菩萨在此修的。还有一个大家更熟悉的，就是：

愿生西方净土中，　九品莲华为父母；
花开见佛悟无生，　　不退菩萨为伴侣。

大家若能每天都这样发愿，那么，我可以保证能见慈尊，获不退转，早成佛道的。

金山寺的家风

从早晨两点钟开始坐香，到夜间十二点睡觉，中间只有一个钟休息。

◎一九七六年十二月十五日禅七

开示于三藩市金山禅寺

今逢一九七六年，十方大众来参禅；
时刻分秒当爱惜，行住坐卧细钻研。
虚空打破明心地，法界依然见性天；
本来面目何处觅，直下承当金山寺。

今天是一九七六年十二月十五日，十方有善根的人，来到金山寺这个大冶洪炉参禅。参禅不是很好玩的一件事，要受很多苦。从早晨两点钟开始坐香，一直到夜间十二点睡觉，中间只有一个钟头休息，这是金山寺的家风。在参禅的期间，要忘身、忘心、忘世，一切皆忘掉，也就是没有“我”的存在，也就是一切皆空，到了真空的境界，便生妙有。

大家要注意！在休息的时间，不可以随便乱讲话，不可以随便打妄想，更不可躲懒偷安，就是一分一秒的时间，也要爱惜，所谓“一寸时光，一寸命光”。所以，行也参禅，住也参禅，坐也参禅，卧也参禅，行住坐卧都在参禅，要细心来钻研，越钻越透、越研越明。

钻研，就是参话头。不要停止，时时刻刻来参“念佛是谁？”或参“父母未生以前的本来面目？”所以要细钻研。有一天把虚空打破，这个时候，就能明白心。虚空虽然破了，可是法界依然存在。法界还是十法界，井然不乱。这时候，见到自己的性天。你们的本来面目，要到什么地方去寻找呢？你们到金山寺来找本来面目，到旁的地方是找不到的。

这是今天所说的八句偈颂，希望各位留心记住，依法修行，不可当饭把它吃掉，食而不化，无有是处，不可当作耳边风，过而不留，听了等于没有听一样无用。

学佛法要拿出真心
一举一动，一言一行都要往真的做。

学佛法要拿出真心，一举一动，一言一行都要往真的做。不像世间人，半真半假，有时说点真话，有时说点假话。修道人时时要讲真话，做真事，不打妄语。每一念都要除我们自己的毛病，自己往昔无量劫习气都要改掉，无量劫以来的罪业都要忏悔。

为什么学佛法学得很久，却都没有相应呢？就因为保护着我们的过错，不肯拿出真心修行，所以把光阴都空过，也没有开真正智慧，也没得真正的定力。时间空过，自己道业也没成就，这是很可惜的一件事。

在道场里，要节省一切物质，所谓：
爱惜常住物，如护眼中珠。

“常住物”，譬如所吃的米、油、酱、醋，要爱惜，不要糟蹋，不要浪费。所用的甚至一根草，一块木头，一张纸都要爱惜保护它；在这上面若不小心，不知惜福，就把功德都漏掉了。所谓：

所修的，不如所造的；所得的，不如所丢的。

再者，一举一动，一言一行都不要伤害到其他的人，口上也要存德，不说绮语、妄语、恶口、两舌，口德特别要注意；身不杀生、不偷盗、不邪淫；意念里不犯贪、瞋、痴，不要尽为这臭皮囊着想，心心念念要为它偷东西吃，心心念念想要把这臭皮囊装饰得好看一点，心心念念想叫这臭皮囊享受一点，快乐一点，这都是颠倒。我们若想出离三界，脱离六道轮回，都要把这习气改掉。情爱也要把它看空了，才能遂心满愿的成就你的菩提道果。

“修道不能享福”，要记得佛教的老祖宗 - - 释迦牟尼佛当初修道时，贵为太子，富可敌国，他能毅然出家修道。以他的身分来说，虽然出家仍然可吃好的，穿好的，住一座好房子，可是他没有这样做，他跑到雪山那里，忍苦、忍饿、忍寒、忍热，在那儿修行了六年，在这六年之间没有吃过什么好的东西，也没有各处去叫人供养他，就是在那儿受苦。

以释迦牟尼佛那种富贵的身分，尚且自己愿意受苦来修行，我们又是什么身分呢？不过是很普通平凡的人，为什么要穿好、吃好、住好，贪图享受，受不了苦，怕受苦？想想，比起释迦牟尼佛，我们是不是要生大惭愧？

应无所住而生其心

你要行所无事，做出来了，还要不执着你有什么功德。

作礼无住化往生，
无穷无尽义弥丰；
十方如来同摄受，
离苦得乐出火坑。

在佛教里常言：“应无所住而生其心”。我在讲〈楞严咒〉时说：“作礼无住化往生”，这个“生”就是生生无定、化化无穷的意思。作礼，就是向佛顶礼。无所住，就是叫你没有执着；你说那么我不要修行就没有执着，这就错了。你修行也不要执着有修行。你说那么我不吃饭时，不去执着没有吃饭，可是肚子却不答应。可是你吃饱了，还想要再吃，那也是不对的。《金刚经》上说：“应无所住而生其心。”

今天有一个人，以为这个“应无所住而生其心”，就是不要修行，不要念咒，也不要念经，那就没有执着了。不是的，你要“行所无事”，做出来了，还要不执着你有什么功德，这叫无所住。因为你有所住，就会黏到那个地方飞不动，所以要无住身心，扫一切法，离一切相，生生化化，无穷无尽，所以说：“无穷无尽义弥丰”。这一句咒文的义理是无穷无尽的，意义是多得不得了，再也没有那么多了。因为这样，所以你一念这句咒。“十方如来同摄受”，十方诸佛都摄受你，就像哄小孩子似的说：“你不要哭了，我有糖给你吃；不要哭了，等一等我送你两个苹果。”小孩一听到苹果，耳朵就伸出来了，舌头在嘴里也装不住了。就是这样，十方如来同摄受你，令你“离苦得乐出火坑”。

“无漏”的智慧光明

若是有了欲念，好像常被土匪打劫，财宝被抢去。

诸佛菩萨、贤圣僧，皆有无上的大智光明，无漏无尽的智慧。人有漏，因为有“无明”；佛菩萨无漏，因为“无无明”。无明，就是无所明了，也就是糊涂，不明是非，不辨黑白。最大的漏，就是欲漏。若是有了欲念，好像常被土匪打劫，财宝被抢去了；好像木材内生虫子，没有用处了；又好像在美食中放了粪便一样，令人作呕三日。

有人说：“人人都有欲念嘛！”就因为这个缘故，所以才要修行，要教他没有欲念，才能现出本来的智慧光明。所以“无漏”，是修行人所求之瑰宝。

各位！要特别注意。在六神通中，为什么有“漏尽通”？就是没有漏的意思，也就是完全没有欲念。所谓“断欲去爱”，人能修到炉火纯青的时候，就得到自在。若是不断欲、不去爱，常被无明支配，令你颠倒行事，一天到晚不自在、不舒服，这就是欲念在作怪。

各位善知识！在这个地方要特别用一番功夫，返本还原，恢复本来面目，这个时候，就得到无尽的智慧，源源而来，取之不尽，用之不竭。各位要发菩提心，才能打破生死关。自己要反省，抚心自问：为什么要信佛？为什么要出家？为什么出家不修行？为什么出家之后，还要打那么多的妄想？这些问题不要放过，要把它想通了！就能出离三界，了生脱死，得到涅盘的快乐。

修德、造业

终日在醉生梦死中度生活，一点功德也没有修，怎能成佛？

各位想一想，佛在往昔修无量无边的功德，才能成佛。我们为什么没有成佛？就因为没有修无量无边的功德。我们的功德相差太远，因为一边修行，一边造业，所谓“修的没有造的多”。一天到晚造身业、造口业、造意业。

譬如，在意念里，常想人家不好，想着人家对不起我，想人家不如我等等妄想，于是在意念中，造了很多贪瞋痴的罪业。在口上也造业，讲是说非，尽打妄语、绮语、恶口、两舌等等。有些人要是一天不讲是讲非，就好像一天不能活着；一天不打妄想，就好像没有吃饭一样不自在。一天到晚，要靠讲是非、打妄想来生存，你们说怪不怪？真令人费解。

有这种毛病的人，自己还不承认，还要瞒着遮盖它，还说自己没有打妄想，没有欲念，戴着假面具，到处骗人。其实在这世界上，怎能骗得了人？不但骗不了人，连自己也骗不了。为什么？因为自己打妄想，问问自己知道不知道？若是知道，那就骗不了自己，既然骗不了自己，怎能骗人呢？愚痴人才有这种的行为。不修行的人，戴着假面具，昧心厚颜，专做些不守规矩、不光明正大的事，自己还不承认，所以终日在醉生梦死中度生活，一点功德也没有修，怎能成佛？与佛相差十万八千里。

换句话说，我们所修的功德，还没有造孽业多；也可以说：“所得的没有所丢的多”，这样焉

能有所成就？
万物皆在说法
明白了，就放下；不明白，就执着。
各位！你们现在听到《华严经》上说：
佛示现百千亿种音声，为众生演说妙法。

我们应该觉悟世界所有一切的声音，皆在说法。所谓：“溪声无非广长舌，山色无非清净身。”溪的声音好像佛的广长舌相，演说妙法；青山的颜色，都是清净法身，令视者生欢喜心。

若能明了这个道理，世上一切的一切，都在说法。善人给你说善法，恶人给你说恶法，马给你说做马的法，牛给你说做牛的法，令你明白为什么作马和作牛的因缘。原来马、牛在前生的时候，不孝顺父母，不恭敬师长，或者不愿听父母或师长的训诲，把身转过去，脊背向着父母或师长，所以，今生做了畜生，也大同小异。总而言之，持五戒、行十善，便生人天之界，有了贪瞋痴之心，便堕三恶道。

猫捕鼠、虎捉兔，弱肉强食，皆在说法。各有各的因果，各有各的立场，各说各的妙法。教授说教授的法，学生说学生的法。比丘说比丘的法，比丘尼说比丘尼的法。有情在说法，无情也在说法。若能认识，青山白云，黄花翠竹，都在说法。

万事万物皆在说法。土匪去抢人家的钱财，因为在往昔，被他人所抢过，所以现在来讨债；若是从前没有被人抢过，如今去抢人家的财物，将来他要被人所抢，这是还债，这是因果循环报应铁实的哲理。所以人做事情要正大光明、大公无私，不可处处想占便宜，不肯吃亏，所谓“吃亏就是占便宜”，切记！切记！不应该占方便，硬要去占方便，这是亏本。本来应该占方便，而不去占方便，这就是存款。所以人要各正其位，各尽其职，不贪意外之财，不饮过量之酒，这也是说法。
青青翠竹 总是法身，
郁郁黄花无非般若。
应当如是观。明白了，就放下；不明白，就执着。
莫待老来方学道
为什么到了现在，还要等待，不去修行。

我们在这世界上，应该赶快修行，不要等待。年轻时不修行，等到白头时再修行，那就来不及了，所谓：
莫待老来方学道，孤坟尽是少年人。
年轻人也会很快死去。无常鬼他不管老少，到时候，不客气捉去见阎罗王，所谓：
阳间无老少，阴间常相逢。

各位注意！光阴很宝贵，一寸时光，就是一寸命光，不要随随便便把光阴空过，等三灾来临的时候，我们能否受得了？趁现在年轻时，要发奋修行，不要等到明天才修行。今天及时修行，方为上策。有人想：“今天先不修行，等明天才修行。”明天又等明天，等来等去，头发白了，眼睛花了，耳朵聋了，牙也掉了，到了那个时候想修行，身体不听招呼，四肢不灵活，那时就苦不堪言。
各位要知道，我们活在世界上，好像没有水的鱼，没有多久的时间，便呜呼哀哉！所谓：
是日已过，命亦随减；
如少水鱼，斯有何乐。
大众！当勤精进，如救头然；
但念无常，慎勿放逸。

我们从无量劫以来，一直到现在，还不知修行，生了又死，死了又生，这是很值得我们痛心。为什么到了现在，还要等待，不去修行，各位想一想，时间不会等待，转瞬之间，一生就结束了。
爱欲，是修道的绊脚石
我们还有这口气在，就要对人好，可是不应有情爱的思想掺在内。

生死爱情的海，就是障道的根本。修道人，无论对人或对物，生出爱欲之心，都会障碍修道的发展。详言之：“爱欲就是生死，生死就是爱欲，爱欲就是生死之根。”
若是不破爱欲无明，终不能离开生死大爱海。如何能离开生死？简单的很，就是“断欲去爱”，别无他法。

修道人，不要有情爱的思想，更不能有情爱的行为。对任何人，不要生出一种情爱心；有了情爱，苦根不断；有了情爱，生死不能了。有人说：“人是有感情的动物，食色性也。”就因为这样，所以才要修道！在《四十二章经》上说：“想其老者如母，长者如姊，少者如妹，稚者如子，生度脱心，息灭恶念。”我们修道人，就须存这种的观想。

如果无情无爱，见到人是不是就把嘴堵起来，不理睬人呢？这样也不对。我们不执着情爱，不生情爱之心，但还不能讨厌人，也不能说我不爱人，我就憎恨人，这样也不对。

那么，要怎样才对？就是不爱，也不憎。“不爱不憎为中道”，修道修什么道？就是修这个中道，对谁都是平等相待，慈悲为怀，但要谨慎行事，不可落在情爱樊笼里。

各位注意！不要被情爱所迷惑。有人写封信给你，你的心就好像小兔子在怀中，乱蹦乱跳，以为有人爱你，这是好事，其实是想把你拖到地狱去！

各位善知识！要在这个地方用功夫，要真真实实的了解：“爱欲，是一件很麻烦的事。”从无始劫以来，生死不了，为什么？就因为被“情爱”二字所害。若能“断欲去爱”，才能超出三界，了生脱死。凡是你所愿意的，就是爱；你所讨厌的，就是憎恨。我欢喜这个，就生出爱心；我厌恶那个，就生出憎恨心，这都是感情用事。

修行人不应该用感情来处理一切事。可是也不能像关帝公似的，坐在那里绷着脸，给他叩头，他也不理睬。对人要和蔼，要有礼貌，不可贡高我慢，目空一切。总之，对人要以慈悲为怀，方便为门，处处为人着想，令人生欢喜心，我们还有这口气在，就要对人好，可是不应有情爱的思想掺在内。各位！切记切记！这是很重要的法门。

为世界和平而努力

宇宙若充满祥瑞之正气，地球就不会爆炸了。

现在的世界，是由许多的国家组织而成；一个国家，是由许多的家组织而成；一个家，又是由许多人组织而成。所以，每个人与世界所有的人，都有连带关系。世上的人心，若是清净，没有污染的思想，这世界一定和平无战争；反之，人人的心都染污，这世界也跟着坏了。这个道理，人人都晓得，可是不实行，明知故犯，实在可怜！

所谓好，要从心做起；所谓坏，也从心做起。现在的世界，已经到了朝不保夕的时候了。为什么？因为地球快要爆炸，已经到万分危险的程度。地球为什么要爆炸？因为被“贪瞋痴”三毒的戾气所压迫的缘故。地球如果被毁灭，我们人类当然也不存在。

但是世人还不研究这个问题，终日醉生梦死在混光阴，犹不知危机重重。有人只顾目前的问题，不想将来的处境，他们担忧人类一天比一天多起来，没有饭吃，没有衣穿，没有屋住，没有能源，认为这是严重的问题，其实这些问题是小问题，到时候，自然会解决。

我们的“生死”，才是大问题。在这一分钟有，在那一分钟就没有了，转眼之间，生离死别之苦便降临。可是人人对这严重的问题，反而冷淡，好像在作梦似的。生从何处而来？
死往何处而去？一概不知。那么，知道了又怎么办呢？唯一解救的办法，就是“改恶向善”，改造自己，不要有自私自利，要有慈悲心，一切为众生，学习菩萨的精神。

每个人的行为，乃是由心念来支配，令他到十法界去。一念善，可以生天上；一念恶，可以堕地狱，所谓：

一念觉就是佛，一念迷即众生。

简单说，一念利益众生，就是菩萨；一念利益自己，就是众生；一念能回光返照，反求诸已，就是阿罗汉和辟支佛。选择在你自己，背觉合尘是凡夫，背尘合觉是圣人，如反掌之易。

世界好或坏，乃由一念心而起。“人人心善，世界永住；人人心恶，世界毁灭。”这是必然的道理。
佛教是劝人向善，了解因果，多作善功德，也就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，世界自然转危为安，所谓：“一切唯心造”。心能造世界，心能毁世界；心能造天堂，心能造地狱。

家由人而成，人由妄想而成。要是能将恶的妄想改为善的妄想，就是好人；要是能将善的妄想改为恶的妄想，就是坏人；这是好人与坏人的关键。我们修行人，就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，这是基本条件。学佛法的人，首先要“诸恶莫作，众善奉行”，这也是基本条件。如果人人能如此去实行，世界就会转好，瑞气增多，戾气灭少。宇宙若充满祥瑞之正气，地球就不会爆炸了。

怎样令世界安稳？唯一办法，来正法道场学佛法，悔过自新。人人改恶向善，世界就没有三灾八难，人人和睦相处，无争无贪，成为大同世界。希望没有宗教信仰的人士，为家为国为世界，放下贪心，多为社会做点有福利的事业，要知道“财是身外之物”，生带不来，死带不去。恶人借着善人的光，这世界才没有三毒的戾气，才不致毁灭。这个道理虽然很浅，但用功很深，才能有效果。各位！要从“心”着手，改造世界，化干戈为玉帛，令世界平安。

每个人的领袖，就是“心”。心若坏了，身体就疾病丛生，或遭意外灾难。我们要反省，要检讨，如有罪过，赶紧忏悔！所谓：“弥天大罪，一忏便消。”可是要有诚心来忏悔，才能消灾，不可当作儿戏，白天做恶事，晚间忏悔，认为可以消灾。如果有这思想，罪不但不能消，反而更加一级，为什么？因为知法犯法，不可饶恕。

禅七要克期取证(一)

要脚踏实地用功参禅，得到真本领那才算！

◎一九七九年八月二十日讲于万佛城

今天禅七开始，希望大家努力来参禅，不可错过开悟的大好时光。打禅七就是克期取证。不可坐在禅凳上打妄想，那就是辜负自己参加打禅七的初衷。

打什么妄想呢？妄想有种种不同，总而言之，都是异想天开、不着边际。有的人打这种妄想：“我参加这次禅七，希望能开悟，得到大智慧，开悟之后，我将向世界宣布这个消息，令全世界的人都知道我是开悟的人，对我恭而敬之。”各位想一想，有这种思想的人，他是否能开悟？我敢下断语，绝对不会的！为什么？因为这个人刚坐在禅凳上，妄想纷飞，不是为求名，就是为求利。在名利上打转转，焉能开悟呢？

有的人打这种妄想：“我在这次禅七中，一定要开悟，我要做这次禅七开悟第一人，人家不开悟，唯独我一个人开悟，这是多么光荣的一件事！”甚至根本没有摸着开悟的边缘，却冒充开悟，到处宣传自己开悟了，来欺骗大家，令大家对他另眼相看，来个鱼目混珠的骗局，这种思想多么幼稚，令人嗤笑！希望大家不要有这种妄想，要脚踏实地用功参禅，得到真本领那才算！

有的人打这种妄想：“我要开悟，开悟就有人来供养我，我可以建个大庙，作为一方法主，信徒源源而来，亲近、供养我，我成为大法师，名扬天下，妇孺皆知我是大名鼎鼎的法师。”可是大家要知道，不学无术，受人供养，心不安理不得。

坐禅的姿势要正确，对身心皆有益处，否则失掉坐禅的意义。坐禅时，先将身心放松，不可紧张，最好结双跏趺坐，这是基本的坐法。何谓双跏趺坐呢？就是先把左腿放在右腿的上边，然后将右腿搬到左腿上边，这又叫“金刚坐”，是坚固不动的意思。过去诸佛皆以金刚坐而成佛。这种坐法，可以降伏天魔，可以制止外道，他们见到这种坐法，知难而退，不敢前来找麻烦。

结双跏趺坐之后，眼睛观鼻端，不可东张西望。所谓“眼观鼻，鼻观口，口观心”，这样才能摄持身心，将心猿意马拴住，不令它们向外奔驰。所谓：“专一则灵，分歧则蔽。”要端然正坐，就是腰要直，头要正，不可前俯，不可后仰；不要向左歪，不要向右斜；好像大钟一样，四平八稳，不动不摇。不可像钟摆那样，东摇西晃。双跏趺坐才合乎坐禅的姿势。初学禅的人，觉得不习惯，腿也痛，腰也酸，不要紧，咬紧牙关，忍耐一时，久了自然没有这种现象，所谓“久坐有禅”，自然得到禅味。

什么是禅味？就是得到禅定的快乐，得到轻安的滋味。这种滋味奥妙无穷，不可以心思，不可言议，得身历其境的人，才能体会，才能领受，好像如人饮水，冷暖自知，只可意会，不可言传。各位想要知道这种禅味是甜是苦，要努力参禅，到了相当境界时，自然晓得其中味！所以要参！参到水落石出时，就得到禅味。“禅”不是说的，而是参的，所以禅宗是不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛的法门。

参禅的人，参到火候的时候，绝对不发脾气，不与人争论，到了无诤三昧的境界。也不求名，也不求利，看富贵成为花间的露水，看功名成为瓦上的霜片，顷刻就消逝无踪。真正修行人远离名利，不为名利动摇其心。若想测验人是否有修行？就看他所行所为是不是在名利上动脑筋？如果求名得不到就发脾气，求利得不到也发脾气，那个无明火，老虎神，比谁都厉害，这个人，不问可知，一定是名利中人。

清朝乾隆皇帝到镇江金山寺欣赏长江的风光，他问法磬禅师：“长江一日有多少船往来？”
禅师说：“只有两条船往来。”
乾隆不解地问：“你怎知道只有两条船呢？”
禅师说：“一条船为名，一条船为利。”

由此可知，凡是乘船的人，不是为名，就是为利，殊不知求名者死在名上，求利者死在利上，最后两手空空去见阎罗王，所谓：“万般带不去，只有业随身。”

修道人，若是没有脾气，能忍辱，能耐苦，始堪成法器，能为佛教栋梁之材，将佛教发扬光大；凡是爱发脾气的人，就是破坏佛教，成为害群之马。

佛教刚在西方清净之土种下菩提种子，现在已经萌芽，生出幼苗，希望大家做个好园丁，勤灌溉，常施肥，令它欣欣向荣，令它蒸蒸日上，将来开菩提花，结菩提果。

住在万佛圣城里的四众，对于讲话要特别注意，不可信口乱讲，不可任意讲是讲非。万佛圣城是修道清净的圣地，不可有旁门左道的言论，大家要知道，面对万佛，怎可以乱讲话？谨记！“病从口入，祸从口出。”这是至理名言，说话要三思而后说，免得错因果。说出的话，不但要负法律的责任，也要负因果的报应。

佛教是提倡“无我”的宗教，不允许相面、批八字的存在，更不相信风水，这些技俩与佛法相违背，背道而驰，所以禁止流通。如果相信这种法，那就“有我”的存在，一切为我所有，一切为我打算，有我无人，不合乎佛法。

佛教是教人不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语的宗教。可是看风水是教人争、教人贪、教人求、教人自私、教人自利，甚至妄言，在一百天之内能发大财，能做大官。贪心的人，便相信他的话。可是大财未发之前，先破小财，送红包作谢礼，这种说法不如叫人去抢银行，马上发大财，不需要一百天以后再发财。再者，他知道有好风水，可以发财，可以升官，为什么自己不用，等你去用？岂有此理！希望聪明人，千万不要上迷信的当，被老千所骗。

“医卜星相”在佛教中是五邪命之一，不受欢迎。“医”是医生，替人治病。“卜”是算卦，预知休咎。“星”是观星，观星宿知吉凶。“相”是相面，知命运顺或逆。这是迷信，要知道“人定胜天”的道理。出家修道人，生死大事都不怕，何况这些小事？更不足为奇。出家人是超出数外，所谓：“超出三界外，不在五行中。”这种批八字、看风水，是俗不可耐的人才相信，要晓得人一生的命运，由业力所感。我们人不要被气秉所拘，不要被物欲所蔽，要自己创造命运，把握命运，命运可以改造，多行功德事，自然遇难呈祥，逢凶化吉，所谓：“且行好事，莫问前程。”

禅七要克期取证(二)

要脚踏实地用功参禅，得到真本领那才算！

◎一九七九年八月二十日讲于万佛城

我们现在打禅七，就是创造自己的新生命。不迷信，而正信；不要人云亦云，以讹传讹，不要跟着人家后面跑，这是大错而特错。要有择法眼，知道是非，明白善恶，黑白分析清清楚楚，就不会颠颠倒倒了。

参禅的人，对于自己的生死能做主宰，来去自由，不受任何限制，所谓：“性命由我不由天。”就是阎罗老子也管不了，对你无可奈何！为什么呢？因为你已经出离三界的缘故。

何谓来去自由？也就是生死自由，爱活就活，爱死就死，遂心所欲。可是要注意，这种死并不是自杀，也不是服毒。
我们的身体，好像房子，愿意出外旅行，到什么地方去，都是自由。愿意化身千百亿，尽虚空、遍法界去教化众生，任运自如。不愿意旅行，就在房子住，没有人来干涉。要晓得尽虚空、遍法界，都在法身中，没有跑到法身之外边。大家辛辛苦苦来参禅，昼夜不停来用功，就希望生死自由，能控制自己的生命，对生死有把握，能做得主，那才是得到生死自由的境界。

参禅的人，参到上不知有天，下不知有地，中不知有人，与虚空合而为一，到了这种境界，便有开悟的曙光了。行行坐坐，坐坐行行，便是开智慧的钥匙。

参“念佛是谁？”念佛是哪一个？哪一个在念佛？打坐是哪一个？哪一个在打坐？吃饭，是哪一个吃饭？睡觉，是哪一个睡觉？要来找这个人，找就是参，参到山穷水尽，一转身便是开悟时，所谓“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”，故云：
“百尺竿头重进步，十方世界现全身。”

如果不参禅，不打坐，生从何处来？死往何处去？他说不知道。不知道，就糊糊涂涂生来，又糊糊涂涂死去，这样一辈子，多么可怜！

用功参禅的人，开了悟，认识父母未生之前的本来面目。豁然贯通，则众物之表里精粗无不到，而吾心之全体大用无不明。得到大造大化的境界，将来能成就佛果，无上正等正觉的地位。

老子曾经说过这两句话：
“天下皆知美之为美，斯恶已。善之为善，斯不善已。”世界的人，都知道做美好的事情是好的，可是到做的时候，就不美了。人人都说做善事是对的，可是境界来了，受不住考验，被境界所诱惑，就不做善事，而去做恶事。

学佛法的人，明知“慈悲喜舍”四无量心，是行菩萨道的基本法，可是不去行。那么，明白道理又有什么用处？天天学“六度”法，等到境界来了，布施也不布施，持戒也不持戒，忍辱也不忍辱，精进也不精进，禅定也不禅定，智慧也不智慧，你说有什么用？

（一）布施：是用财法布施于人，可是境界来了，就不布施了，相反叫人布施给自己，越多越好。我不布施于你，你要布施于我，要占便宜，不想吃亏，这种人比比皆是。

（二）持戒：天下人皆知持戒为持戒，可是境界来了，不但不能持戒，反而毁戒。守戒就是不动心；无论什么境界来了，无动于衷，就是“泰山崩前心不惊，美色当前心不动”，有这种的定力，就能转境界，不管善恶顺逆的境界，皆处之泰然，不生分别心，自然风平浪静。

（三）忍辱：忍受一切不如意的事，这就是考验。经得起考验，便能过关；经不起考验，就过不了关。人人皆知忍辱能到彼岸，可是境界来了，就忍不住，无明火高三丈，将多年来所积聚的功德，焚烧一乾二净。

（四）精进：打禅七就是精进。人人想精进，到了精进的时候，就不精进。躲懒偷安向后退，跑到一边去泡茶，或者故意到厕所方便，或者故意到厨房饮茶，这都是藉口混时间。在没有打禅七之前，说的很好听，我一定要好好打这个禅七。等到禅七开始，就不听话了，把以前自己所立之誓言，都推翻了，为什么？明知故犯。知道参禅是好，可是还要懒惰，你说有这种矛盾的心理怎么办？禅堂的规矩，不守规矩，打香板，打！打！打到开悟为止。

（五）禅定：现在参禅，正是用功的好时光。为什么要打禅七？就是教你精神集中，心无妄想，令智慧现前，所谓“智慧解脱”，也就是克期取证的法门。

（六）智慧：也能到彼岸，也能了生死。可是刚刚要开智慧，他就懈怠了，而错过开悟的机会

，所以参禅要分秒必争，不知在哪一分钟就开悟。有人打妄想，我不要智慧，我的愚痴很好啊！不明白一切事理，就算了嘛！这是掩耳盗铃，自己骗自己，到了死的时候，才觉悟白来世间一趟，悔之晚矣！

佛教在这个国家（美国）正是开始的时候，需要有真真实实的修行人，要躬行实践。要专一其心的修行，要改过自新的修行，要破除习气的修行，为旁人的榜样，这样佛教的前途就光明。如果一开始，就没有真正修行人作为模范，没有发大菩提心者，那么，佛教在西方也不会兴盛起来。所以佛教兴衰的责任，要你们青年人负起这个重担。

现在三步一拜果真（恒实）和果廷（恒朝）这样诚心的修行，给佛教作为开路的先锋。他们在路上三步一拜，不是为自己求福报，而是为世界求和平。两年多以来，忍饥忍渴，忍寒忍热，忍风忍雨，这样的苦修，非一般人所能做到的。他们能忍人所不能忍的，能让人所不能让的，能吃人所不能吃的，能穿人所不能穿的，不管刮风下雨，照拜不误，不管寒暑饥渴，不休息不懈怠，每天照常做早晚课，一时一刻也不躲懒偷安。他们这样的发奋，就想将佛教推行到全世界去，令它发扬光大。这两位行者，如此辛苦，不是图名，不是贪利，而是发展佛教为己任。这种精神可嘉可勉！

你们应该向三步一拜二行者看齐，作为借镜。照照自己，反省一下，对佛教有什么贡献？我所行所作是为自己还是为佛教？如果为自己，就应该生大惭愧心，立刻纠正这种不当的行为；若是为佛教，更要努力，再接再厉，推行佛教，维护佛教，要认真发菩提心，无企图行菩萨道，一切为人得安乐作前提，不为自己利益作打算，这才是菩萨的精神。

你们在禅堂里，跑跑坐坐、坐坐跑跑，觉得很辛苦，若和三步一拜他们的辛苦来比较，那是自在多了。关于这一点，要深深的体会，不要当面错过，交臂失之。这两位行者，若是不发菩提心，不行菩萨道，根本就不能坚持拜到底。

你们在禅堂里，不要打妄想，身在禅堂中，心到世界去观光，这样胡思乱想，会影响修道之心。切记！不要把光阴空过，要把握时机，迎接开悟来临！这样的准备，才能对得起自己；否则，一切空谈。

恰到好处是中道
紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。

参禅的法门，要念兹在兹。时时刻刻都要回光返照，也不要紧，也不要慢，所谓“紧了绷，慢了松，不紧不慢才成功。”不紧不慢就是中道，行住坐卧不离这个，离了这个，就是错过。这个是什么，就是中道了义。

参禅要不偏不倚，不要太过，也不要不及，太过或不及，那不是中道。不落空有二边，才是中道。所谓“中道就是非空非有”，也就是真空妙有。无着于真空，无碍于妙有，真空妙有不可取，也不可舍，取也不得，舍也不可，这是真空妙有的境界。

用功的人，要有始有终，才能有所成就，所谓“贯彻始终”。不可一暴十寒，遇难即退，半途而废，那是没有出息人的行为，古人说：“修道不怕慢，只怕站。”

平时用功参禅，照顾自己的话头，用自己的金刚宝剑（智慧），斩断一切的妄想，妄想斩断，智慧现前，有了智慧光明，破了无明的黑暗，无明破除，就出离三界，不受生死，也就是闯过生命之轮（十二因缘）的关。

用功修道的人，要有忍耐心，无论怎样辛苦，都要忍受，忍就能到彼岸，所以各位打禅七，不要怕辛苦，所谓“苦尽甘来”。“不在最底下，到不了最顶上。”要知道万丈高楼乃是从平地建起，不是在虚空造成的。所以我们参禅的人，要从根本上入手，就是把妄想驱除。若能把妄想制止，这时候，“心清水现月，万里天无云。”心平百难皆散，意定万事皆平，所谓：

心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。

参禅就是去妄存真，也就是沙里澄金，在沙子里找金粒，那是很不容易的一件事。可是你想求金子，必须在沙子里找，必须要有耐性，你想明白自己本有佛性吗？明心见性吗？就要有耐心去修行，去参学，去研究，久而久之，豁然贯通，骤然开悟，原来如此！

参禅上了路，不需要打闲岔，各位自己努力参“念佛是谁？”非把这个“谁”找到不可，什么时候找到，方可停止。功夫到了炉火纯青的时候，便有好消息。

结双跏趺坐的姿势，是将左腿放在右腿上，然后将右腿搬到左腿上，因为左腿属于阳，右腿属于阴。打坐时，左腿是阳在上边，右腿是阴在下边，好像无极生太极，太极生两仪（阴仪、阳仪），也是这样的摆法。若是因为方便起见，左腿在下，右腿在上也可以的。法无定法，随着个人习惯而决定，不必执着一定要这种姿势。教你左腿压右腿，这只是个方法而已。并不是硬性规定，一定要这样子。

总而言之，结跏趺坐，是教你容易入定。你能在走路时入定，那么坐不坐都可以的。入定的境界，没有任何的妄想，心中一念不生，一尘不染。若能行住坐卧一念不生，一尘不染，那就是在用功，并不一定是坐在那里，才算是用功。

佛法最平等
在佛教里，一分功，一分过，丝毫不会差错。

佛法是很微妙的，在佛法里，感觉不到有什么好处，在佛法外，也不觉得有什么坏处。可是在佛教里，一分功，一分过，丝毫不会差错。佛教里，亦是最自由、最平等，没有专制，毫不偏袒。

为什么说最平等呢？因为一切众生，无论饿鬼地狱，凶神恶兽，恶人坏人，如果肯发心修行，回头是岸，都可成佛。不像外道说：“恶人坏人，永远都坏，无法可度；猛虎恶兽，性情残暴，亦不可救。”

中国明朝时代，有莲池大师，他便收了一只老虎徒弟，护持左右。可是老虎是恶兽，人见人怕，所以大师就教它出入不要直行，虎亦遵命，出入退行，人们也就不怕，知为善虎。老虎徒弟还会到各处，为莲池大师化缘。人们见到善虎，还争相布施供养呢！所以虎亦能皈依三宝，护持佛法，亦可成佛。

佛教最自由，因为在佛教里，只是劝人行善，不要做恶。作恶会自作自受，自取其报。但佛教不会强迫人去行善，亦不会说你不听话，专造恶业，我会造一所牢狱把你关进去。因为一切唯心造。天堂、地狱，皆是依人的思想和业力造成。故佛法教人“诸恶莫作，众善奉行”，并阐明丝毫不爽的因果律，教人认识真理而超出轮回。
大善大恶，超出数外
命运是可以改造的，操之在自己手中

昔有袁了凡的人，本名袁学海，他是明朝的名儒，小时候就读书，可是父亲要他学医，济世救人，所以改学医。后来遇到一长须老相士，对他说：“你命带官印，你应该读书可做大官。某年某月某日可考中秀才，某年某日可作县官，俸录多少。某年某日升官，俸录多少。到五十四岁八月十四日半夜子时寿终正寝，终生无子。”于是乎袁学海就转读书，一切都如算者所言中，十分灵验。既然命中是注定，所以他就等命运安排，受命运支配，不求上进，终日游山玩水。

有一天，游到南京栖霞山，闻有云谷禅师，他就上山参访。禅师给他一个蒲团，二人无言对坐三天。
云谷禅师很惊奇说：“你从何处来？能够三天安坐不动不妄想，是有道奇人也。”
袁学海就说：“既然什么事都是命中注定，所以我就不贪、不求、不妄想。”
云谷禅师说：“我还以为你是非常人，原来只是凡夫俗子。”
袁学海不高兴说：“为什么说我是凡夫俗子？”
云谷禅师曰：“如果不是凡夫，为什么被命运所缚？”
袁学海就问：“命运可逃吗？”

云谷禅师回答：“你是读书人，《易经》上不是说得清清楚楚‘趋吉避凶’，如果命数不可逃，那怎么可以趋吉避凶呢？”

袁学海大悟，所以改名为“了凡”。即从今天起，已不是凡人了。从此以后，广行善事，多积功德。以前相者所说的，都不灵验，并且活到八十多岁，又有三个儿子。所以命运不是一定的，凶吉也不是一定的。古人说：“君子造命”，有道德的人，正人君子，是可以改造命运，超出命数之外。

为什么不吉祥？就是心里不吉祥，种下恶因当然有恶报，要是能改过迁善，就可以趋吉避凶。从这个看来，命运是可以改造的，操之在自己手中，所谓“大善大恶，超出数外”。
求菩萨为全球消毒
用甘露和法水来消世界的毒气，消一分，世界就多得一分平安。

◎一九八二年九月四日地藏七开示讲于万佛圣城为什么打地藏七？因为现在世界灾难太多了，所以祈祷地藏菩萨本愿的力量，将一切灾难消灭。地藏菩萨所注重的就是孝道，因为他生生世世都是孝顺父母。可是这并不容易，都是在困苦难艰中锻炼出来的。他的父母不信三宝，然而他能顺承其意，用种种善巧方便法门来诱导他们生正信三宝之心。他到处所行的菩萨道是无相无着。无相是因他所行所作都不居功，不赞自己德行。就算救度众生，他也说是众生自度的。而不要众生来感谢他，叩头顶礼。

他在菩萨的行列里，没有觉得自己比其他的菩萨高明，或愿力大，或慈悲大，或神通广，他没有这样的想法。他的一举一动、一言一行都是行所无事，都认为是自己的本分，而不居功，所以感动一切众生称扬赞叹，甚至佛也赞叹他。佛不是随便赞叹某人，而是要有值得赞叹的资格与价值才去赞叹，因为地藏菩萨不居功、不宣传自己的功德，所以感应道交。这是一种自然的感应道交，并非用任何手段或方法而获得的感应，而是很自然的。所以我们人修道应学习地藏菩萨的精神与无边誓愿：“地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。”

每年我们打七，这是为虚空世界消毒。现在世界空气染污，宇宙间酝酿着一种毒气，任何方法都无法消除，只有诚心请求诸佛菩萨放光消除这种毒气，把这种无影无形的戾气消灭。所以万佛圣城所行所作，关系全世界的安危。这个道场的人再不诚心，世界将更危险了！

世界人类所造的罪业太多，人的力量无法将其免去。今天正逢地藏菩萨圣诞，大家异口同音诚念“地藏王菩萨”，期望能感动菩萨而生慈悲心，那么世界就得到平安。这种感应要看我们的诚心与否？单单一人的力量是不够的，还须大众的力量。所以说众志成城、群策群力，共同来祈祷世界和平。

现在的人默默中都有个感觉，都知道这世界不和平，岌岌可危。所以现在所有的道场都说祈祷世界和平。最初是由佛教讲堂、金山禅寺提倡，以后跟着香港、台湾都学会了，这就证明世界就快面临大灾厄，所以要祈祷和平。可是真正祈祷世界和平的道场是万佛圣城，为什么？因我们作什么法会，并没有希望大护法供养多少钱，每年都是无声无息的做，到时就做。不管有没有斋主，都照样举行，当成自己的本份事，而不存丝毫之企图。我们只希望得到佛光加被，将全世界毒气消除。

观音菩萨用甘露水来灌顶，令众生灾消痛除，罪灭福生。地藏菩萨愿力广大，希望他使众生离苦得乐，把灾难厄劫化为乌有。念观音菩萨、地藏菩萨是给世界消毒，不用杀虫水，而是用甘露和法水来消世界的毒气，消一分，世界就多得一分平安，全世界的毒气都消了，则众生受福，人类幸甚矣！

修行莫贪快

你想很快成功，就是一种贪心，有贪心就障碍智慧灵感与自性光明。

◎一九八二年九月十日开示

修道人无论用什么功，念佛、念咒、学教、持律、参禅，都不要贪求快。你想很快成功，就是一种贪心，有了贪心就障碍智慧灵感与自性光明。自性光明是没有贪心，灵感智慧也无贪心。贪心就好像一面镜子上，积了尘土。所以这一点，用功的人要切记明白，不贪多、不贪便宜。

没有贪心就能放下，得自在解脱。得自在，才能开大智慧，大开圆解。各位要深深明白，“勿欲速，欲速则不达。”好像你想到纽约，不坐飞机、火车，而只想以两脚跑步，和飞机、汽车比赛，看谁到得快，结果呢？你会累死也到不了目的地。

修行要自然用功，不要贪有没有功效，或者有什么好结果，什么也不想，只是往前用功，并且天天要改过。我们用功的人念地藏王菩萨，不要想对我有什么好处？你应为整个世界来念菩萨名号，令世界没有灾难，所以一切都不为自己着想。

在座各位要特别注意：修行不要像抽鸦片烟的人过瘾，过了又犯瘾。修行没有贪心才是正念现前，才是真正用功，所以正念是最要紧，一点便宜也不能贪。“今天修道，明天成佛，一锹就想挖成井”，没有这种道理，修行是：“铁杵磨绣针，功到自然成。”

佛性，是一切众生的本源

天地间所以能生生不息，化化无穷，就因为有佛性。

◎一九八二年九月十三日开示

最初，宇宙鸿蒙，开天辟地时，没有人，也没有什么众生，也没有所谓世界或不世界，根本什么都没有。以后在“成”劫里，一点一点有了众生。众生究竟从何而有？有人说从猴子，可是猴子又从什么变的？若是以前猴子可变人，为什么现在就不能变人？奇怪！这都是一些无知无识之士，标异现奇，另立一种别开生面的学说，说人是猴子变的，那你怎么不说人是老鼠变的？或毛毛虫变的？你怎不知老鼠是人变的？

所有飞潜动植：天上飞的羽禽类，水里游行的鱼鳖虾蟹类，人与其他有血气的动物，与花草树木等一切植物，这些飞潜动植的老祖宗都是谁呢？就是佛性。

天地间所以能生生不息，化化无穷，就因为有佛性，若是没有佛性，一切都毁灭。唯有佛性是历千古而不灭，经万世而长存，所以由佛性里变化出十法界，这十法界皆不离一念心，一念心即是佛性，也是佛性的别名，所以人是由佛性变的，而畜生是由人堕落而成的，在十法界中说得很明白。

愚痴的人硬把人的老祖宗说是猴子，回教说是猪，印度说牛是神，这都是一种偏见，只知一点而不知全体大用，所以把世界弄迷惑了，还着书立说，说这是科学，那是哲学，分门别类，其实都是无事找事做，吃饱了没事做而来迷惑人。

究竟人是怎么有的？你看鸡是怎么有的，先有鸡或先有蛋？没有鸡就没有蛋，没有蛋就没有鸡，这是鸡的问题，也说不出一个所以然来。至于人，是先有男或先有女？若是说先有男，男是从女腹来的，若是说先有女，但要有男，才会有孕，因为时间久了，人也忘了究竟人是怎么回事了。

万事万象，根本皆是从佛性中自有化无，自无化有，生生不息，化化无穷，所以愈化愈多，好像米中生虫子，从无情而生有情。佛性也是同一个道理，能自无化有，化出一切众生、人类。要是说是猴子变的，这个理论完全不成立。你看每一个国家的人民面目各不同，有黑、黄、白、红种人，他们都是什么变的？说来说去找不出一个头绪。若归佛性：自无化有，自有化无，化化无穷，生生不息，这理论则可以讲得通，但很少人有智慧达到这个水准。

人是自无化有，一切众生亦复如是。修道呢？是要自有化无，返本还原，回到本有的佛性，你说这有何用？那你做人又有何用？返回本有的佛性，就能早成佛道。佛性是长存的，就算一切众生都死光了，可是佛性犹然永不磨灭。为什么我要说这个？因为今天是地藏诞，他的愿力催促我讲些真实做人处事的根本道理，也就是“自无化有，自有化无”。你若不相信，那为什么米里会生虫？人在世上也好像虫子一样，只不过他的知觉性、灵性多一些，可是和佛比起来，就差得太远啰！相形之下，就像人和虫子相比是一样的。

你要是懂了，就可修行。修行要像秤一样平衡，平平静静的，于自性里一点波浪也没有。若你真懂佛法，我可以与你说佛法，研究如何修道。若是没有真懂，而还在名利中搞问题，放不下财、色、名、食、睡，什么都放不下，那我如何与你说真佛法与修道呢？

各位要猛省、猛省！！

○字：返本还原的奥秘

一切法由○而生，一切法皆归于○。

◎一九八二年十一月十一日晚

讲于万佛圣城十周禅七期间

在这个禅堂里，有些人已经是老资格，参得有点味儿，所以没有什么话可说的，所谓“凡有言说，都无实义”，可是对初机者，不能完全不说，否则，更摸不着边际，所以说几句话，作为参禅的一个钥匙，帮助你开启心地里的那把锁。

参禅，秘诀在专一其心，所谓：

天得一以清，地得一以宁，

人得一以圣，万物得一，各正性命。

所以“一”为万物之始，可是还不是究竟法，虽然说“得一万事毕”，但若在这个一生出执着，便落二、落三，犹不是真空。什么是真空？就是○（零）。这个○，像个圆圈，是无大无小，非内非外，无始无终，不落于数，但所有数目都未曾离开它。修行，要从“一”修回到“○”。从这个○，能发生无量无边的作用，虽然说：“得一万事毕”；但到了这个○，连一事也无。这时候，“一法不立，万虑皆空”，是究竟解脱！

想得到○，先要专一其心，不打任何的妄想，心念专一时，便发生“感应”，所谓“感应道交难思议”。专一就能得到○，要专一，很不容易。想回到这个○，更不容易。那么，既然很不容易，就不参了吗？要是不参，永远不能成道。这个○，就是万佛的母体，诸佛之本源。

所以大家学坐禅，首先应该学跏趺坐。起初，若是脚很硬，痛得太厉害，可以方便坐；方便坐之后，继而学单跏趺；单跏趺之后，脚不觉那么痛了，可学习双跏趺；双跏趺可以坐得住，脚不痛了，才是正式开始参禅。本来，参禅是没有事情故意找点事情来做。譬如修道人吃饱了，睡够了、穿暖了，没有旁的事，便参禅，游戏人间。

参禅要参话头。话头，就是话语刚开头，不是话尾。也就是一念未生之前的一个预兆。最普遍的话头，是“念佛是谁？”这个“谁”字，要把它拉长来参，细玩其味，就像一把金刚钻，要往心里头钻出一个窟窿来。找到是谁？便开悟，可是这不能靠想像、猜测，或在心意识上参，而是要细细探索到你从未到过，从未知道的领域上。一旦破本参，豁然开悟，虚空粉碎，五蕴皆空。这就是《般若波罗蜜多心经》上所说的：“观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子。色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。受想行识。亦复如是。”

参到了这个境界，五蕴皆空，六尘不染，才是成佛的第一步，但必须要下一番苦功。又要知道，参禅不同于拼命念佛，不是拼命口念：“念佛是谁、念佛是谁、念佛是谁……”，好像叫救命似的。参话头，要慢条斯理，细心在自性上摸索。所谓“参悟，参即是悟，悟必要参。”其实，“念佛是谁？”也是一个妄想，但这是以毒攻毒，以一妄制诸妄，以一念息万念的法门。

刚才所说的○：○是成佛之道。在凡夫份上，是○。成佛后，便成为大光明藏、大圆镜智。○能生一切法，能扫一切法。返本还原，必要在○字上用功夫，即是“什么也没有处”着手。一切法由○而生，一切法皆归于○，所谓：“一本散为万殊，万殊仍归一本。”

今天我跟诸位讲的话，你不要以为这是个小因缘。这种法是“泄天地未泄之秘密，发诸佛未发之本源”，是惊天地、泣鬼神。人为什么成佛？就因为懂这个○。人为什么堕地狱，就因为不懂这个○。所以，一切天魔外道、山妖水怪、狐狸精、黄鼠狼等等，都因为不懂这个○，所以背道而驰而堕落。从○生出诸数，才产生这么多种种变化异端。可是形相虽然不同，基本是一样的。凡夫因为不明白，才舍本逐末，离○甚远。可是“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。”暂时虽不明白，一旦明白过来立刻可以成佛。

无规矩不能成方圆

忍不了，也要忍，不要怕痛，不要各处跑，否则得不到定。

在打禅七时，每个人要懂得规矩。在没有敲木鱼之前，谁也不可以乱跑。你若是不守规矩、不听招呼，就是犯规矩的人。禅堂里有禅堂的规矩。开静之后，维那要看大家都把鞋穿好了，才打一下磬。人全都站起来，然后才打两下木鱼。在没有打两下木鱼之前，人虽然站起来也不可以跑。这是很简单的规矩，你们应该懂得。一开静，你就打木鱼，那么人都还没站起来，又怎么跑呢？要多等三分钟的时间都可以。因为有些人坐得腿麻，站都站不起来，又怎么跑？这是

禅堂里普通的知识，大家应该知道。

我知道有几个人坐得腿痛，而哭起来，这是毫无用处，越哭就越痛，这腿不会说：“你哭了，我就不痛。”

一般人以为我们这儿坐禅是很好的，其实是叫他们来受苦，所谓“很好”就是“很苦”。这儿一早两点多钟就起来，白天休息一个钟头，到晚上十二点钟才睡。每天只休息两三个钟头，可以说是不要命的来用功，这叫做“舍死换生”。

舍不了死，就换不了生；

舍不了假，就成不了真。

你受不得苦，就享不得福。你要想得到真正的功夫，必须忍苦耐劳，咬牙忍着腿痛。本来这个痛，可以不痛的。可是我们欢喜叫它痛，所以腿痛还是忍着，所谓“忍人所不能忍”，就是忍这个。你痛了，若不能忍还是考试不上，你一定要把全身这种机关都破了，所谓“机关”，就是指你身上的痛，或那儿不舒服，这些事情令你很烦恼，在这时候，你还能忍着，不生烦恼，这就是功夫，你要忍不住，那就考试不上。

所以有些人到这儿，连一天也受不了，就要跑。你们在这儿已这么多天，也是很不容易的。尤其女孩子，多数都是怕痛，能在这儿受这么多苦，一定可以将善根种得很深，将来这菩提种子一定会生芽结菩提果，所谓“功不唐捐”，你在这儿用功多少，就会得到多少，一点都不会把光阴空过。

我们修行要有“生忍”，就是忍不了也要忍。“法忍”，也要忍诸法的生灭相。忍不了，也要忍，不要怕痛，不要各处跑，否则得不到定。必须要看一切法空，放下看破。从生忍和法忍，便可得到无生法忍，所谓“不见有少法生，不见有少法灭”，而忍可于心。

耽着味禅头头错

就等着这种味禅，一等就把什么功都忘了。

◎一九八二年十一月十八日晚讲于万佛圣城

坐禅不要贪着味禅。什么叫味禅？就是一种禅悦，坐得时间差不多了，就有一种感觉：很自在、很舒服、懒洋洋的。你要是贪着于这种舒服自在的境界，就不容易再进步，就会在此停留，总想找味禅。要是这种境界没有了，就去追求“什么时候我再能有这种境界呢？这种境界无人、无我、无众生、无寿者，无烦无恼，非常自在快乐，什么时候可以再来呢？……”就等着这种味禅，一等就把什么功都忘了，这就是执着于味禅上。

坐禅人要无挂无碍、无贪无求、无喜无忧、无恐无怖，应把己身看成虚空法界一样，不须有所执着贪求。你一有所贪求，就落到第二义上。以下略释四禅天修证的境界。

初禅天，“离生喜乐地”：离开众生之烦恼，生出禅悦为食，法喜充满的快乐；离开众生之迷倒，向圣人之菩提路上迈步。达到这种禅时，不能冒充，不是自己说，而是要善知识为你印证。这种境界是有个证明：证明气不出不入，呼吸断了，但人未死，这叫入定，入初禅定。它与睡觉不同，不要以为睡觉是入定；睡觉不单单呼吸气照常，而且也打呼打鼾，邻单听得如雷鸣，所以你的呼吸气断了没有？善知识一看就知道，你要是说：“我觉得我没气了！”这是假的，是冒充的。你若知道，那根本未入初禅！所以不能拿假牌当真货卖。

这里头若细以分析有大块文章可以写，很多理论可以说。不过说那么多，反而是障碍，故说一点点，免得你们生贡高起邪见，说自己入了初禅（离生喜乐地），这真是骗人。

二禅天，“定生喜乐地”：二禅天的境界更进一步，不单单呼吸气没有了，连脉搏也停止。这种境界也非你自己知道或自己说的，你若说你觉得，你怎会觉得？你根本没入定，想冒充骗人啊？

三禅天，“离喜妙乐地”：到了三禅天境界，呼吸、脉搏都停止，连念虑也没有了。三禅天，离开欢喜，舍了味禅，不贪着味禅的舒适定，绝无耽着。这个境界比初禅、二禅又高了许多，这个时候周身每个毛孔皆欢喜异常，眉开眼笑，高兴的不得了！

四禅天，“舍念清净地”：这个时候什么都没有，“一念不生全体现”，到了“千潭有水千潭月，万里无云万里天”的境界，处处都在说法，所谓“落花流水演摩诃”。这种境界不是自己知道的，不能说：“我到了四禅天”，你这样是大我慢，打大妄语呢！这都要由善知识印证才算的。

善知识为什么叫明眼人呢？因为他一看就知道了，知道你的功夫到什么程度。你想去考一考他，去考嘛！他睬都不睬你。真正善知识不会被你考的，他不会因你问他，就和盘托出。若是你亲近善知识时间久了，他才告诉你，不过也不一定很明白地告诉你，有时用譬喻或者简单的几句话。所以不能到处打锣敲鼓，说：“我们都成佛了！”这样是打大妄语，大开玩笑，将来下拔舌地狱，实在太可怜！

好道场难遇

想修行，没有遇到“好道场”也不能修行。

◎一九八二年十一月二十六日

我们人从无量劫以来，习气毛病太多了！不知悔改，也不知修行，所以习气一天比一天增加，智慧一天比一天减少，业障也一天比一天重。因为这种关系，人若想修行也不容易，想学好也不容易，想出家更不容易，有种种孽缘牵缠不清。在因地时不知不觉造了很多罪业，不怕因果报应，所以到想要修道时，四面八方的障道因缘都发生了。有的是家庭环境不许可，有的是国家环境不许可，有的是个人所行所作发生种种障碍，而不能修行。

所以真正想修道是难如登天，那么，是不是说这么多困难就不修了？不是的。越难才越要修行，要勉为其难。若是不从困苦艰难中打筋斗打出来，始终是破不了业障关，所以才要修忍人所不能忍的功夫，让人所不能让，行人所不能行，做人所不能做的事，吃人所不能吃的，受人所不能受的，能如此的日积月累，才能把善功德增多一点，罪孽减少一点，使智慧天天增长，业障天天减轻。

因为以前的业障是一点一点累积下来的，所以现在也要一点一点的减轻它。就好像天气寒冷一样，天气一天比一天冷，就到了冬天，当天气冷到了极点，则又开始暖和。但也不是立刻就能暖和起来的，而是一天比一天暖和，渐至热天。热时就譬如没有那么多业障，冷时就好像业障重。这些都是譬喻。

我们在这儿修行，参禅也好，念佛也好，无论你做什么，总要找点事情做一做，不要令心无事就打妄想。要把打妄想的时间来念佛、持咒、诵经，不让光阴空过。否则令心里随便打妄想，浪费很多精神，结果一事无成。

“人身难得，佛法难闻，佛国难生，善知识难遇，好道场难逢。”想修行没有遇到“好道场”也不能修行，所以必须要有好道场。我们现在在万佛圣城，打禅七有打禅七的地方，念佛有念佛的地方，拜忏有拜忏的地方。你愿意做什么，只要你修行就可以，只要不把光阴空过，能老老实实的用功。

无论哪一位愿意用功，我都愿意做你们各位的护法，来帮助你们用功。因为当初我想用功，但找不到一个好的地方用功，到处都有很多细节皮毛的事要做。譬如在禅堂，你要学会扣引磬、打钟板，到时当值、巡香，如何给人倒茶、喝茶、收茶杯，啰啰嗦嗦的一大堆。你想用功都用到喝茶、收茶杯上；用到巡香当值上，用到敲钟板鱼鼓这些皮毛上了，这些琐事最低限度要三个礼拜才能学会，而通常打七也不过打一两个礼拜，这些零碎的皮毛事就够你学的了。

现在在万佛圣城，无论你参禅、念佛、翻译经典、研究经典，做什么都好，总而言之，你要专心去研究，则一切都很方便，没有一些繁文细节，要你当这个值、当那个值，皮毛事多得令你头昏脑胀。这里是很简单，作维那只要止静、开静就可以。你在这儿还不知用功，那就不知道还有什么地方可以用功的了？这里是最可以用功、最方便的地方，你不要一边用功一边打妄想：今天的斋饭不好吃，天气又冷，今晚又如何去睡觉……。尽打这些无用的妄想，这只是空过时光啊！应该专心致志，拼命用功才是。

“舍不了死，换不了生；舍不了假，成不了真。”不单单在念佛堂、禅堂要用功，随时随地也都要用功。用功就是眼不被色尘转，耳不被声尘转，鼻不被香尘转，舌不被味尘转，身不被触尘转，意不被法尘转。都不被境界转，而能转境界，这才叫用功。

“行住坐卧不离这个，离了这个便是错过。”所以时时刻刻都要念兹在兹，把念头制住，把金刚智慧王宝剑举得高高的，斩断一切烦恼魔军！

※ ※※※※※　　※※※※　　※问：“为大众服务，而又被人诽谤，怎么办？”

答：“为大众服务，又受人诽谤，就越要去做！若受人诽谤，就不去做，这还不是真的。”

问：“为什么现在佛教徒不懂得正法，而拼命求神通？为什么现今多数佛教徒反而更爱钱？”

答：“这个问题很重要。因为现在的人都中了钱毒，钱上有一种钱癌毒，这种东西是很毒很毒的。魔无形中洒上这种毒，所以人一接触到钱，就忘了一切，父母也忘了，只知道钱，认为钱是最亲切的，而为钱造了很多罪业。乃至于佛教徒也想尽方法，不择手段，又讲风水，又求密法，贪心比一般不懂佛法的人更多，比天还大，这样子就叫末法。末法，就是没有人懂得道理。

想要没有这种毛病，就要守万佛圣城的六大宗旨“不贪、不争、不求、不自私、不自利、不妄语”，这六条件能把末法邪恶之风气改变。不要以为万佛圣城的六大宗旨是很简单，你们平常人不但没资格学，也没资格听。我讲这六大宗旨是讲给三步一拜的行者（恒实、恒朝）听的，我看他们苦干到如此，若再不说点真法给他们听就太可惜了。所以这六大宗旨是破邪知邪见的照妖镜、降魔杵。

至于神通，不是求来的，而是修来的，就是修来的也不能把它当作一回事。神通在佛教中不算一回事，只是雕虫小技而已，哄小孩子的一种戏法，根本不可拿它当一回事。学佛的人，如果有求神通的思想，就走错路了，根本就非正信佛教徒了。”

问：“为什么人不拜唐僧玄奘大师，反而拜孙悟空？又真有孙悟空吗？”

答：“因为孙悟空有金箍棒，会翻筋斗，上天入地无所不能，所以人人爱。孙悟空、猪八戒、沙僧等是真有其人，只是他们是无形的精灵，是帮助和护持唐僧去西天取经的。他们并不是凡夫的肉眼可见，他们没有凡夫的实体，而是一股灵性。而玄奘大师，是个脚踏实地的修行人，他不会翻筋斗，也不会大闹天宫，只会收敛锋芒，真修实行，凭着“坚、诚、恒”三个字，一心去取经，利益众生，因而感动孙悟空等前来护持。”

痴爱缠绵成草木

天下最害人就是“爱重情深”，最高尚就是“修清净道”。

编按：一九八二年十月下旬，从星、马、台、港数百善信组团朝圣，参加万佛圣城开幕典礼。先举行一周观音七，继而展开一为期十周的精进禅七。其间，十一月十二日晚，上人于万佛殿向四众开示。

大家看看这块木头，两棵树干，却长在一起，上下枝节连着，这是什么呢？就是无量劫以前，有一对男女，彼此相爱的很深。他们发愿：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”这对男女一见钟情，结为夫妇。他们共同有一个嗜好，就是“钱”！男的拼命赚钱，女的拼命花钱。一个来，一个往，非常热闹。

可是，爱得太深，罪造的太重，生生辗转沉溺，堕落到畜生、饿鬼、地狱道。今已成草木，这两棵树干本来应是两棵，可是依然长在一起，缠绵不相舍离。你看！左根伸出一枝来交抱右根，右根又伸出一枝来拥揽左根。这就如同男女各自伸出胳臂，互相交抱。可见夙世痴爱之劣习，至今形成草木，犹不能舍！并且，这两干之中，有一块石头。他们视若珍宝，究竟这是什么呢？原来是他们往昔银行存款的簿子！

这棵树干，早在几年前，某次我们到城内河边说法，就把它捡回来，你看：头也割断了，根也被刨破了，只露出赤裸枯槁的枝干，但仍然如胶似漆地纠缠在一起，这不是太可怜了吗？

由此可见，爱得太深，是多么的危险，这绝对不是开玩笑的！有人心想：“法师，您说这个法，我是不可能相信的，既没有根据，又不合乎逻辑。大概是您哄孩子，说梦话！”信不信由你，我也没有办法一定要你相信。因为这个法是很难说的。人迷恋到爱情上，不论你如何点醒他，他还是不能接受，天下最害人就是爱重情深。最高尚就是修清净道。人不是不知，但明知故犯，而不能出离旷劫之习气。

中国有句俗话：“手拿着乾屎橛，你给他麻花他不换。”这好比人揽执情爱，你告诉他：“舍弃这个邋遢东西，修道可贵！”可是他仍会固执不肯回头，所以说：

天雨虽宽，难润无根之草；

佛门虽广，难度不信之人。

这块木头，我保存很久，多数人来我也不让他们看，因为说这个法他们也不相信，还要等待时机成熟。十月二十四日，诸位从远方来朝圣，我把这块木头带到万佛殿，搁了差不多三个星期犹未开口，可是若再不讲恐怕就没有时间了，所以不管诸位相信与否？我也要说出这块木头的因缘。

佛门的不幸

到死时，还是密！密！密！密到地狱里去了！

刚才所述的公案，诸位不相信犹可，但接下来所讨论的问题，是绝不可以不相信的。人为什么学佛？其最初的动机不外要“离苦得乐，了生脱死”。可是有些人很不幸地，他志欲出迷，反而入迷。在佛教界里，本想脱轮回，但一不小心，很容易掉入迷魂阵。若不善用择法眼，被邪知邪见所蛊惑，而做出不可告人的事情。

譬如，本来想离苦得乐，可是却一失足而钻到地狱门头去，还有更坏的事情，就是密宗里教人的双修法，说念什么密咒，男女互修“欢喜禅”，无以上之啦！不但能解决欲念，又能即身成佛。成佛哪有那么容易！既不断淫，又可成佛，那是绝不可能的事，天下间无此道理。今人多数贪侥幸、贪捷径，一听到什么玄妙法，就被迷惑而陷入魔网，到死时，还是密！密！密！密到地狱里去了！

来生愿做连体婴

同性恋是违背天理、违背伦理、违背生理的妖孽。

我刚才发表的意见，绝不是太过，也不是骂人。佛门里的确有这种败德的行为，所以佛教不兴。

这件事尚可不提，可是还有一个更严重的问题，关系全人类，所以不可不提。就是现时同性恋者，日益猖獗，好像在纽约、三藩市等，同性恋者有几十万人，甚至当今的政府官员，竟然公认自己是同性恋者，赞成同性恋，呼吁社会应赞成同性恋者结婚。大家要知道，同性恋是违背天地之理，忤逆人伦之恶行。在他们后面都由妖魔鬼怪所怂恿、煽风点火，叫人直奔地狱门。

刚才，说男女痴爱，誓言“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”男女结婚，是通行之大路，所谓“男女居室，人之大伦”。假若顺生死路，结婚生子，也没有背逆天道，可是搞同性恋却是违背天理、违背伦理、违背生理的妖孽。果报是来生为连体婴。现在世上出现连体婴，已日有所闻。在不久的将来，当会出现很多的“连体畜生”。因为这些人自作妖孽，最卑鄙下流的

邪行，势必沦为畜生。

是故，诸位若未学佛，在外边不守规矩、肆无忌惮，犹不足为怪。可是，若学佛了，则必须深明因果道理，丝毫不犯。小心！小心！

参禅秘诀：专一

地基没打好，房子必不坚固，风一吹就倒，雨一冲就散。

◎一九八二年十一月二十八日晚

学佛的人，有人欢喜参禅，有人欢喜学教讲经说法，有人欢喜研究律宗，有人欢喜密宗，有人欢喜净土宗。无论欢喜那一宗，你都要专心致志，用功修行，才能达到目的，成就自己的希望。若不专心致志，学什么也等于没有学一样。参了二天半禅，就想去念佛；念佛念了半天，又想去学律；学律不久又想学密。常把自己的目标弄乱，而不能专一。为什么不能专一？就因为向外驰求，脚踏两条船，不知到江北好？或江南好？这样就会自误一生。

所以参禅就要时时刻刻精进，一分一秒也不躲懒偷安。参到“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。”就别有洞天，别有一种天然妙趣。但必定要参到极点，到登峰造极，然后才有一点点希望，但并不多。虽有一点点的希望，也不要抱着希望，否则又变成头上安头。

参禅，就是要老实用功。首先，要把腿练得听话，不捣乱也不痛，怎么腿会不痛？是否有个咒可以念一念，腿就不痛了？或者吃个什么药令它不痛？不是的。必须要经过这个痛，然后它才听话不痛。你要是忍不住，一痛你就要换腿，休息一下，那么腿永远不会听话，因你已惯坏它。它一痛，你就哄它，如哄小孩子似的。小孩知道父母怎样也舍不得他受苦，将来他就什么苦也不能受。腿也像小孩子一样，你若怕它痛，它什么时候都会痛，痛时也要痛，你不想痛时也要痛，就都因为惯坏了它。

把腿练得听话，把腰也练得听话，不酸也不痛。眼、耳、鼻、舌、身、意也都听话，六根不向外驰求，不被色、身、香、味、触、法所转，皆不为六根六尘所转，而能转回来，这就是听话。所谓“眼观形色内无有，耳听尘事心不知。”常常回光返照，不向外驰求，总是抓住自己的根本法门：“念佛是谁？”抓住根本，即“但得本，莫愁末”，对于枝末的问题，也不用再忧愁了，一点一点都会明白。

你修参禅法门，不要连坐都还未练好，也不能结双跏趺坐，连单跏趺坐都结不起来，就想学怎样参，又如何如何？你的基础都未打好呢！

参禅要先打地基。第一个礼拜，就是在整地。造房子先要整一整地，等到地差不多平了。第二个礼拜就可打桩。打桩须费一番功夫，就是修忍，忍痛、忍饿、忍饥、忍寒，什么都要忍，这是很费力的，虽然费力，但这是必经之路。必须把地基打好，立好桩，否则造出的房子必不坚固，风一吹就倒，雨一冲也就散了，这都是因桩未打好，基础没建立好之缘故。第三个礼拜才把梁、栋、柱脚石等都安好，把所有的柱子都竖建。第四个礼拜就可以造墙、装门、安窗户、盖上屋脊。所以一点一点的造起，不是“一锹就挖个井”，不是一下就可以成功的。

参禅如此，念佛是如此，学教、修密、习律也是如此，都要念兹在兹，把心弄老实，不叫它好高骛远，不要听人说密宗好啊！就跑到密宗。我们人不要迷得死不开窍，食古不化。明明眼前都摆着事实，还迷头迷脑的密密密，密来密去也不知怎么就死了，这真是密！这不是“密”，是“迷”--糊里糊涂！

各位信佛的人，要研究真理，不要盲从。要“亲近有德，远避凶人”，凶人就是专门欺骗人；有德之人即是不欺骗人。无德的人专用奸诈手段，所以德存不住；唯独不欺骗人者，才能日积月累的修功立德，故其德行存在。所以你们观察人就是从这儿着眼。不是单单在表面上看，说：“我看这人有德，是善知识。”根本没有确实的标尺。你必须要设身处地，真正了解那人才算。末法的人都犯了一种通病，就是好高骛远，以耳代目，听人家说什么好，就往那儿跑。跑到那儿，好不好也不知道，甚至被人骗了还不醒觉。学这种迷信财色，迷信风水，非常可怜。

今天从报纸上转载大陆福建某地，有六个小孩子集体跳海自杀去成仙。这为什么呢？就因为邪说把人迷住了，说人做坏事就要作鬼，做好事成神仙。什么叫好事？就是不怕死。在乡下地方，小孩子天真纯朴，听了什么也就容易入脑。说好人不怕死，死了会成仙，所以这六个小孩就要集体自杀成仙去--“以前有八仙，大概是集体自杀的，我们现在也要集体自杀成六仙，免去六道轮回”，所以他们一齐自杀想成仙。

他们成不成仙呢？我可以证明没有。为什么不成仙？因为他们太迷了。成仙的人都很聪明的，没有这样的愚痴，不懂真理，是非不辨。这样怎么会一起死去就会成仙呢？成仙若是这么容易，那么大家不快死算了，都会成仙？真是无有是处。这种乡愚太可怜了，盲从迷信邪说，令小孩子都失去了方向，这是很可怜的一件事。

话又说回来，为什么小孩子宁可死也不怕，而说要去成仙呢？这也可说是环境压迫而成，觉得人活着还不如死，做人如行尸走肉没什么意思，于是找个大解脱，一起去死。小孩子在他们的笔记簿上，写“死”字写了一千多个，天天死死死，一天到晚念死。这些童男童女无知，受迷信之蛊惑，而失去真正的目标和方向。

所以我们信佛的人，不应该迷信，要破除迷信。什么是迷信？就是糊里糊涂地乱信，别人说什么就信，信迷了。“迷信”还不打紧，最怕是“信迷”，信那迷乱颠倒的外道。有人自作聪明，真的他不信，假的他反而去信，这就是“迷中之迷”，不认识真理，拿真当假，把假当真。好像这六个小孩，本来“找死成仙”是一种虚假骗人的方法，而他们却相信。若是叫他们要修行才能成仙，恐怕他们就不相信了。所以世界上可怜的人很多，可怜的事也很多，一言难尽！

光音天与科学

科学本来不存在，我们叫它科学，它就叫科学。

◎一九八二年十一月二十八日中午

问：佛教里说：“人的始祖，是从光音天来的。”这与现代科学理论，有没有抵触？譬如，科学里有“进化论”，说人是从最原始微生状态，若干亿兆的逐步进化演进，最后从猿猴变为人。这个在佛理上讲得通吗？

答：人是从光音天来的，这个来源不只七亿兆年，恐怕七亿亿兆年以前就有这种情形。

光音天的天人来到人间，并非怎么完整，而是已失去智慧。为什么？就等于我们人投胎另去托生一样。当初这世界没有人类，未开化，混沌一片，如鸡蛋似的。天人好像苍蝇飞到这世界来，以为有什么好吃。从光音天到地球来，恐怕也要经过很长的时间才能到达。好像现在的卫星火箭打入太空轨道，要经过人间很久时间，或几年才能入轨道。

同理，天人到地球来，他们本没有什么目的地，各处旅行，把指南针丢了，到了地球就手忙脚乱。他们到了地球也不像以往在天上那么聪明，仅存一种知觉性，没有像在天上那么完整。好像人本来很聪明，但死了再托生做小孩，把前生事忘了。就好像人撞车后，失去所有知觉，迷糊混淆。虽然说他们从光音天来，但是逐渐都失去本有的德性与智慧，只有一点点知觉性存在。虽说从天上来，也来得很少，没有人知道他们究竟来了多少，时间也无人可以考查。既无历史可查，也没有什么根据。

至于所谓的“科学”，并不是什么科学，这是人取的一种代名词，叫它为“科学”。其实它只是一种理论、理性。这种道理圆满或不圆满？就要凭各人的见地和理解力。有些人懂得多点。有些人没学过科学，就不懂科学。那么是不是没学过科学的人，在他自性中就没有这种理性？不是的。不论你有没有学过科学，在自性里这个理性仍然存在。不能说学过科学，就有科学；没有学过科学，就没有科学。这就像佛性一样，人人自性中皆有。

科学，只是佛性的一小部分，并不是一个很完整的理性。说人研究科学如何如何，写出的理论又如何如何，其实这只是个人的颠倒执着，头上安头，故意无事找事忙，忙来忙去也找不出一个所以然来；研究科学，研来研去也研究不出什么名堂来。人执着科学，以为有什么了不得，其实都是自性本有的。并不需向外求，你若是向外找，什么时候也找不出来。你说它是真的，那都是在皮毛上呢！真的是既找不出，也说不出来。科学本来不存在，我们叫它科学，它就叫科学。

性、识、意、心

不被外境转，就是修行；被外境转，就是堕落。

问：“性、识、意、心，有什么分别？”

答：小孩子刚生出来，活活泼泼，无人、无我、无众生、无寿者，这时可说是“性”。一知道吃奶了，“识”就增加。吃奶之后，又懂得穿衣服，不穿就会冷，不穿就觉得羞耻；知道饥渴寒暑，这就是“意”了。等到长大，想要这个想要那个，这就是有“心”了。本来这是四种心，可是也可说是一个，互相有连带关系，不可分开，是同一家。虽说有四个名词，但是它本性是一样的。它其根本的罪魁就是“业”。

再扩大来说，什么叫“佛”？我们的“性”叫佛，什么叫神？“识”是神。“意”是分别心，“心”是尽打妄想。

再说，“性”本是圆陀陀、光灼灼，无人、无我，不落二三。但一有“识”，就落二三，有所分别。“意”也是有分别。意，又叫第六识，比较混浊，但第七第八识比较清净。识有八种，眼、耳、鼻、舌、身、意六识，与第七、第八识。识本非有八识，而是名词上有八个，但总机关是一，而有八个岗位。虽然有八个岗位，都由识来支配控制，八而一，一而八；八不碍一，一不碍八。从一可生八，从八又可回到一，这是识。

“意”就是分别心，也就是第六意识。“心”不单有分别，而且又妄想纷飞。至于六识，可说是一种知觉性。就是从六根：眼、耳、鼻、舌、身、意，发出见闻嗅尝觉知。人造罪业也是在六根门头，修行亦是在六根门头。若能不被外边境界转，那就是修行；若被外边境界转，就是堕落。

对教育界之感慨痛心呼吁

时时刻刻本着大公无私，昂藏磊落之大无畏精神。

◎一九八二年十二月

今时很多国家教育落后，斯文扫地，虽然教育界里仍然有人发奋努力，挽救道德之沦亡，然杯水难救车薪。教育一败涂地，它原因何在？乃因为教育界人士不肯改善，不求进步，眼见学生日趋堕落，杀人、放火、抢劫、贩毒，而视若无睹，甚至于居然公开鼓励学生吸毒、堕胎、性解放、吃避孕丸等，这种卑鄙的行为，只有令学生意志消沈，违背良知。

虽然还有部分教育家，鞠躬尽瘁，大声疾呼，企图挽回颓风，为青年人奠定良好基础，然大部分却昧心厚颜，鼓吹淫狎败伦伤化之作风，使青年人雄伟坚贞之志愿，瑟缩挫损，善根殒灭，还未真正启发智慧，已学会了颠倒荒唐。

部分教育家甚至口口声声要改造人心教育，彼等乃德中之贼，斯文中的败类，为掩护它丑陋，而极力反对真正的教育、建设性的教育，以盲引盲，诱惑无知，岂不令人更加痛心疾首。

从事教育的人士，应时时刻刻本着大公无私，昂藏磊落之大无畏精神，造就世界未来主人翁，庶几无负己任，不愧人师。若是依然故我，邪知邪见，嫉妒障碍，沽名钓誉，抑人扬己，覆盖虚伪欺骗，那么教育则一蹶不振，永不再兴。而人类之英才亦将埋没，国家的前途危矣殆矣！希望为教育家者唤起青年人的注意，速谋对策，挽救青年小子，免得误人歧途，自甘堕落，则社会幸甚！国家幸甚！

参禅要有择法眼

若不认识正法，就会跟邪法跑。

◎一九八二年十二月四日晚讲于万佛圣城

学佛法的人必须要有择法眼，认识是与非法，黑与白法，善与恶法。切记不要以是为非，以非为是，或将黑作白，拿白当黑，或以善为恶，以恶为善，这都是颠倒。想认识这些法，一定要有择法眼。首先要无我相，若有我相，就生种种障碍，而无智慧。有了我相，就先生自私心。跟着就陆续生出自利心、有所求心、贪心。若又求不到也贪不到，就生斗争心，与人争强论胜。

如果能没有“我相”，则什么叫“我”？谁是我？我又是谁？想一想，参一参“念佛是谁？”这“念佛是谁？”不是念的，你念来念去是没有用，而是要参，参如同用锥子锥一个东西，锥出窟窿了才算透，彻悟明白。“一时不明白，一时都要参；时时不明白，时时都要参。”参也不是猜测的，你若猜“我念佛，你念佛，他念佛，谁念佛呢？”猜来猜去是猜不着的，而是要找这个“谁…？”这个谁字就是金刚王宝剑，就是智慧剑。要用智慧剑把其他妄想全斩断了，智慧自然现前。

参禅这法门你若不认识，不明白，而像念佛号似的，以为念得越多越好，这是错误。不需要念得多，最好能拉长长声，念几个钟头也念不完，甚至参八万大劫也不间断，这才是真正参禅。为什么要参“念佛是谁？”这“谁”字本来也是多余，但因为我们人就像猴子，总要找事做，找东找西。若有个谁字挡着，那些妄想也就没有了，这是以毒攻毒的法门，没有妄想才是“时时勤拂拭”，参禅就是勤拂拭。为什么要勤拂拭？“勿使惹尘埃”，这是“扫一切法，离一切相”的法门。

若是没有择法眼，不认识真法，就不会参，不会参就是白费功夫，若不认识正法，就会跟邪法跑，所以择法眼是最重要的。

得一万事毕

你们谁明白○，谁就能修行证果。

◎一九八二年十二月五日中午讲于万佛圣城

“诸法从缘生，诸法从缘灭，我佛大沙门，常作如是说。”

“法”都是从因缘而生，也是从因缘而灭，这是一个轮回的道理，也是一个“物极必反，否极泰来”的道理，也是世间一切的相对法。相对法，就是好到极处则变坏，坏到极点又变好了。好像我们刚生出来是一个好，等到死时又是一个坏。“生住异灭”，“生”了之后就“住”，住以后又变“异”，变异后就“灭”。生老病死亦是同理，生了之后慢慢就会变老，老了就有病，有病就有死，这都是一种缘。

人人都有“生”，都喜欢生；人人也都有“死”，但都怕死。你若不欢喜生也不怕死，这就是一种定力。好像人怕鬼，为什么怕？因为鬼很丑陋恐怖，会对人不利，会把人弄死，所以人怕鬼。这是一种怕死的表现。如果你不怕死，什么也不会怕的，不论鬼神或妖魔鬼怪皆不怕，无所恐惧。你若有所恐惧，则不得其正。无所恐惧才是一种正定正受，得到定力。有定力之人是：“纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。”这个意思就是，若是有人用刀割去我的头，或用毒药毒死我，我也无所谓，无动于衷。为什么？因为自己的生死已了－－“所作已办，不受后有”，得一万事毕了。

可是单单“得一”还是不行的，要把“一”想法子返本还原，变成○。○是个妙不可言的道理，你们谁明白○，谁就能修行证果。如何明白○？就要先明白一。所谓“得一万事毕”，它是离言说相，离文字相，离心缘相；扫一切法，离一切相。又所谓“一法不立，万法皆空。”你想要得到这种境界与道理，先要得到“一”，你不要把“一”看得那么简单。“天得一以清，地得一以宁，人得一以圣”，天为什么能覆盖万物呢？因为得一了。地为什么能载万物呢？因为得一了；若是地没有一，失去一，即刻就有山崩地裂、地震海啸种种地灾发生。哪个地方丢了“一”，哪个地方就有地灾发生。若是不丢失一，地是平平安安的。

“人得一以圣”，人若是真能得到“一”，就能出轮回，证圣果，开智慧。人失去这个“一”，就在六道轮回里转，就会有种种烦恼无明。八万四千种烦恼都因为失去一，所以都来了。若得一了，首先就是烦恼变成菩提，生死变成涅盘，如反掌之易，毫无困难。可是为什么不能将

烦恼生死变成菩提涅盘呢？就因为失去“一”，而跑到“二”上，跑到“三”上……，跑到“十”上，由十就有十十无尽，百千万种的烦恼都来了。所以这个一是很要紧。可是我们失去一，又想得回一，不是一件很容易的事。从一再能返本还原，回到○上，那更是不容易的事。

我再给我们说这个简单的譬喻。什么时候叫一？什么时候叫○？从一岁开始，女的到十四岁，男的到十六岁，这段时期都没有失去这个一。什么时候是个○？一入胎到出生，都是在○的位置上，那时候没有什么妄想、烦恼、贪瞋痴心，等到会吃饭了，饿了就生贪心要吃饭，贪瞋痴就开始发生，但是这个时候还没有失去一，这时候是做人的开始。从○字演变成一字，这个一字还是很完整，是一切一切的开始。等到经过人事的变迁，在“一”上又加上东西，就变成二，二又变三，三又变四……，一路一路地增加，增加越多，负担也就越重，人也越变愚痴了。

性，就是个○字，○就是个“性”——○性○性，是什么也没有，“本来无一物，何处惹尘埃。”修行要修到如浑沌赤子之心，心无一物，就像小孩子似的，返老还童。但返老还童并非叫你等着吃奶，而是叫你的贪瞋痴慢疑心都没有，这时叫返本还原，和小孩子的知见差不多，很天真无邪，一点也没有懒惰懈怠心，也没有占便宜心，或人我是非的心，这时是“本来无一物，何处惹尘埃。”

所以，修道若是能真明白这个理，才能真正觉悟。为什么听经？就是要返本还原。为什么要修行？就是要返本还原。把所有零零碎碎的垃圾，都收拾干净，不要在人我的问题下用功夫。别人讲你一句就不高兴，受不了；动你一根汗毛，你也痛到心里去，甚至拔一毛能利天下，也不肯，有这种自私是不能修道的。

修道人要无我、无人、无众生、无寿者相。“无我相”不是做事时，尽叫别人去做。“无人相”不是吃东西时，说我无人相，我多吃点不要紧，因为无人相嘛！但你这时无人相，别人却有人相。又如果打架时，你就“无众生相”；或者吃肉时就“无寿者相”。这是不对的，都是邪知邪见。那么，应该怎么样做呢？

（一）无我相：不要有贡高我慢，不要有为自己打算的心。

（二）无人相：不要妨碍或障碍他人，凡对人不利的事都不要做。

（三）无众生相：视万物为一体。

（四）无寿者相：大家都应该有要求生命存在的权利，不应该夺取别人或其他众生之性命。

所以我们修道是处处不为己求，不为自己打算，要多为他人着想。

六大宗旨即是五戒

在用功时，提得起、放得下，做什么像什么。

◎一九八二年十二月五日于万佛圣城

有人欢喜念佛，就参加佛七。有人欢喜参禅，就参加禅七。若是有人不欢喜念佛也不欢喜参禅，就参加个懒七或睡觉七。“懒七”或“睡觉七”，这些名词很新鲜，但说起来也是很有学问的。

“懒七”：你很懒，其实也懒不了。你什么也不做，但是心里就做起工来－－打妄想。妄想忽天忽地、忽饿鬼忽地狱、忽人忽天，就是在人的心里制造出六道轮回的机器。心里把这机器发动了，转来转去，想要懒惰，其实浪费的脑力及精力更多。所以就更加疲倦，就越加懒，更加觉得什么都没有意思，枯燥无味。

“睡觉七”：睡着了就作梦。在梦里也是一下子梦到发财，或一下子又挨穷，或忽然作大官，又忽然变乞丐，或梦到老虎毒蛇。在梦里睡也睡不安乐，想打个睡觉七也不行了。

这就是人不会用功，无论做什么都觉得不好；可是会用功的人，做什么都觉得好，参禅、念佛都好，就算懒惰睡觉也都是在用功。

所以万佛圣城有禅、教、密、律、净五教，你愿意修什么都可以，是很自由的，不需要觉得不好意思，你想懒、睡也都是很好的事；懒，不会偷东西，这是持戒。睡，不会杀人或杀生，这也是持戒。你念佛参禅或学教、习律、修密，这都是持戒呢！所以你学五教，都是在持五戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。用功就不会犯戒，在表面上看来好像没有在持，其实这是不持而持，不戒而戒。不需要用持戒的名词，也在持戒，所以这样用功也是很好的。

因为这样，在万佛圣城愿用什么功，都是很自由，不会有人管束你，因为这个国家是民主国家，所以在这个道场更应行民主中之民主，自由中之自由。所以这么多天，愿用什么功都可以，只要你自己在用功时，提得起、放得下，做什么像什么，做什么都好好去做，专心致志，这就对了。

再说说万佛圣城的六大宗旨：

（一）不争，就不会杀生。杀生就因争心作怪，一争就你死我活，死伤无数。

（二）不贪，就不会偷盗。为什么要窃盗他人之物？就因为贪。你要是没有贪心，就算人家要给你，你也不会要，所以要把贪心去除，才不会偷。

（三）不求，就不会有淫欲心。淫欲心就因为有所求，女求男朋友，男求女朋友，都是追求异性。不单求，还要“追”求，就好像把头削得尖尖的，往里头钻。若是无所求，还有什么淫欲

心？英俊的男人有什么用？漂亮的女人也只是个盖肉的臭皮囊。有什么值得贪恋的？假若无所求了，淫戒就不会犯。

（四）不自私，就不会打妄语。人打妄语，就因为怕失去自己的利益，自私心作怪，所以骗人撒谎，想令人不认识自己。

（五）不自利，就不会犯酒戒。人为什么喝酒？就想迷乱自己的身体心性，弄得它恍忱惚惚，以为自己成了神仙，在天上逍遥。喝醉酒又会骂人，又可以为所欲为，又增长淫欲。又想用酒来助血气流通快点，喝了忘记一切，好像抽鸦片烟一样过瘾。这都是自利心作怪，所以才去喝酒。

所以这六个宗旨，就是“五戒”的别名。为什么不说五戒？因为我们人听惯了五戒，你跟他讲：“不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。”他说：“我知道了！听你的做什么？”所以把它变个名词，“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”，这个名词本来人人也听过，也懂得，但是真能去做的少之又少，所以提醒大家：

不争就是不杀生；
不贪就是不偷盗；
不求即是不邪淫；
不自私即是不打妄语；
不自利即是不饮酒。
德行的表现
修道就是要修真正道德，不妨碍他人，也不怕被他人妨碍自己。
◎一九八二年十二月十七日晚讲于万佛圣城

学习佛法的人，就是在这儿开始把种子种到地下去。种子种下后，能不能生出？还要看各种的缘。诸缘具足了，种子就能顺利的生出。假若各方面助缘不圆满，就有可能变成焦芽败种。也就是看当我们发菩提心时、种菩提种子时，种得够不够深？坚固不坚固？

若是种得够深而且坚固结实，那么将来种子一定会生根发芽，可是要想结菩提果，还有一段相当的时间，这就要看你用功用得如何。要是用功上路，开悟证果，成就觉道，这才算是收成。种子生根发芽、抽叶、开花、结果的过程中，都必须经过相当的时间，培养、灌溉、加肥料。肥料是什么？就是学佛的道德。修行要处处本着道德，以不妨碍道德为根本戒条。

儒教云：“德者，本也；财者，末也。”德行是人的根本，而财仅是一种末梢之物。修道人处处要惜福节约，不浪费金钱物质，如此日积月累，才能培养出自己的德行，所生出来的枝叶才会茂盛，果实也将累累。如果不加肥料，不用功去培养灌溉，枝芽花果很容易就会枯槁而死，所以修道人，第一戒条就是“注重德行”。

德行先由小处做起。“毋以善小而不为”，你不要以为小善就不去做，而等着做大善，大善没有那么多。“山”是一粒一粒微尘积成的，微尘虽小，但积多了也会变成一座山。德行虽小，但积多了，也会变成一座德行山。不违背道德就是德行，不妨碍他人就是德行。无论做什么，要帮助他人为本份。若于利益上、时间上、文化智慧上，或其他种种事情上，对他人有所妨碍，不能利益他人，都是于道德有所违背。所以我们的一举一动、一言一行，总以不违背道德为根本箴规。想要修道，先要培德；没有德行，就不能修道。有人想修道，魔障就来找，这因为没有德行的缘故，所以说：“德者本也，财者末也。”

道德就等于日月，也等于天地，也等于人之性命。没有道德就等于没有性命，没有日月天地一样。什么是道德呢？就是以利益他人为主，以不妨碍他人为宗旨，也就是内心充满“仁、义、礼、智、信”。

（一）仁：有仁爱的心，就不会杀生。

（二）义：具足一种知识，做什么事都恰到好处，恰到中道，不太过也不会不及，不偏左也不偏右，事事合乎中道。懂“义”，就不会偷盗。讲义气的人不会偷他人的东西。

（三）礼：礼是一种礼貌、礼节。尚礼节就不会奸淫。偷盗与淫乱都是因为不合乎义礼，违背常规的现象。

（四）智：有智慧的人就不会乱喝酒、乱吃迷魂药。愚痴的人才会做出种种颠倒事。

（五）信：有信用就不会打妄语。

仁、义、礼、智、信，五常充足圆满了，这就是道，就是德。所以道德是从心中生出，它的根本就在我们人之心里头，但生出来有种颜色。这种颜色不是青、黄、赤、白、黑，而是一种德行之表现，是德行之光泽，故韩愈在〈原道〉文中，有一段说着：

博爱之谓仁，仁而宜之之谓义，由是而之焉之谓道，足乎己无待于外之谓德。
而孟子说：
仁义礼智根于心，其生色也，睟然见于面，盎于背，施于四体，四体不言而喻。

有德之人不单单面上有所表现，其背上也洋溢着德光，甚至于在四肢上也能显现出来。这种德相虽然描述不出来，但人人皆能明白。德行的表现，才是真正的功夫学问，这种德行不能假装的，虚假只会暂时骗人一阵子，不能长久。

修道就是要修真正道德，不妨碍他人，也不怕被他人妨碍自己。谁妨碍自己都接受，逆来顺受；谁对自己不慈悲，或不讲道理，都是自己的善知识。能“逆来顺受”，对横逆能处之泰然，才见出你忍辱的功夫，不要让别人一句话就动了。有些人的“不动”是无惭无愧，这是不对。你要修的“不动”，是能忍人所不能忍，这才是真功夫，否则，还须从头练起。

道家以“三花聚顶”、“五气朝元”，为道德圆满之表现。这两个名词在某些佛教徒听起来，说是外道。其实什么叫外道？什么叫内道？这个名词并没有什么外内道，这是用来形容某种修行所成就的结果。“三花”就是精、气、神，三者都变成一种光华。“五气”：仁、义、礼、智、信，五气都圆满，叫五气朝元。

在佛教里，道德圆满了，就获得大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智，也就是三身、四智、五眼、六通，缺少一样，也无法得到这种境界。所以佛教万德庄严，它能包罗一切宗教，而一切宗教只是佛教的一部分。所以我常将佛教比喻为大学课程，道教或其他高超一点的宗教可以算为中学，世间宗教如儒教等，只是小学过程。

在小学、中学、大学，都是读书人；世界各宗教，也都是宗教人士，所以不可以分门别类，到这教就说这教好，到那教就说这教不好，“入者附之，出者污之。”这是错误的观念。一切宗教都是佛教的一部分，这看法才是对的。因为佛说：“一切众生皆有如来智慧德相，皆堪作佛。”一切众生皆有佛性，那么外道也是众生之一，也有成佛的机会，为什么要摒彼于门外呢？佛教是尽虚空遍法界，无有边际、无门户、人我之见。所以我们学佛人的心量要大起来，不要心胸狭窄、小气。

道教里有德行人，有一种表现，一般凡人都看得出，就是鹤发童颜。头发虽然花白，但其面色有如童子，很润很细。为什么？就是一种道德感召的变化。虽然是白发，但头发并不乾枯，而且有光润之气（并不是擦发腊），他的毫毛、头发会放光，若有功夫的人，或开五眼的人，一看就知道。

佛教又高一招，不单头发放光，而是全身都可以放光，每一根汗毛梢上都可以放光，每一毛孔都与众不同。在佛教里修行有功夫的人，能使白发转黑，齿落重生。道教也有齿落重生的境界，不过不能全身毛孔放光，这是不同处。你们各位看人是不是一位善知识？不需开五眼，就凭凡夫肉眼，只要你是个行家，就可以看出他是否善知识？是否有德行？人若无德行，是面生横肉，非常讨人厌的！

禅七诲语

参禅，要记住《金刚经》上的道理“应无所住而生其心”。

◎一九八二年十二月十八日讲于万佛圣城

这次万佛圣城又打禅七又打佛七，但还谈不到真正打禅七或打佛七，只是个练习而已，为什么？因为习气毛病使然，旷劫以来人都懒散惯了，突然间叫他去真正修道，是很难办到的事。在中国高旻寺打禅七的家风，是谁也不能讲话，一分一秒也不能缺席懒惰。禅堂是不可以随便进出的，就算死了，尸体也不能往外抬，只往止单下边扔进去。

在这儿，你叫人突然这样用功，是不可能的。从前凡是在高闵寺的老修行，是真把性命交给了龙天了，真为了要了生脱死，所以拼命用功，克期取证，一刻也不放弃，抱得话头紧紧的，由早二点半到晚十二点，没有一分一秒不是在用功，打七期间从不离开禅堂。

既然都是初学，都在此训练已经是很不错了。虽然念佛比较容易点，但也不太容易，因为没有休息的时间，总是继续不断地念佛。我们打禅七、打佛七，都是引导大家一点一点往前进步，慢慢训练得上路了，再努力用功。修到什么程度？修到如如不动，了了常明，在动中不动，静中不动，在不动中亦不动；静不碍动，动不碍静，静中有动，动中有静。“行住坐卧不离这个，离了这个就是错过。”“这个”是什么？就是中道了义，生佛、生菩萨、生圣、生天、生地、生仙，皆由它。

用功的人要专心致志，不要被境界所转。参禅，要记住《金刚经》上的道理“应无所住而生其心”，这是六祖大师开悟的一个基本道理。可是多少人听过、诵过这句，有人开悟吗？所以当我解释《金刚经》时，我说：“经文依然在，
开悟是何人？”六祖大师是个不识字的樵夫，天天只是上山砍柴，但他听了这句就开悟，因为六祖大师在多生多劫以前已认真修行过，所以一遇到《金刚经》就开悟，可是呢？为什么我们听了这么久，也没有开悟？这皆因往昔没有修行，只顾去看电影、看电视、开舞会、吃喝玩乐，不曾研究过经典。

《金刚经》又说：“无我相、无人相、无众生相、无寿者相。”在坐禅时是不是无我相？无人相？无众生相？无寿者相？若没有，就要想办法扫四相，且要空三心，现在、过去、未来三心，三心了不可得，又怎会有四相呢？

《金刚经》又说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”我们坐禅时，不要被音声所转，不要随色相而转。有人修行很久，有境界了，但执着境界，这是错误。应该“听而不闻，视而不见”，不闻不见，才叫不被境界所转。

结禅七偈
只要从今以后，重新做人，不在人我是非上用功夫，要发大菩提心。
◎一九八三年一月十六日于万佛圣城万佛殿
今日圆满十禅七，
改头换面发菩提；
常握金刚智慧剑，
纵横南北与东西。

今天是十个禅七圆满日。我们往昔如何，不要去管它，只要从今以后，重新做人，改头换面，重头再练，跟以前的贪心鬼完全不同，不像以前尽在人我是非上用功夫，而要发大菩提心。

常常握着金刚王智慧宝剑，不要愚痴，不愚痴就不会做颠倒事。为什么颠倒？就因为愚痴无明，昏昧幽暗。应该时时拿着金刚智慧剑，纵横南北与东西，遨游天下，愿意到那里就到那里，也就是无人无我，无拘无束，大自在无是无非的境界。

十法界不离一念心
这十法界从什么地方生出来的？就从我们人现前一念心生出来的。
若人欲了知，三世一切佛；
应观法界性，一切唯心造。
人人皆有佛性，皆堪作佛”，佛是人成，人道圆满即佛道成。

法身本身原无性，若有则不为法界。譬如，你的脾气比我大，我的脾气又比你更深，此即恶性之表现。猪有猪性，马有马性；男人有男人的性格，女人就有女人的性格。欢喜吃甜的，这是有个甜性；欢喜吃酸的，有个酸性；欢喜吃辣的，就有一个辣性；欢喜吃苦的，就有一个苦性，这个修行也是苦性。树有树的性，花有花的性，草有草的性。各有其性。以上所言种种“性”，皆包含于法界“众生性”内。

《华严经》上说：“万法唯心造”，佛就是由你心造成的。你心要是修佛法，就成佛道，你心欢喜菩萨，就行菩萨道，成菩萨。乃至于你心愿意堕地狱，你就往地狱那儿跑，将来就堕地狱。所以说“十法界不离一念心”。

二、佛法界
不大不小，非去非来；
微尘世界，交映莲台。

“不大不小”：当我第一次听到梵文“佛陀”（Buddha），就听成一个“不大”。“不大”是什么？是佛；就是没有贡高心、没有我慢心、没有一个我。“不小”，也不小；也不大，才会小。

“非去非来”：佛的法身是尽虚空遍法界的，无在无不在的，不是单单就在我们这一个世界，所以说“微尘世界”：这个法界是所有微尘那么多的世界，无量无边那么多的世界。

“交映莲台”：交映，就是这个法界的佛的光照着那个法界的佛。那个法界的佛的光又照着这个法界。佛在莲台上坐着互相放光动地，不但六门头来放光动地，每一个毛孔上都是放光动地的。每一个毛孔又现出来微尘世界无量无边那么多的诸佛，就在一个毛孔上现出来。每一个佛都是这样子放光，无量无边的。光与光不冲突，光与光都是和的，所以我们佛教是和光的。我们人与人也不要相冲突，这个交映就是你的光照着我，我的光又照着你，光光相照，孔孔相通，和大梵天王那个网罗幢一样的，帝网重重，无尽无尽，这是第一个佛的法界是这样子的。

二、菩萨法界
有情觉悟，跳出尘埃；
六度万行，时刻培哉。

“有情觉悟”：菩萨是梵语，翻译过来叫“觉有情”，一个是觉悟一切有情，令一切有情都觉悟了，这是一个讲法。第二个是有情中的一个觉悟者。这两个讲法我们都有份了，有份成菩萨。我们因为都是一个有情的众生，我们也可以在这个众生里边，做一个觉悟者。我们又可以也以这个觉悟的道理，去觉悟一切众生。同样的，佛就譬如大人，我们就譬如小孩子，天天要吃奶，天天要听法。听法是特别能增长人的善根的，特别能开人智慧的。所以你若能有机会听法，那比你赚多少钱都有价值。有这个时间来研究佛法，你说多好！

我希望我们这儿的人不要那么多的旅行，为什么呢？因为旅行太危险了。你看看，每一个放假的日子，死的人就不只一个，一定是多过一个。那么多过一个，或者去旅行就有份了。这个国家（美国）人人都愿意玩、愿意去旅行。我们佛教徒就要改善这个风气。放假的日子，有这个时间来研究佛法、诵经、念咒、拜佛，那更好。

菩萨，是有情中的一个觉悟者，觉悟中的一个明白者，明白中的一个修行者，修行中的一个实行者。

“跳出尘埃”：你若不明白，就跳不出这个尘埃，因为这个“尘”太厚了，所以你跳不出去了。你若觉悟了，这个尘埃就薄了，就跳出去了。跳出尘埃以后怎么办呢？是不是就睡觉、吃饭呢？不错，还要睡觉、吃饭、穿衣服，不是单单就做这个工作，不是为这三个问题而生存，为着是要行这个“六度”。

“六度万行”，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。有人说：“我知道，这布施就是叫人布施给我。”不是的！我们要布施给人，所以不要这个钱。钱，是最邋遢的一个东西，你要是和它接近的太多了，那就是尘埃；你能不要钱，那是最清净了，就跳出尘埃了。

“时刻培栽”：不是说今天我修，明天就不修了；今年我修，明年就不修了；这个月我修行，那个月就休息啦！今生我修行，来生就不修行啦！或者这一刻我修行，那一刻又睡觉去了。不是的！时时刻刻、生生世世，我们都要修行这个六度万行。所以你能这样子，那就是“菩提萨埵”了。

你以为做菩萨那么容易就做啦？没有那么容易的！不单做菩萨不容易做，这个缘觉、声闻，也都不容易做的。做什么容易呢？做鬼、堕地狱、做畜生最容易。“难”就是“不容易”的一个别名。所以菩萨就要行人家难行能行的苦行，难忍能忍的忍辱。精进就是菩萨，就是这样子，没有旁的，巧妙的。你就是能做人家所不能做的事情，那就是菩萨。

三、缘觉法界

缘觉圣贤，孤峰独眠；

春花秋谢，十二连环。

“缘觉圣贤”：这个缘觉的圣人，在有佛出世的时候叫缘觉，没有佛出世的时候就叫独觉，自己就会开悟的，他欢喜“孤峰独眠”。“春花秋谢”：他就看这种“春观百花开，秋睹黄叶落”，觉悟到这一切的事事物物，都有自然的一种生灭。“十二连环”：缘觉的圣人他是修十二因缘的。

十二因缘：

（一）无明。他观察这个无明从什么地方来的？怎么会有无明呢？

（二）行。有了无明，就有行为；有行为，有所表现；有所表现，就有了识。

（三）识。识就是分别；就是“有为、无为”之间有了分别。有分别心，就有了麻烦。

（四）名色。这个名色就是麻烦。一有了名，就有名的麻烦。一有了色，就有色的麻烦。名色就是麻烦，麻烦就是名色。这个事情要讲起来更麻烦。不讲还没有麻烦。一讲就讲出麻烦来了。我没有这么说的时候，你根本就不知道，你没有这么多麻烦。我这一讲，你不懂，有个不懂的麻烦了。有不懂的麻烦，就想要懂了。想要懂了，这就有了六入了。

（五）六入。这个六入就是想要懂，想要明白，于是乎啊，就生出一个眼识。眼根，耳根，鼻根，舌根，身根，意根，就生出了这个六入。这六入为什么要生出？就是想要明白。孰不知，愈明白愈糊涂，愈糊涂愈不明白，这就是六入。

（六）触。这个触就是个碰。不明白，就要各处去碰，东碰，西碰，南碰，北碰，上碰，下碰。就好像那个乌蝇似的，各处去碰壁，为什么碰壁？因为要明白。

（七）受。碰了之后，就有了受。没有碰壁，就觉得很舒服。一碰壁，就觉得很不舒服。有人说：“我不好啊！”“我觉得很不欢喜了！”这就是受。

（八）爱。有了领受就生出一种爱着来。我们人为什么有一种不平安的感觉？就因为有这种爱。有了爱就有了恶，也就是有了讨厌。对于顺的境界，就生出一种爱着来。对于不顺的境界，就生出一种厌恶来。为什么有个高兴？为什么有个不高兴？就因为有一个爱，有一个恶。那个恶就是个不愿意、厌恶，所以这麻烦就一天比一天多起来了。

（九）取。所要爱的东西，就想要得到，就生出来一个取了。（十）有。你得到了，就满足自己的这种欲望。那么为什么要满足自己的欲望？就因为想要拥有它，就有个有了。

（十一）生。因为有这个有，你想要得到属于你自己的。这一属于你自己的，就有了来生。

（十二）老死。有来生，又有了老死了。

所以这十二因缘呢，是缘觉圣人所修的。

四、声闻法界

声闻众僧，不论男女；

四谛观行，隐实示权。

在这个声闻的人，又叫阿罗汉，或叫罗汉，他能以飞行变化，有神通。证果的人，不是随随便便就说谁证了果了，我是阿罗汉了，不可以的。因为证果的圣人，走路他的鞋不沾地。你看他像在地上走路，但是呀，他是在虚空里头，那个鞋不沾地，也不沾泥土，甚至于在泞泥里走，他的鞋都很干净的。好像法顺和尚他在那个很稀的泥上面走过去，鞋上也不沾泥。这是证果圣人的一种表现。

初果要断见惑；二果要断思惑；三果要断尘沙惑；四果也是断了尘沙惑。无明呢？他破了一点，但是没有完全的破，没有完全把无明都破尽了。这无明破尽了，就是成佛了。所以在等觉菩萨，还有一分的生相无明没有破，所以就不能成为佛。那么这个四果圣人，他所修的是什么？四谛法，即苦、集、灭、道。

释迦牟尼佛最初到鹿野苑度五比丘，这五个比丘，本来都是佛的亲戚。可是跟着佛去修道，有

的就受不了苦。释迦牟尼佛在雪山的时候，一天只吃一麻一麦，饿得骨瘦如柴。所以就饿跑了三个，受不了苦了，只剩两个。以后，释迦牟尼佛在腊八那一天，天女送牛奶去，释迦牟尼佛把牛奶喝了，这两个也跑了，说：“修行要行苦行，你现在喝牛奶，这是不能修行的，不能受苦了。”所以也就跑了。这五个人一跑就跑到鹿野苑去了。

释迦牟尼佛成佛之后，先说了《华严经》，没有人听，以后就隐实示权，就说《阿含经》，要对谁说呢？一观察，我以前那五个同参，应该先去度他们去。因为在往昔释迦牟尼佛发了这个愿：“我若成佛了，我要先度毁谤我的人，杀我的人，对我最不好的这个人，我要先去度他去。”谁对佛最不好呢？《金刚经》有个歌利王。释迦牟尼佛在因地做忍辱仙人的时候，身上的尘土修的也很厚，也不下山，在那儿用苦功，修苦行。这个歌利王就把老修行的身体给割了。为什么割他的身体呢？

有一天，歌利王带着一些宫娥、彩女、妃缤，到深山打猎，这些女人觉得很好玩的，就不跟他去打猎，于是到一个山上去。歌利王各处去打猎回来了，就找他这些女人。一看这些个女人都围在那个地方，和一个很奇怪的人讲话，这个也摸摸手，那个也摸摸脚的，很不规矩的样子。啊！他就生出一种妒嫉心了。听听他讲什么？是讲修行。在这里讲修道！这歌利王就发脾气来了：“你啊，不要在这儿骗女人啦！你修的什么道啊？”

老修行说：“我修的是忍辱。”“什么叫忍辱啊？”“就是谁骂我，谁打我，我也不生瞋恨心。”“你真的？我就试验、试验。”歌利王把身上宝剑拔出来了，就把手给剁下来了，说：“我现在把你的手剁下来了，你瞋恨不瞋恨？”这个老修行说：“我不瞋恨。”“哦！好！你不瞋恨，真有点本事，你尽打大妄语，你心里瞋恨，你口里讲不瞋恨，你来骗我！我是一个最聪明的人，你能骗得了我？好，你既然说你能忍辱，不生瞋恨，你那个手，我也给你剁下来了。”把那个手也剁下。

剁下了又问：“你瞋恨不瞋恨？”这个老修行说：“还是不瞋恨”。于是乎，歌利王又拿着宝剑，又把两只脚给剁下了，剁其四肢又问：“你瞋恨不瞋恨？”老修行说：“我还是不瞋恨，不单不瞋恨，我若成佛，还要先度你。”

老修行发了这个愿。当时天龙八部、护法善神就发脾气了、就下大雨。这个老修行就说：“我不瞋恨，有什么证明呢？我要是瞋恨你，我这个手脚就不能恢复如故了；我要是没有瞋恨心，我这个手脚就恢复如故，像我原来的有手有脚，就证明我没有瞋恨；我要是有瞋恨，就不会这样子。”释迦牟尼佛在因地说过这话之后，手脚果然又恢复如故。这护法善神，一看歌利王这么恶，把老修行四肢给断了。于是乎，就大显神威，下雹子打这个歌利王。

歌利王也知道厉害了，看老修行有这么大的神通变化，于是乎跪到老修行面前求忏悔。老修行就发愿说：“我若不成佛啊，就没有什么可说的了。我若有一天成佛，我就先度你成佛。你若不开悟不成佛，我也不成佛。”因为这样子，所以佛成佛了，就到这个鹿野宛去，先度这个憍陈如。这老修行，就是释迦牟尼佛，憍陈如就是歌利王。所以佛因为在往昔有这个愿力，要度对他最不好的这个人。

那么我们听见这一段公案，谁对我们愈不好，我们要发愿，成佛的时候要度他。不要说，你对我这么不好，等我成佛的时候要叫你先下地狱，不要发这种愿。

佛到了鹿野苑，为五比丘三转四谛法轮。

初转四谛法：

此是苦，逼迫性。

此是集，招感性。

此是道，可修性。

此是灭，可证性。

二转四谛法：

此是苦，我已知，不复更知。

此是集，我已断，不复更断。

此是道，我已修，不复更修。

此是灭，我已灭，不复更灭。

三转四谛法：

此是苦，汝应知。

此是集，汝应断。

此是道，汝应修。

此是灭，汝应证。

佛说完了这三转四谛法轮就说：“汝等为客尘所转，故尘不可出。”憍陈如一听这“客尘”两个字，他就开悟了。什么叫做“客”呢？客，就不是主人。什么叫做“尘”呢？尘，就是不干净的东西。我自性就是主人，自性是清净的。所以他当时就开悟，叫“解本际”，就明白本来的道理。

“不论男女”：女人也可以证果，男人也可以证果，证果就是声闻，就是阿罗汉。好像鸠摩罗什法师他的母亲，就是证三果的圣人。

“四谛观行”：观行，就是观察来修行。观察修行什么呢？四谛法：苦、集、灭、道。知苦、

断集、慕灭、修道。要修这四谛的法门。

“隐实示权”：本来这些声闻，有的是大权教的菩萨，来示现这个权教的声闻，所以这叫“隐实”；把实在的功德都隐起来了。“示权”，示，就是指示，权，就是权巧方便。你不要认为他是声闻，这是小乘，你就轻看他。不要这样子，他不是完全都是大菩萨，但其中一定是有的。这个大乘菩萨，他又现一个小乘的身，来接引这个小乘，然后回小向大，所以叫“隐实示权”。

十法界不离一念心(二)

这十法界从什么地方生出来的？就从我们人现前一念心生出来的。

五、天法界

六欲梵天，五戒十善；

种有漏因，轮回难断。

“六欲梵天”：六欲天，就叫欲界天。有欲界天、色界天、无色界天，这叫三界。我们现在都在这个六欲天的四王天里包括着。我们直接所看见的这个天，就叫四王天，有四大天王管着。这个天是在须弥山的半山腰上。

古来中国的人，不知道有佛，就知道有上帝。所以商汤王的时候，他祭天就用黑牛来祭天，他就说：

曰予小子吕。敢用玄牡。敢召于皇皇后帝。朕躬有罪，无以万方。万方有罪，罪在朕躬。

他说“曰予小子吕”：汤王他的名字叫吕，他说小子，就是很客气说我是一个很没有用的小子，一个小孩子的样子。“敢用玄牡”，就是我敢用黑色的牛，“敢召于皇皇后地”：我很至诚恳切地，告诉上帝。说什么呢？说“朕躬有罪，无以万方”：朕我一个人若是有罪，不要加到一般老百姓身上去。万方，就是万方的老百姓。

“万方有罪，罪在朕躬”：说一般老百姓如果有罪，不怪他们，因为我没有教化好他们，所以他们的罪都应该给我。所以古来的圣人，他是这样自己责罚自己，不像现在的人，明明自己有罪，“喔！不关我事，那是他的。”“那是他的不对嘛，怎能怪我呢？”“你这个上帝，真是不公平，为什么他那么有钱？我这么穷？”怨天尤人，什么事情不说自己的不对，就找人家的不是。古来的圣人，是认自己错的。

忉利天是欲界之第一天。第二天是“帝释天”。这个天在中间，东边有八天，西边有八天，南边有八天，北边有八天，四八三十二天，这是第二欲天。
第三天是“焰摩天”。这个天上的天人非常快乐，一天到晚都唱歌。唱什么歌呢？就是我快乐得很呀！昼夜六时他都是快乐的，所以“焰摩”翻译过来叫“时分”，每一个时分他都是快乐的。

第四天是“兜率天”。“兜率”翻译过来叫“喜足”。时时都欢喜，时时都满足，这就是知足常乐。因为知足，所以常常快乐；就是一天到晚都无忧无愁的，没有烦恼。又叫“知足天”，因为他们能知足常乐，且无忧愁无烦恼。第五天“化乐天”。这天的天人，他会变化他的快乐。思衣衣来，思食食至，变化自在，故非常快乐。

第六天是“他化自在天”。他化，就是他自己本来没有快乐，他能把其他天上的快乐，拿来做为他自己的快乐。为什么他要把旁的、天上的快乐拿到他自己来？就因为他不讲道理；好像人间的土匪，抢人的钱做为他自己的钱，把人家的东西抢来，做为他自己的东西，不顾他人之死活。这里有许多天魔及其眷属。

“六欲梵天”：梵天，就是大梵天、梵众天、梵辅天。他们是修“五戒十善”所得天上的福报，这都是种有漏的善根。他们“种有漏因”：种有漏的因，所以“轮回难断”：自己生死要自己了，修出世因才得以超脱轮回。

六、阿修罗法界

修罗性暴，有福无权；

好勇斗狠，浮沉业牵。

“阿修罗”，是梵语，翻译过来叫无端正；无端正就是丑陋。男的阿修罗，相貌非常地丑陋，爱向外斗争；女的阿修罗，相貌非常地美丽，爱用心来斗争，也就是所谓的妒嫉、障碍、无明、烦恼。这一类的众生，自成一个法界，但是又通于其他的三法界，所以在四道里头，都有阿修罗。总而言之，无论在哪一个道里边，好斗争的、脾气非常大的，愿意指挥其他的人，不愿意受其他的人指挥；愿意管其他的人，不愿意受其他人的管，这都是修罗的表现。

人间修罗有善恶之分，善的阿修罗就是国家的军队、兵、将军；恶的阿修罗，就是土匪、小偷、偷人东西的、抢抢人东西的、好打人的、好杀人的，这都叫阿修罗。

天上的阿修罗，他和天兵、天将去作战。一天到晚，想要抢帝释天的宝座，想要把帝释天打倒了，他去做帝释天。可是他战来战去，总要失败的。为什么呢？因为他可以在天上享受这个天福，但是他不能有权利。所以他虽然和天兵、天将作战，始终是失败的。

畜生阿修罗，它就愿意欺负其他的同类，欺负其他的畜生，好像豺狼、老虎、狮子，都想吃其

他的畜生，就因为它是一种修罗性。还有蛇、鹰，都是阿修罗。

鬼里头也有阿修罗，他就欺负其他的鬼。这鬼里头也有善鬼、也有恶鬼。这恶鬼啊，在鬼里头，他也不讲道理。本来鬼就是不讲道理的，他在这个不讲道理的里边，更不讲道理。

“修罗性暴”：他性非常暴躁的，“有福无权”：他有天福，而没有天权。想要争权夺利，但是也争不到，“好勇斗狠”：他就是好斗争。现在你看这个世界，都是修罗世界，都讲斗争、斗争；斗争这个，斗争那个，你把我斗倒了，我把你斗臭了。“浮沉业牵”：由他业力牵引着到那业道里头去。所以人修行，切记不要和人斗争，不要好勇斗狠，不要性暴，那么就和修罗脱离关系了。

总而言之，阿修罗就是不讲道理，无论对任何人，他常常要发脾气。要详细分析起来这个阿修罗，在这个九法界里头的众生，有五个法界里头都有阿修罗。畜生法界里边，飞禽有飞禽的阿修罗，走兽有走兽的阿修罗；好像那鳄鱼，那就是水里的阿修罗。马也有阿修罗，有这个马在里边，这马群就很多麻烦，这叫“害群之马”。牛也多数是阿修罗，这个牛性，就是阿修罗的性。狗更是阿修罗，人若爱养狗，常与狗接近，也可能成修罗性格，所以小心一点，不要跑到阿修罗里头去。

七、人法界
人道和合，功罪相间；
德升孽降，岂有他焉！

人道也有善，也有恶。这个人的性情很温和的，和谁都能合得来，所以说“人道和合”。“功罪相间”：人也不是完全善，也不是完全恶。完全善就升到天上去了，完全恶又去做畜生、做饿鬼、堕地狱了。所以又有一点功，又有一点罪；或者功多过少，或者功少过多。功多罪少的，就生在富贵的家庭；功少罪多的，就生在贫困的家庭。在这里边千差万别，随着各人所造善恶业的多少而有分别。不是纯阴，也不是纯阳。纯阴者就会变鬼去，纯阳者就升天了，不会做人了。

“德升孽降”：你做善功德，就向上升一升；你若造罪孽过，就向下降一降。“岂有他焉”：其他人不会叫你堕地狱，不会叫你去做饿鬼，不会叫你去变畜生，都是你自己造的。所谓“自作自受”，自己做自己就去受去，这是人道。

八、畜生法界
畜生好贪，多而无厌；
将黑作白，是非莫辨。

前边所讲的七个法界，都是好一点的法界，可以试一试，到那儿去做一做戏去。唯独现在这三个法界，这不可以尝试的，你试试看就恐怕跑不出来了，否则“一失人身，万劫不复”，所以这是很危险的。

现在这个畜生道，不是一类的畜生，畜生也有百千万亿种类不同。你看就单那飞的畜生，就有百千万亿种，不同类的样子。那么走的畜生呢？也不少。小的老鼠是很小的畜生，大的大笨象是大的畜生，鹿、熊、马、牛，都是大的畜生，这在陆地上的畜生，也有百千万亿种。在水里的畜生也有百千万亿种，有水狗、水牛、水马。就是研究物理、化学、生物学、动物学的人，无论你是个博士，是个专家，都没有法子完全知道畜生的种类。

这些畜生，都是从什么地方变的？只是一个“贪”字。“畜生好贪”：就是无论什么，都是多多益善，少少不行。因为它“多而无厌”，所以黑的，它也不知道是黑的。它说：“哦，这是白的。”所以“将黑作白”：不好的，它也认为好的啦！这就表示它没有理性了，所以无论什么都贪多，甚至于狗屎那么邋遢的东西，它愈吃愈觉得愈香愈甘美。“是非莫辨”：也不知道对，也不知道是不对，是非都不辨了，不清楚了，这就是没有理性了。有这一个“贪”字，就糊涂了，无明把它盖住了，什么也不知道了。

所以我们人呢，你贪多就有危险。贪多，就容易变畜生。我告诉你，出家人若是不依照佛的戒律去修行，堕落更快一点，所以古来有那么一句话：“地狱门前僧道多”，都在地狱门前等着。那个贪心的老道、贪心的和尚，他觉得那个地方很好玩，所以他要去，去到那儿就知道不是很好玩的地方。

九、饿鬼法界
鬼类喜瞋，昧果迷因；
无明颠倒，日积月深。

一般人都知道鬼,有的人相信有鬼，有的人就说没有鬼，甚至于有些佛教徒也不相信有鬼。什么叫鬼？鬼就是一种阴气，一股阴气，它有影而无形，有形而无影；你或者看见它一个黑影，你细意研究，它又没有了，或者看见它好像是个人似的，可是啊，转眼间也没有了。这种道理是很不容易把它弄清楚的。

鬼有多少种呢？鬼的种类也像恒河沙数那么多。你要想明白鬼的种类有多少，你就要修道；修道等你开了五眼六通了，那么有多少种鬼你都会知道了。

有的人说：“没有鬼”。我就告诉他，若没有鬼，也就没有佛，也没有人了，也没有一切的畜

生了。因为畜生、人、阿修罗也是从鬼变的，乃至于天道、阿罗汉、缘觉、菩萨、佛，都是从鬼道上来的。为什么呢？因为这十法界不离一念心。这一念心，就造成十法界。

你做鬼事，就堕落到鬼道去；做人事，就到人道去；做阿修罗的事，就跑到阿修罗里头去；你做阿罗汉的事，就跑到阿罗汉里边去；你做缘觉，就跑到缘觉里边去；你若做菩萨的事，就跑到菩萨的眷属里边去；你若做佛事呢，就成佛；你要做地狱的事，就堕地狱。所以这都是由你现前一念心造成的。

“鬼类喜瞋”：凡是鬼的种类，就欢喜发火，生瞋恨心。对他好，他也生瞋恨心；对他不好，他也生瞋恨心。他最欢喜是什么呢？就是给其他人麻烦。你对他好，他也给你麻烦；你对他不好，他也给你麻烦，所以就说：“烧香引出鬼来了”，他就给你麻烦，让你生病了。所以孔子讲“敬鬼神而远之”，这鬼神你恭敬是要恭敬他，可是你不要和他接近，要离他远一点。

“昧果迷因”：“果”他也不明白，“因”他也不懂，所以他就不知道好坏。本来种好因结好果，种善因结善果，种不善因就结恶果。种瓜就得瓜，种豆就得豆，他不懂这个因果道理，所以他种了茄子就想要吃辣椒，种了辣椒就想吃黄瓜，乱七八糟的胡搞，无明颠倒，这种行为，“日积月深”，一天一天积的很多，愈造愈深，愈深他愈造，所以堕鬼道。

十、地狱法界

地狱忧苦，无门自钻；

起惑造业，受报循环。

地狱是最不快乐的一个地方，你们谁愿意到那个地方去旅行，我可以保证你即刻就到。怎么样呢？你“愁一愁，地狱游一游；笑一笑，就老返少；哭一哭，地狱有个小黑屋。”你若是忧愁，这就种地狱的因。你若是笑，就种天堂的因。“自古神仙无别法，只生欢喜不生愁”。所以说，你能常常地笑，就老了也像年轻人一样。哭，这也是一个麻烦的事情。总而言之，地狱没有快乐的，是忧苦的。“无门自钻”：本来地狱没有门，地狱这个门是自己开的，你就硬往里钻，钻不进去也要钻。“受报循环”：为什么到地狱去啊？因为不明白了，所以就造出一些个恶业来了，你造了什么恶业，就受什么果报，丝毫都不会错的，这就是循环无端的。

十界一心，不离当念；

能觉此念，立登彼岸。

“十界一心”：菩萨、佛、声闻、缘觉，这是四圣法界；天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，这是六凡法界。合起来，叫十法界。这十法界从什么地方生出来的？就从我们人现前一念心生出来的。“能觉此念”：这十法界没有离开你这现前一念，你现前的一念你要明白了，“立登彼岸”：立刻就到彼岸了，就“摩诃般若波罗蜜”了。这个彼岸是什么呢？就是觉悟、不迷惑了，就把无明破了。破无明，那个法身就现出来了。

贪享受何必出家

不要做掩耳盗铃的事，睁着眼睛说瞎话。

◎一九八三年十一月十一日开示

出家人，一定要把出家的基础建立起来。出家的基础是什么？就是严守戒律。要把《四分律》、《沙弥戒》、《比丘戒》、《比丘尼戒》、《梵网经》等，都要背熟，统统研究明白，才够资格做个出家人。

如果基础没有打好，一天到晚不是打财的妄想，就是打色的妄想，那就是“身虽出家，心不入道”，离道相差有十万八千里之远。这种出家人，只可称为佛教中的败类，不能承认他是出家人。

出家人不可向这个攀缘，向那个攀缘，更不可单独一人住茅蓬，教居士们来护法。单独接受供养，这种行为不合乎佛制，若有这种行为的应该悬崖勒马，赶紧纠正，所谓：

施主一粒米，重如须弥山；

吃了不修道，披毛戴角还。

古时，真正修道人住茅蓬，是自耕自食，绝不务外缘。因为去贪心，所以住茅蓬修行。或者闭关，是为了充实自己的学问和德行。若是真正为修道，可以单独住，但是不可单独接受任何居士的供养，否则，将正法变成末法时代，也就是破坏佛教。

现在修行人，欢喜单独住精舍。为什么？因为他不守戒律，没有人看见，犯规矩也没有人知道，能够随心所欲，没有人管，自由自在，可以说无拘无束。自己在精舍里头召来一班居士，来做个什么法会；实际是依佛穿衣，赖佛吃饭而已。

有的出家人，利用居士所供养的钱，不做佛事，反而去购买华贵名牌汽车，作为私人代步的工具；或者购买电视机，天天看电视节目，而忘了作早晚课；或者购买电冰箱，保藏有营养的食物。总而言之，单于享受，贪图舒服，这种风气现在正大行其道。将佛教的苦行完全变质了，真是辜负释迦老子当初一片苦心！

有人说：“生在这个时代，应当看看电视，知道国际新闻，否则，成为盲聋之人。”你知道外面的事又怎样！知道外边事，到时候死不死吗？有人说：“修行人，难道可免得一死吗？”你修行，到时候也一样死，可是呢？死的时候，明明白白、清清楚楚，绝对没有牵肠挂肚的烦恼

事，能安详而逝。你不修行，到时候也是死，可是死的糊涂，又挂南朝，又念北国，心不清净，含恨而死。这就是不同的地方，你明白了吗？

告诉你！修行人在死的时候，来明去白，知道自己是怎样来的，又明白自己是怎样去的，清清楚楚不糊涂，没有把本来面目忘掉。不修行的人，来时糊涂，去时糊涂，糊涂一辈子，也不知为什么而来？也不知为什么而去？来从何处来？去往何处去？完全不知道。

出家的目的，为了生脱死，而不是为了享受。既然出了家修行，又何必贪图物质的享受呢？有贪享受的心，又何必出家呢？所以我主张，无论是谁，愿意单独一人住小庙，那还不如还俗好了。为什么这么说？因为还俗总比单独住小庙好得多，不会造出那么多的罪业，这一点，希望你们大家注意，为切！为要！

修行人，单独住在一个地方，他的目的不在修行，而是贪图受人供养。我说这话，一定会有人不愿意听，可是呢？我不管你愿不愿意听，我是为着佛教的前途着想，所以说出令人讨厌的话。再说一次，凡是讲究享受的出家人，对于修持方面，根本谈不到。不过是挂着假名而已。希望道友互相勉励，互相警策，不要做掩耳盗铃的事，睁着眼睛说瞎话。

出家人要诵三经

你若是能体会这三部经的境界，那么才没有白作佛教徒一场。

◎一九八三年十一月十二日开示

三经是什么？就是《华严经》、《楞严经》、《法华经》；这三部经典是释迦牟尼佛金口所说，阿难尊者所述，后来记载于贝叶，流传于世，成为佛教徒必读必诵的经典。

万佛圣城所有出家人和在家人，都要背诵这三部经典，最低限度能背诵《楞严经》；或者会背两部，或者会背三部，更为理想。可是要了解经义，不可囫囵吞枣，如果不求甚解，是无有用处。你若是能体会这三部经的境界，那么才没有白作佛教徒一场。

释迦牟尼佛在三十岁时，于菩提树下证得正觉。在二十一天的时间，于定中为法身大士说这部《大方广佛华严经》，这部经典包括三藏十二部在内，说明了宇宙万事万物圆融无碍的境界，也就是“一真法界”的境界。

释迦牟尼佛在六十二岁时，因为阿难尊者注重多闻，忽略修持，不幸被魔登伽女梵天咒所困，险破戒体。佛用〈楞严咒〉救阿难尊者脱离女难，于是为他说出这部《大佛顶首楞严经》。《楞严经》是开智慧的经，乃是显明理论，由此道理，可以推而广之，扩而充之，触类旁通，定能智慧如海。

佛在七十二岁时，在灵山法华会上，为大罗汉、大菩萨演说“唯一佛乘”的道理，也就是成佛的道理。当时小乘人回小向大，得佛授记，将来成佛，所以说这部《妙法莲华经》，这是成佛的经典。

出家人，如果能像读书那样来读经典，那么，三藏十二部很容易背熟。可是出家之后，认为这样就够了，或者念佛，或者参禅，或者学教，或者持戒，或者想学密，所以就不读经典了，因为忽略读经的重要性，所以一代不如一代，养成好吃懒做的习惯，这是佛教之不幸，如果再不及时纠正这种错误观念，那么，佛教的前途就不堪设想了。

四大道场在美加

四大菩萨来到西方国家，助佛扬化，令佛教发扬光大。

在中国有四大道场：

（一）山西省五台山，是文殊师利菩萨的道场。

（二）四川省峨嵋山，是普贤菩萨的道场。

（三）安徽省九华山，是地藏菩萨的道场。

（四）浙江省普陀山，是观世音菩萨的道场。

法界佛教总会在美国和加拿大两国成立四个道场，作为弘扬佛法的根据地。

（一）在万佛圣城为观音菩萨道场；以观世音菩萨为主，以地藏王菩萨为副。

（二）在洛杉矶为地藏菩萨道场；以地藏王菩萨为主，以观世音菩萨为副。

（三）在西雅图为普贤菩萨道场；以普贤菩萨为主，以文殊师利菩萨为副。

（四）在温哥华为文殊菩萨道场；以文殊师利菩萨为主，以普贤菩萨为副。

四大菩萨来到西方国家，助佛扬化，令佛教发扬光大。人人能信仰佛教，就能消灭贪、瞋、痴三毒之心；无贪、无瞋、无痴，心地光明，世界会和平，永无战争。

如果有人想朝拜文殊师利菩萨，请到温哥华；想朝拜普贤菩萨，请到西雅图；想朝拜观世音菩萨，请到万佛圣城；想朝拜地藏王菩萨，请到洛杉矶。希望佛教徒要有虔诚的心，恭恭敬敬朝拜四大菩萨，用功学习佛法。

出家乃是大丈夫事

要有坚忍不拔的精神，克服一切苦，才是大丈夫。

◎一九八三年十一月十八日开示

“出家”是世界上最稀有的事情，也是令人最不明白的事情。为什么出家一定要受苦呢？既没有男女的娱乐，不能跳舞，也不能狂欢。那么，想成为出乎其类、拔乎其萃的人，必定要忍人

所不能忍的事，要受人所不能受的苦，这样的锻炼，才能成就金刚不坏身；所谓：
不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？

出家要有心理准备：出家是为着了生脱死，永不受轮回之苦，所以面对什么样的苦也不怕，越苦越好，不要向苦投降，改变初衷，向后退转，要有坚忍不拔的精神，克服一切苦，才是大丈夫，所以出家不是一般人所能做得到，就是将相也办不到，所以说“出家乃是神圣的工作”，并不是一般人所讥为蛀米虫。所谓：
吃苦是了苦，享福是消福。

你们看古代高僧大德，都是从苦行中得到悟境，没有一位祖师从享受中得到开悟，把《大藏经》找遍了，也找不到一位。

我们要有忍耐心，才能得到法喜充满的利益；要有刻苦心，才能得到开悟的智慧。不可与佛道相违背，要摄心专意地用功，把心念摄收回来，不要打妄想，也就是将心猿意马管住，不要教它向外奔驰。

出家修道，首先要除贪、破瞋、灭痴。将这三毒清理干净，智慧自然就会现前。要如何能扫干净？就是用“戒、定、慧”三学作为工具；戒能治贪，定能治瞋，慧能治痴，所以出家人称为“沙门”。沙门翻译为“勤息”，就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，人人没有贪瞋痴，世界就会和平。
第四章：宣化上人开示四
过能改，归于无
聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。
◎一九七七年三月一日开示于金山禅寺
“我昔所造诸恶业，
皆由无始贪瞋痴；
从身语意之所生，
一切我今皆忏悔。”

我为什么在往昔的时候，造了很多的恶业？仔细地分析，都是因为无始劫以来，由贪瞋痴三毒所生出来的。从身生出杀、盗、淫的业，从口生出妄言、绮语、恶口、两舌的业，从意生出贪、瞋、痴的业。这所有的业，我现在都要忏悔。所谓“弥天大罪，一忏便消。”有首偈颂说：
“罪从心起将心忏，
心若灭时罪亦亡；
心忘罪灭两俱空，
是则名为真忏悔。”

罪从心生，罪从心灭，所以将心忏，用真心来忏悔所造的业，心里把所造的过错忘掉，罪业也没有了。所谓“过能改，归于无”，如果有过不改，把它藏起来，不教人知道，那才是罪上加罪。古时大英雄、大豪杰，都是勇于改过。古人云：“君子之过也，如日月之蚀焉，过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”君子有了过错，就好像日蚀和月蚀一样，人人都能看见；若是能及时改过，则人人都会敬仰而羡慕。

聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。所以古人又说：“人非圣贤，孰能无过；过而能改，善莫大焉。”有智慧的人，勇于改过，欢喜改过，所以人人都仰慕他，赞叹他，知道他是君子。古时子路闻过则喜，大禹闻善则拜，这些我们都应该引以为宝鉴。
明因果，了因果
出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”。
◎节自华严经浅释

《华严经》上说：“了知众生种种异。悉是想行所分别。于此观察悉明了。而不坏于诸法性。智者了知诸佛法。以如是行而回向。哀愍一切诸众生。令于实法正思惟。”

众生起惑、造业、受报，种什么因，就结什么果，这是自然的道理。譬如，种佛因，就结佛的果；种菩萨因，就结菩萨的果；种缘觉因；就结缘觉的果；种声闻因，就结声闻的果，这是四圣道。还有六凡道，就是三善道－－天、人、修罗；三恶道－－畜生、饿鬼、地狱。总之，种三善道的因，就结三善道的果；种三恶道的因，就结三恶道的果。这种因果的道理是丝毫不爽，千真万确的，绝无迷信的色彩。

愚痴的人不知道因果的厉害，随便错因果，甚至不相信因果，拨无因果。有智慧的人知道因果报应的厉害，就怕错因果，无论做什么事情，都三思而后行。出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”，没有罪过，他要造出罪过。造出罪过，自己还不承认是罪过，反而认为理所当然，没有任何惭愧之心，这是罪上加罪，不可饶恕。

众生有种种的异别，包括善恶的种子，都是各有不同，各造各的业，各受各的报，这些都是在色受想行识五蕴法中，所分别而成就的。若能在种种业果报应之中，观察明白，就能了知一切法性，而又不破坏它。

有智慧的人，明白、了解诸佛所说的法，修菩萨行，把所聚集的善根，为众生回向。为什么为

众生回向？因为哀愍一切众生。菩萨看众生太愚痴了，所做的事都是颠颠倒倒，怎么样教化，也不明白。教他“舍己为人，舍末求本，拥护正法，令正法住世。”他不相信。所以众生是可怜愍者。劝他“诸恶莫作，众善奉行。”对于真实法，应该往对的来做。怎样是不对？应该反省一下，仔细想一想，不是只想一次，要时时想，自己是不是错了因果？自己是不是对佛教没有尽应尽的责任和义务，反而造出种种罪过呢？要这样时时刻刻回光返照，反省又反省，检讨又检讨，这才算是真正的佛教徒。

回到什么也没有的地方

到什么都没有了，那时就恢复本来面目。

◎一九七七年三月十日

在佛教里讲“返本还原”，意思也就是我们本来是什么样子，就回到什么样子。那么本来是什么样子呢？什么也没有！所以现在还是回到什么也没有的地方。

有一点执着，就有障碍；有障碍，就不能出离三界。所以一定要破一切执着，到什么都没有了，那时就恢复本来面目了。

我们现在想要有什么，就偏偏没有什么；等到我们什么也不要了，却什么都有了，智慧也现前，神通也现前，妙用也现前了。为什么没有智慧、神通？就因为尽到各处去捡粪。钻石、黄金你不要，本有贵重的东西你都不要，把它糟蹋了，反而到各处去捡粪，自己还以为很聪明呢！实在是愚痴得不得了以平常心学佛

佛法就是如此，没有值得惊恐的地方，没有值得哭或值得笑的地方。

“路遥知马力，

日久见人心。”

学佛的人不是一朝一夕就学得了佛，必须用长远的时间来体验佛教的道理，依教修行，久而久之才能有所成就。

真正认识佛法的人，也不惊，也不怖，也不哭，也不笑。佛法就是如此，没有值得惊恐的地方，也没有值得哭或值得笑的地方。能时时保持如如不动，了了常明，这就是佛法的本性。

学佛不要贪名利

一举一动，一言一行，都要往真处来做。

◎一九七七年三月十五日开示

我们学佛的人，要脚踏实地修行，老老实实用功，不要贪图虚名。若是爱好假名，对修道是没有用处的。我们要做到有实无名，好像这次乞雨的事，有实在的事相表现出来，这叫做有实无名。不要贪求有名无实的事，有名无实是个假好。

不要贪求假名，一举一动，一言一行，都要往真处来做，有多真就做多真，这才是佛教徒的本色。我们一定要在内里边充实道德，有学问，有智慧，那才算有本领。不要贪世间的名，好世间的利，那是开谎花不结实果的。这一点非常要紧，希望各位注意！

※※※

附录：金门公园祈雨灵验记

（编按：三藩市及其附近约有数百哩，因为二年多未下雨的缘故，发生严重的水荒，不但田地无法耕种，就是饮水也成问题，所以每天限时用水，十分不便。

金山禅寺所有出家人和在家人，自动发心祈雨，行菩萨道。于一九七七年二月十六日早晨七时，在三藩市金门公园内的空地，设坛祈雨。参加者有数百人，大家虔诚念〈祈雨灵咒〉，法会庄严而隆重，这是美国有史以来，是破天荒第一次。一般没有佛教信仰的人，认为这是迷信，是不可能的事。晚上七时祈雨法会结束，大家乘信心而归，念力坚固，相信一定会降雨。

所谓“精诚所至，金石为开。”不出所料，次日中午时，天晴如洗，万里无云之际，忽起乌云，布满空中，雷电交加，顷刻之间，普降豪雨，人人皆大欢喜。这次奇来的骤雨，令气象台的人员，感觉十分奇怪。这种现象乃是感应道交的境界，因为祈雨之心虔诚到极点，故感动龙王发慈悲心，在不该降雨时而降雨，来拯救众生。自此水荒解除，这个消息轰动三藩市，新闻记者和电视台摄影记者，乃争先恐后前来采访、摄影，在报纸、杂志、电台，大肆宣传，认为是奇事。兹略记之，以飨读者。）选贤举能做住持

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。

◎一九七八年一月二十日

金山圣寺、金轮圣寺、如来寺，将来都要有一位住持。大家要共同选举有德行、有才干的人，大家都拥护他，他才有资格做住持。

选择住持，以什么为标准？第一个条件，要没有脾气，待人和气，处处有人缘，不用权力压迫任何人，以民主作风办事，令人恭而敬之。如果选出的住持，有很大的脾气，人人都受不了他的压力，敢怒而不敢言，这样对佛教不但没有帮助，反而受其累。

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。有脾气的人，恐怕希望就很少的，为什么？因为有烦恼，容易把佛法就烧光了。烦恼是属火的，能烧毁一切，这种大火灾，就是用前面

所讲的大雨，也不能消灭它。

今天我对你们所说的话是很重要的，将来选住持的时候，切记要考虑这个人的品性学识如何？凡是做住持的人，必须有广泛的善缘，能与人同甘共苦，相处融洽，使大众都不讨厌他，人人尊敬他。无论比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家都认为这个人不错，有道心，肯修行，并且有领导的能力，这样的人才可以做住持。

《楞严经》绝对是真经

《楞严经》是真经，而不是伪经，如果有错误，我愿堕拔舌地狱。

今天（农历十一月十七日）是阿弥陀佛圣诞，我要对十方诸佛发一个誓愿，发什么誓愿呢？我所发的愿，是关于《楞严经》真伪的问题。

近来有几个博士和学者们，批评《楞严经》不是释迦牟尼佛金口所说的，而是后人伪造的。他们这么大肆宣传、破坏，引起对佛法不求甚解的佛教徒，生起怀疑之心，人云亦云，就跟着人家后边呐喊，这实在是很可怜！

今天我对大家保证《楞严经》是真的！不但《楞严经》是真的，就是〈楞严咒〉也是真的。《楞严经》是佛的真身，是佛的舍利，任何人也破坏不了。有《楞严经》，就有正法；没有《楞严经》，就没有正法。如果《楞严经》是假的，我愿意堕拔舌地狱，受无间的痛苦。

我希望大家以后要有择法眼，不要再跟着邋遢博士，或者垃圾学者去研究《楞严经》是伪造的问题，不要被垃圾的境界所转；要有定力，来转垃圾的境界。他们为什么说这部经是假的呢？因为他们的心，邋遢到极点！不愿正法住世，所以故意来破坏，不教人修行。

《楞严经》上说：“淫心不除。尘不可出。”从这两句经文，就可以证明，这部经千真万确是佛所说的妙理。若是不除掉淫欲心，就不能超出三界；也就是说不断欲去爱，根本就不能证果。《楞严经》上又说：“若不断欲。修禅定者。如蒸沙石。欲其成饭。无有是处。”由此观之，就能知道正法眼藏所在之处。

凡是真正的佛教徒，一定要拥护《楞严经》，诵持〈楞严咒〉，它的力量是不可思议的，这是我亲身的经验。我再发愿，我要特别强调《楞严经》是真经，不是伪经；如果这点有错误，我愿堕拔舌地狱。希望大家认清这个问题，自己要有正见，不要辜负我这番苦心。

众生的别业和同分妄见

因为有毛病了，才有虚妄生出来。

在《楞严经》里，有一段文是讨论二种颠倒妄见的。什么是二种颠倒妄见呢？

第一是“众生别业妄见”。别业就是和其他人不同的，也可以说是“别分的妄见”。别业，就是单单自己的业，也可以说是“自业”。就是特别的，与众不同的，这就是别业。这种“别业妄见”，就是自己见解也特别、行为也特别，所以自己造的罪业也特别。这种别业妄见的人，就是好标异现奇，总觉得他自己与众不同，好像一般的众生在任何场合里边，都想要做第一，这和其他的业就不同了。标异现奇，这也是一种妄见，他妄行、妄做、妄为，造出这种的业，也就与众不同，这都是一种妄想心所造成的。这个妄想，就是好高骛远的心。因为他好高骛远的关系，又标异现奇，独出己见，所以就造成一种别业，与众不同了。

第二是“众生同分妄见”。同分，就是和一般人相同的，又可以叫“共业”。譬如天灾人祸、天塌地陷，这一个地方一死就几十万、几百万，甚至于几千万的人一起都死了，这是共业，这就叫“同分妄见”，由这种妄想造成这种的同业。因为众生迷物为己、认贼作子，迷这个物，以为是自己，所以就造成同分妄见，这是由妄想所造成的这种妄见。这个“见”字，不一定是看见的见，而是见解的见，大家意见相同，这就是同分妄见。由众生的妄想造成这种的妄业，于是乎就受妄报，所谓“起惑、造业、受报。”最初就因为不明白，所以就造了业；造了业，就要受报，这是众生的共业。譬如荒旱，这地方的人都没有饭吃了，这是这一个地方众生共业所感。我来讲一讲“共业所感”－－民国三十三年（西元一九四四年），在中国河南省这个地方闹荒旱，天不下雨。天不下雨还不要紧，天还生了蝗虫。蝗虫，就是在空中飞的一种虫子，这种虫子大约有三、四寸长，专门吃农产品，无论是菜蔬、小苗，农田里的耕作物，它都吃的。这蝗虫在天空一飞，遮天盖日的，你用小网在空中这么一捞，就可以捞这么一大网。那时候，人就捞蝗虫回来自己吃，因为人们什么东西都没得吃，就想吃蝗虫。他们以为蝗虫是吃农产品的，所以人就吃蝗虫。当时就有小孩子，看到虚空里头有一个白胡子的老人，将一口袋一口袋的东西从天空倒下来；倒下来，就变成蝗虫了。蝗虫往地上一落，落到地上就有一尺多厚那么多的蝗虫。这么一落，不是就一个地方一尺多厚，而是几百里都有一尺多厚的蝗虫，你说这蝗虫有多少！人吃蝗虫，你说奇怪不奇怪！这真是共业啊！回来把这个蝗虫煮熟了，本来是蝗虫，拿到桌子上正要吃的时候，就变成人粪了。蝗虫自己就变成人粪，你说奇怪不奇怪？人再饿，也不敢吃自己的粪。不等着吃，就变成人的屎了，啊！业障就这么厉害！所以就有很多人逃难，由河南到西京长安八百里路，每一天在路上死的人不知多少，这些都是饿死的。怎么饿死的？他越饿就越笑，在路上一笑，他就死了。这叫“同分妄见”，这是共业所感的报应。

什么叫“别业妄见”？好像世界上有些人目有赤眚，就是在眼睛生有红色翳子，晚间看灯光时，就看见灯光四边有圆形的光晕。因为你眼睛有毛病，所以看见灯就生了变化了，那圆影里边花花绿绿的，青黄赤白黑什么色都有。你说这个圆影是真的？还是假的？这就好像现在有的人本来眼睛没有病，他自己要把它弄出毛病来。弄出什么毛病呢？就是看东西看得不清楚了，生

出一种妄见，虚幻不实的那个见，啊！看墙上也变了色，五颜六色，花花绿绿的。

我以前见过一个人，他大概不知吃了LSD（迷幻药）？还是其他的幻觉丸？他一边看着墙，一边呱呱地这么笑得不停止，我说：“你为什么这么笑？”他说：“你看！墙壁上有很多五光杂色！”你看！这和那个赤眚的人是不是一样呢？本来他眼睛没有毛病，他吃了这种药把他弄得颠颠倒倒的，看这个墙也变了颜色了，你说这是真的？假的？那么他就认为这是真的，一般没有吃这个药的人就认为他是在说梦话，说呓语。上面的例子是“别业妄见”。

什么又是“同分妄见”呢？同分妄见，就是所造的业是相同的，大家都有一样的业，可是这种业虽然是一样，但人的面貌、人的环境、行为都各有不同。虽然不同，可是同造一样的业，在这个不同的身分、不同的地方、不同的行为，又聚集到一起了，这叫同分妄见。这种见是由“业”而发生的，大家造什么业就受什么果报，又聚集到一起。所谓“善一伙，恶一群”，什么人就找什么人，什么人也遇着什么人，什么业也就遇见什么样的果报。在不同地方造的业，在同一个地方受果报，因为“人以类聚，物以群分。”

好像人这个妄想所造成的南阎浮提世界，就在这南阎浮提里边，假设有一个小洲，这个小洲只有两个国家，可是两个国家所感果报不同。其中一个国家的人，就善业充满。另一个国家的人，就恶业充满，同感到有一种恶缘，一同受这个果报。恶缘，就是有不吉祥的境界现前，所谓“国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽。现乎蓍龟，动乎四体，祸福将至，善，必先知之；不善，必先知之。”又说：“一人有庆，兆民赖之。”一人，也可以说是指国家的元首、国家的领袖、国家的总统。这一个人若是有福报的话，一般老百姓就跟着借光了、有福了；若是这一个人没有福报，老百姓也就跟着受苦。所以这个国家有不祥的境界现前，这就因为这个国家的领袖没有德行。因为没有德行，他就没有智慧；没有智慧，他就没有福报；没有福报，所以老百姓就跟着遭殃了。无论哪一个国家，若有灾难重重，这都是当局执政者没有修德行仁，所以才有这种的飞灾横祸。

等恶缘现出来的时候，不是天旱，就是水涝，再不就是地震、山崩，这都是常见的一种灾难。可是又有非常见的，好像晕、适、佩、玦、彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，这都是灾难的表现。

（一）月的灾象有：

(1)

晕：就是有一股黑气，看了就不舒服，很特别的样子，这股恶气在月亮的周围环绕着。所谓“月晕而风，础润而雨。”晕，是月亮的旁边好像有水围绕着转圈，你看好像有水的样子，不一定是水，但好像有水似的，这就表示会刮风了。造房子基础的石头若是有水，就表示会下雨。汉高祖被匈奴所困的时候，就出现月晕七重，所以汉高祖当时也就遭难了，几几乎被抓住杀了。

(2)

适：就是有一股黑气，很昏暗的样子，把月亮遮住了，不让它露出来，但是这个也不是云彩。

(3) 佩：就是恶气环绕着月，就好像环佩似的，太阴旁边就像女人带着玉佩一样。

(4) 玦：就是恶气环绕一半。

这是月的灾象。总而言之，太阳、太阴的旁边都不可有什么，它一有东西，就有不好的现象。可是这种“同分妄见”，就只有造恶业这个国家看见，造善业这个国家就没有。虽然两个国是挨着的，可是一个国家就看得见，一个国家就看不见。

（二）星的灾象有：

(1)

彗：就是彗星，在中国俗称“扫把星”，它的光芒四射，射出去很远很远的，是一种很长的星。在中国秦始皇的时候，常常有彗星出现，所以当时的老百姓都非常地痛苦。

(2)

孛：它也是光芒四射的，但是它射出来的不远，就像火苗子似的，没有了又出来，没有了又出来了，这叫做孛星。

(3)

飞：就是在空中飞的，从这边飞到那个地方，就在空中这么横过去，中国叫它是“流星”，又叫“贼星”。

(4)

流：光芒下注的，叫流星；它的光很亮的，射到人间来，就是那个陨石从天上下来，像下雨那么多似的。

这些都是一种非常的灾难表现，是星辰示现的一种恶境、恶兆。

（三）日的灾象有：

(1) 负：就是恶气在太阳的上边，叫做负。

(2) 耳：就是恶气在太阳的旁边，就像生出耳朵似的，叫做耳。

(3)

虹蜺：虹，俗语叫“ㄍㄤˋ”，文言叫“ㄏㄨㄥˊ”，是常常出现的，早上起来见的叫“虹”，晚间见到的叫“蜺”。有的人说“虹”属于雄，“蜺”属于雌；总而言之，就是阴阳的意思，这就是天地很不正常的现象。虹就是雨过天晴的时候，一般人常常见到的，不过有的不是那么恶，是普普通通下雨天晴后常常见的。但是这种有灾祸的“虹蜺”，看上去总是阴阴的，不是那么光彩；虽然看到的也是花花绿绿，好像很好看似的，可是那有一股煞气在里头藏着，会看的人，一看就知道这是不吉之兆。

所以这种种的恶象，不是单单以上所说的这几种，还有很多很多种种的恶象，这都是不吉祥的事情。好像或者见到两个太阳，为什么会两个太阳呢？这是主于国家有大的变化，所谓“天无二日，民无二王。”或者这个皇帝死了，另外一个皇帝把这个皇帝杀了；或者这个总统把那个总统杀了。或者天上没有两个太阳，而是两个太阴（月亮），你见到两个太阳、两个太阴这种的预兆，这也是主于国家不吉祥的。或者譬如有的时候树就会说话，听到有人在树上讲话，但是看不见人，这些就是“怪异”，都是不祥的境界。又好像打飓风、下大雨等等。譬如前一个时期，在美国的东部刮大风（旋风），把人和房子也都吹到虚空里头去了，树也连根拔起，都没有了，死了几百人那么多，这都叫不吉祥的事情，这都叫恶缘。同样在这个国家，有的人就受这种恶的果报，有的人就没有，好像三藩市这里就没有受到这种的恶缘，所以你就不知道受这种果报的痛苦。

所以同样两个国家，一个国家的人都能看得见这种恶缘，一个国家的人就看不见这种的境界。所以这叫“同分妄见”，造同样的罪业，他们就看得见；没有这个罪业的，就看不见。这一个国家业力相同的，就有这种的妄见；业力不相同的，就没有这种的妄见。就像前面所讲的，眼睛有毛病的人，就见到圆影；人若有这种的业障，就会见到国土有种种的不祥。以这一个有病的人见圆影，譬喻这全国的人见到这种种的灾象，这就是业障所现出来的，众生造业，就要受果报。

所以眼睛有眚病的人，才见到这种圆影，这跟我们本有的觉性，是没有关系的，本有的见性是没有毛病的。所以，一国人的“同分妄见”和单单一个人的“别业妄见”，这都是虚妄的见。这一个人见到圆影，和这一切众生见到种种灾难，这都是有毛病了，才有这个虚妄生出来。

持咒先要正心诚意

在佛教里没有敌人，任何人对自己有害处，也要忍耐，不生报复之心，这就是佛教高超之处。

◎一九八一年一月廿五日

“诵持默念少意言，
示教利喜化大千；
所作诸法悉究竟，
不增不减到涅盘。”

学咒先要正心诚意，若心不正，学什么咒都是邪的；心正了，学咒才有感应。心正了还不行，还要诚意。诚意就是念兹在兹，丝毫都不马虎，不敷衍了事，或苟且塞责，这样才有感应。

你不是正心诚意，而存着邪知邪见想去害人，这就是魔法，是魔王所行的法。魔是害人不利人；真正想修法的人，在任何情形下也不会害人的。学咒要存利益众生的心，不要有想降伏魔鬼的思想，或者和其他人起对待心。在佛教里，没有敌人，不向任何人报复，就是任何人对自己有害处，也要忍耐，修忍辱波罗蜜，不生报复之心。这就是佛教高超之处，佛教的优点，其他的宗教都没有这种精神。虽然基督教说“爱敌”，但也只不过是口头上说说而已，它真能爱敌吗？它认为佛教是它的敌人，它爱佛教吗？不会的。它开口就是“魔鬼”，闭口也是“魔鬼”，怎么还会爱敌？佛教最重要的教旨就是：“你是魔鬼，我也绝不伤害你，也要摄受你，而不生一种对待法。”这就是佛教最特别的教义，对任何众生都存慈悲心，不去伤害他们。

〈楞严咒〉是惊天地、泣鬼神，最有效的灵文，所以我们学会〈楞严咒〉，就要时时刻刻存慈悲心，举心动念都不要去伤害人。旁人就是对自己怎么不好，也不怪他，也不去伤害他。心量要有三千大千世界那么大，把所有森罗万象都包括在里面，这才是佛教徒的本份。

我们切记，不要做犯上作乱的事，有这种行为是很危险的。“诵持默念少意言”：就是不要讲那么多话，打那么多妄想，专一则灵，分驰则蔽。何谓“专一”？就是不生害人之心。若存害人之心，将来是很危险的，所谓“多行不义必自毙”，害人反害己。“杀人之父，人必杀其父；杀人之兄，人必杀其兄。”这是因果。我们佛教徒要避免恶因，以免将来受恶的果报，所以说“诵持默念少意言”。

“示教利喜化大千”：示教利喜，指示众生佛教，令他们得到利益欢喜。我们在能利益人时，就要赶紧利益人，所谓“栽培心上地，涵养性中天。”能常利益其他人，久而久之，自己便有德行了。如果尽教人利益自己，自己不利益人，尽想找便宜，养成一种依赖性，这是最没有出息的。看看世界上专找便宜的人，结果都是失败的。你若不信，可以细细研究，无论哪一个失败者，都是贪而无厌，各处找便宜，结果都是一败涂地。你能利益人，令人欢喜，无论到什么地方，人人都会闻风而化。

孔子说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。”我们说出的话，一定要诚实有信用，不能瞪着眼睛尽打妄语，好像是说真话，其实尽欺骗人。我们的行为一定要很诚实，很笃厚，慈心下气，恭敬一切，凡事总要存谦恭和蔼之心，不要有贡高我慢的思想，觉得人人都不如，我是老天爷，这是不可以的。

皈命大佛顶光

佛为什么有光明呢？因为他不愿意有黑暗愚痴。

“我今皈命大佛顶，
无尽法藏智慧光；
愿我明了妙总持，
奉行如来所说义。”

“我今皈命大佛顶”：这是一切护法说：“我们现在一起皈命〈大佛顶楞严神咒〉。”

“无尽法藏智慧光”：大佛顶，就是无尽法藏，是取之不尽，用之不竭的。这无尽的法藏都在自性里边，不是从外边来，是从你自性显出来的。那么现在为什么不显呢？这就好像虫子在蛰伏时不能动弹，天气热的时候，它就又活动过来了。修道人修得身上热了，自性的虫子就活起来了；自性的虫子一活，身上所有的细菌就都死了。说：“这不是杀生了吗？”如果你认为那样，那可以不修行，没有人勉强你，你还可以还俗，过在家人的生活，整天烦烦恼恼，争争吵吵，充满无明、妒忌、障碍。可是如果想要修行，就要把身上所有的细菌都改变了，恢复自己本有的佛性。在没有成佛之前，身上有八万四千虫在分你的性，吃你的肉，喝你的血，住在你身上，教你调皮捣蛋，教你不守规矩，教你去做一些颠倒的事情，这都是这些坏东西支配着你。你说：“原来这些事不是我做的。”可是为什么你要这样帮着它，饿一点也不行，渴一点也不行，睡不够也不行，为什么要那么保护着它？你保护着这些虫子，自性就显不出来了。

那么这些虫子到底都是些什么呢？就是一些愚痴的虫子。它们在你身上，弄得你这儿也不舒服，那儿又不好受，周身都是麻烦，一阵间有这个病痛，一阵间又有那个病痛，都是这些愚痴虫在作怪；穿得少了也不行，吃得少了也不行，它就爱和你打闹。

无尽法藏都是在大佛顶里生出来的。这个智慧光不是一般的光，而是智慧的光明，佛的光是智慧的光明。佛为什么要有光明呢？因为他不愿意有黑暗愚痴，所以总是以智慧光明来照耀一切，把无明也照破了；无明一破，法性就显出来了，所以智慧光就是佛的光。

“愿我明了妙总持”：为什么要供奉这大佛顶无尽法藏的大智慧光呢？就为了明了这“大总持”，也就是〈楞严陀罗尼〉。总持就是陀罗尼，〈大悲咒〉又叫〈大悲陀罗尼〉。陀罗尼是梵语，翻译成中文为“总持”，总一切法，持无量义，什么法都在里面摄着，所有的法都从这儿发源。你看法界佛教总会的会旗，一条一条红色的就是代表智慧光，那个光是从“一”生出来的。所谓“一本散为万殊，万殊仍归一本。”光从一个地方放出，照着万方，又从万方收回一处。所以万佛圣城不是只有一道光，而是佛佛都放出光明，光光合而为一，互不侵犯，互不障碍。

“奉行如来所说义”：我们了解这个大总持之后，便要依着佛所说的道理恭敬奉行。

佛诞开示

佛为求一切智，不惜生命而抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛？

◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛在过去生中，“三只修福慧，百劫种相好。”修难行能行的苦行，修难忍能忍的法门，为众生发菩提心，修一切智，不惜生命来教化众生。生生世世都是忍苦耐劳，吃人所不能吃，让人所不能让，所以才得以成就佛果。

佛不是一朝一夕修成的，而是修三大阿僧只劫，才示现“八相成道”：第一“降兜率”，兜率天是候补佛位的法王子所居处。第二“入胎”。第三“住胎”，佛在胎里仍是转法轮教化众生，为所有有缘的众生说法。第四“出胎”，佛出胎日是四月初八。出胎后，他一手指天，一手指地，说：“天上天下，唯我独尊！”这是不是佛贡高我慢呢？我不是为佛做辩护律师，他的确是够得上这种称号。他一出生就这么说，这是向众生们打招呼，要众生知道。

佛出世当日，有九龙吐水浴佛。后来在宫里学习世间技能，所有一般人会的技能，佛都不学自通，通达无碍。然后他出王宫，去游四门，见到生老病死苦，觉得这是人生最大的痛苦，一切都是生住异灭，也是成住坏空。他感觉如此生老病死苦很没有意义，所以舍弃国荣，而毅然出家，这也是一相。

佛修的头陀行可以说是第一的，他在雪山六年，天天只吃一麻一麦，来维持生命不断，他并没有吃维他命Ａ、维他命Ｂ、维他命Ｃ、维他命Ｅ这些东西。他如此用功修行，以后接受牧羊女供养的奶粥，到菩提树下打坐，他便发愿说：“若未修到正等正觉，绝不起座。”这样坐足了四十九天，机缘成熟了，于是他夜睹明星而悟道，豁然证得不生不灭、不垢不净、不增不减之本来清净明体，妙明真心。

到今天这个末法时期，我们身为佛弟子，要做真正佛的弟子，要知道佛──我们的老祖宗在过去修行是不容易的。我们虽然不能一天吃一麻一麦，但也不要贪吃好东西、吃维他命，贪有营养的食物。我们这个臭皮囊是四大假合，不是真实的，我们为它做牛、做马、做奴隶做了这么久，造了不知多少罪业；若是仍然看不破、放不下，还是为它做马、做牛，兢兢业业，这真是太没有价值了！所以我们要返本还原，学佛修行，明白人生是痛苦的；证果成佛，这才是真正的快乐。

所以值此佛诞纪念日，我们应该效法于佛，应以佛身为己身，佛行为己行，佛心为己心，佛愿为己愿，佛志为己志，要咬起牙来忍苦耐劳，学佛那种不怕艰难困苦的精神。若能如此，每个人都是成佛有份，很快就能了生脱死。

佛为求一切智，不惜生命抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛？既然出家了，如果再不认真去修行，那怎么能对得起佛、菩萨和过去的祖先呢？若一天到晚贪心不除，争心不去，求名求利心也放不下，自私自利心更大，这样怎么能对得起佛，及我们过去的父母祖先？所以我们不应只为自己着想，也应该为他们着想，要打起精神来修行，不要等过了今天，无常鬼不

知何时就来了，到那时想多活几天也办不到了。所以，“莫待老来方学道，
孤坟都是少年人。”

在这世界上，生了又死，死了又生，做得不好，就做畜生。一失人身，万劫难复，所以不要自己骗自己，为自己做辩护律师，自己不修行而认为有一天佛会帮助我成佛。要知道即使像阿难是佛的堂弟，佛也不能给他三昧，他还是要自己努力修行。所以既然到了万佛圣城，这是选佛场，就要好好读书、修行，到考试时才能考上，不要等考不上了，才来后悔！
业尽情空就是佛
贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。
◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛修道时，父系亲属有三人跟着他修行，母系亲属也有二人随佛修道，这几个人最后却离开佛了。什么原因呢？有三人说跟着佛修道太苦了，受不了这个苦，所以他们离佛而去，自己去修另外的法门；又有两个人看见佛喝奶粥，以为佛受不了苦，贪图享受，所以也离佛而去。你看看，众生的根性是没有法子满足的，所谓“诸佛菩萨难满众生愿。”

众生所愿意的，有种种的不同。他所愿意的，就是他所贪的，他没有满足的时候。你这时满足他这种愿，但他又生出另一种欲，所以贪欲是无底洞，什么时候也不能满足。贪来贪去，从有生以来，就贪；从少而壮，壮而老，老而死，一生都在贪求。贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。贪求名，就被火烧死；贪求利，就被水淹死，这是水火二灾。再贪求荣华富贵，就死到风里。众生都把世事看得那么重要，放不下。

释迦牟尼佛修行时，忍苦耐劳，跟他一同修行的人都离他而去，转而修外道法。我们现在依照佛法来修行，也有很多人都不同意，都以为修道吃亏太大了。他们拿不出真心，发不出真愿。有些人出家之后，仍是混吃等死，也不理会自己的生死有没有了，就随随便便让一天空过去，等无常鬼来到时，一点把握都没有，生死俱不自由。所以这样子出家，是空过光阴。我们不要以为在佛教中，就可以随便造罪业，这样是佛教中的罪人！

释迦牟尼佛修人所不能忍受的苦行，终于开悟成佛，他首先转四谛法轮－－苦集灭道。苦有三苦、八苦、无量诸苦。三苦是苦苦、坏苦、行苦。略述如下：

（一）苦苦。贫穷的人没有房子住，又没有御寒的衣服，也没有蔽热的衣服，而且又没有饭吃，你看这有多苦！这是苦上加苦，苦中加苦，万苦交煎。为什么会受到这样的苦呢？因为在往昔不好好修行，或欺师灭祖，或轻法慢教，或尽听自己伶俐虫、精细鬼的教唆，做种种恶事。因为不知道修行，就堕落而受这种的苦。受这种苦的人，大多数是畜生转来。因为前生毁谤大乘，欺师灭祖，所以堕落到地狱中，而后转变成饿鬼、畜生，最后做人了，也是诸根不具，五官不端正。

（二）坏苦。这不是贫穷人所受的苦，而是富贵人所受的苦。富人衣食住行俱全，有飞机、轮船、洋房，但突然遭到大火，把一切都烧尽，结果什么都没有了。或者飞机突然失事，丧失生命了；或者轮船在大洋中撞翻了，人就淹死在海中，这都是坏苦。本来很好的，可是一下子意外发生，什么也没有了。这“坏”不是坏苦，而是坏福。

（三）行苦。既没有贫穷的苦苦，也没有富贵的坏苦，而是平平常常的。由少而壮，由壮而老，由老而死，念念迁流，自己做不得主。老迈时眼花耳聋，甚至手脚也不灵活了，这是一生的行苦。

在世界人类中，三苦有很大的势力。什么样的英雄豪杰，有时就被苦给苦倒了，甚至苦死了，你说可怜不可怜！所谓“善有善报，恶有恶报”，报应有早晚，祸福是丝毫不爽的，我们不要任一时之性，而造无穷之罪业。所谓：
“一失足成千古恨，
再回头已是百年身。”

我们在世间无论如何要做一个正气者，出家要护持正法，行持正法，时时刻刻循规蹈矩，不能有丝毫违犯戒律的地方。你如果一不小心，就很容易造业，所谓“地狱门前僧道多。”出家人若不守规矩，一定会堕地狱的，这是一点也不客气的，因为明知故犯，所以罪加三等，不是很好玩的。不可以想佛菩萨都见不到我，就可以胡作非为了。要知道，你肚里想什么，天都知道，更何况佛菩萨呢！不要以为佛菩萨不睁眼，你就可以乱来。这是掩耳盗铃，自己骗自己，以后到受果报时，后悔也来不及了。

老子说：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”就是说我们人有种种执着，放不下，就因为被关到五蕴的笼子里，不能出去，生出种种执着，种种分别，种种妄想，所以就不能了生脱死。

又有八苦，总括来说有八种，其实何止八种，实际上有无量无边的苦。八苦是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦、求不得苦。这八种苦是世界上害人最甚的。

（一）生苦。人还未出生，就已经受很多苦难了，在母亲肚子里，母亲吃冷的东西，孩子就像住在冰山中；母亲吃热的东西，孩子就像住在火山里。到出生时，就犹如被两座大山夹住，所

以小孩子一出生就哇哇叫，只会说：“苦啊！苦啊！苦啊！”想说苦，可是不会说话，只会哇哇叫。人若是没有身体，就不会有苦痛的感觉；有了身体，就有种种的苦痛。出生时的苦，犹如生龟脱壳，痛苦难忍！

（二）死苦。有生就有死，到死的时候，四大分张，被业风所牵，也是痛楚难言。

（三）病苦。人的身体是由地、水、风、火四大假合而成。若火多了，水就少了；或风多了，土就少了；或水多了，火就少。四大不调合、不均匀，身体就会有病，有病就有痛苦。有的人头痛，或脚痛，或胳臂痛，或腰痛，或有心脏病，或有脾病、肾病，各从其类，各有各的来源。若好色，肾就会有病；贪财多了，就会有心病；脾气大，肝就会有病；生恼怒，肺就会有病；尽怨人，脾就会有病。心、肝、脾、肺、肾的病，就是由恨、怨、恼、怒、烦所起的。恨人就伤心，怨人就伤脾，恼人就伤肺，怒人就伤肝，烦人就伤肾。这四大不调，是因为恨、怨、恼、怒、烦，和七情在作怪。或者喜太多，或恨太多，或哀痛太多，或恐惧太多，或欲太多，都能令四大不调，生出种种的病。有病苦就容易老，所以接下来有老苦。

（四）老苦。到老的时候，眼花、耳聋、牙掉，腿不听使唤，身也做不得主了。这是生、老、病、死，这四种苦都是令人不自在，令人生很多的烦恼。

（五）爱别离苦。人为什么做人？就因为有爱，才生到这五浊恶世来。若爱减轻了，就会生到其他世界，譬如极乐世界或琉璃世界。古人说：

“爱不重不生娑婆，
业不空不生极乐。”

业尽情空就是佛，业重情迷是凡夫，世人被情爱所迷，打不破关头，还以为男女爱情是无上的，是最有价值的。其实爱越重，情越重，就被缠迷得越重。有人明明知道这样是不对的，但是却越要往里头钻，男女一长成，就想赶快结婚，走这条老路。

爱是一种情牵物累，人之所以精神痛苦不自在，受了打击，都是因为这个爱。本来两人相爱，如胶似漆，如鱼得水，但是一种特别的境界来了，迫不得已要分开，这就有了爱别离苦，这种极度难分难舍的场面，非常痛苦；这种精神上的折磨，是不容易受的。

（六）怨憎会苦。人若有缘，一见面谈话就很融洽，做事也不冲突。但有的人，一见面就无缘，就讨厌对方，所以要远离对方到别处去，但到了别处，又碰到对方。越怨憎他，却越碰到他，这也是精神上的苦。

（七）求不得苦。有所求就有所贪，贪不到就生出种种烦恼，这也是苦。求名、求利、求财、求色，求不得皆是苦，不能遂心满愿，随心如意。纵使求到了，也不是乐。譬如钱，未得之，就患得之；已得之，又患失之，昼夜提心吊胆，怕失去了。所以求得也是苦，求不得更是苦。那么其他的东西，也是如此类推，未得之，患得之；已得之，又患失之，心中总是不平安，不快乐，总觉得不自在。

（八）五阴炽盛苦。五蕴：色、受、想、行、识，又叫五阴，都是不容易降伏，很不容易看空的。这五蕴炽然而盛，如火一般，烧得人精神痛苦万分。

这八苦令人烦恼万分，可是你若有安心法，有安身法，这八苦就与你漠不相关了，所以说：

“老僧自有安身法，
八苦交煎也无妨。”
修道不要太聪明
修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。
◎一九八二年五月七日开示于万佛圣城
老子说：“养成大拙方为巧，学到如愚始见奇。”

我们要学愚痴，但要学愚痴并不容易，因为境界时常来告诉你不要愚痴。所以养成大拙方为巧，修行就是要养拙，“拙”就是很笨的意思。修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。你若不笨，妄想就多；妄想一多，就想考古、证今，或者想管许多闲事，或者想明白很多新闻，这都是修行的障碍。

真正的拙、愚痴是什么样子呢？就是“入定”。你入定了，东西南北都不知，与世事无争，自在无碍。为什么不能自在无碍？就因为还有争、贪、所求、自私、自利心，所以不能自在。你想要自在，但是办不到，因为你不满现实，不满现在、过去，总觉得人人对自己都不好，但自己对别人都很好。你总是自己为自己讲道理，自己站在不败之地，这样就不能修道。修道就是不为自己讲道理，不狡辩，不谈是非，所谓：

“摩诃萨不管他，
弥陀佛各顾各。”

常常守住自己的身心，不打那么多妄想，这才是真正的修道人。不是真修道人，天天都打妄想，总是在想办法得到利益。所以真正的修道人是“万缘放下，一念不生。”把一切名利，财色名食睡都放下了，一念不生，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，常常自在、快乐。

真正自在是什么？就是不打妄想。你若尽打妄想，就不能自在，总是尽虚空遍法界随处乱跑。

所以你若不想真修行，那是无话可讲；你若想真修行，就不要打妄想，你要把心制之一处，使心念专一，所谓“专一则灵，分驰则蔽。”这是想修行的人所应该知道的一个道理。

身上的菌虫作怪

有些人偏不做好事，尽做坏事，要占便宜，这都是身上坏的菌虫在捣乱，令你不发菩提心，想令你堕落。

◎一九八二年五月八日开示于万佛圣城

有很多人到万佛圣城出家，都是自动出家，没有人教他出家。不论美国人、中国人，都是自己愿意出家，恳求多次，才许可出家。皈依的也是这样，到万佛圣城来的人，愿意皈依的就皈依，不愿意的就不勉强。因为勉强做事，非究竟法，“强摘之瓜不甜”，有些真心出家的人，时间久了也会退心还俗，何况人若非自动出家，你教他出家，最后还是会还俗的。

“出家”是一件光明磊落的大丈夫事，不是鸡鸣狗盗，小人行险侥幸可以得的。所以出家人要把出家的本份认清楚，要把出家人的地位、宗旨认清楚，不要同流合污，如同世俗一样，人云亦云，人行亦行，自己毫无宗旨，认不清目标。皈依三宝、护持三宝也是同样的道理。你皈依三宝了，就要护持三宝，不要反而要三宝来护持你，不要在佛教中找便宜。若是如此，将来终究是吃亏的，到那时后悔也晚了。

我们每一个人都是妄想纷飞，妄想如微尘那么多，七上八下，乱七八糟。怎么会打那么多妄想？这就因为我们身上有很多菌虫，有大菌虫，有小菌虫，有老菌虫，有少菌虫。菌虫有的有神通，有的有鬼通，或者有的有人通、天通、地通。这些菌虫在我们身上钻入毛孔中，大显神通专门作怪。它们也有电波，只要它们向我们心里打个电波，我们就打个妄想。所以我们的妄想从未停止过，这个妄想刚停止，那个电波又打来了，于是又起了另一个妄想，这都是我们身上的菌虫在作怪。这些菌虫虽然是虫，但都是特务，有的会天通，就做天上的特务；若会神通的菌虫，就做神的特务；会人通的，就做人的特务；又有会鬼通、畜生通的。天地间，森罗万象，房廊屋舍，所有尽虚空大地，没有什么不是生存在我们身上的。有的菌虫帮着修行人发菩提心，这是佛通的菌虫；有的教人做善事，这是菩萨通的菌虫。

我们为何要吃维他命？就为着要养这些菌虫，把它们养得又胖又肥，虽然你不能吃它们的肉，但是它们会吃你的肉。在《华严经》上说，人的身体是由无量数的虫子积聚而成的。你想想这么多一串串肮脏的菌虫，你说多么邋遢啊！可是你还为这些菌虫做牛做马，为它穿好衣，吃美食，住华屋，这岂不颠倒！

有时这些菌虫开个会，就令你生病，找医生治也治不好。这时，这些菌虫就拍掌哈哈大笑，它们正在高兴它们把你收拾了，你要向它们投降了。有些人偏偏不欢喜做好事，尽做坏事，想要占便宜，这些都是由于坏的菌虫在捣乱，不令你发菩提心，想令你堕落。你若不信，用刀把肉割开看看，过几天这些虫子就会活动起来了。

人真是太可怜了，视这个身体有如珍宝；可是事实上，你喂这些菌虫，才是无聊事呢！你们不信，我也要讲；你们信，我也要讲，我讲来令这些菌虫听听，令他们知道在这个世界上，也有人知道它们的底细。

修道的秘诀：节食、寡欲

我们无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。

◎一九八二年五月九日开示于万佛圣城

世界有成住坏空，人有生老病死，这是很自然的一种道理。你明白这个道理，成就是住，就是坏，就是空；生也就是老，就是病，就是死。若无成，就无住、无坏、无空；若无生，就无老、无病、无死。

可是众生用妄想执着来分别这些事情，分别几个大劫，也分别不清楚，时时还是那么糊涂。刚刚要明白一点，又糊涂了，所以在轮回中，总是出不去。若想出轮回，打破这条道路，就可以修行成佛，证得本来的佛果，无来无去，无垢无净，不增不减，不生不灭，什么忧愁烦恼也没有，什么五浊也没有了。可是我们人都放不下假的，所以找不到真的，所谓：

“舍不了死，换不了生；

舍不了假，成不了真。”

你不把狂心野性降伏，那么真正的智慧就不能现前，因为你总用无明覆盖着自性。

无明有两个帮凶，两个伙计，究竟是什么呢？就是食与色。一个食欲，一个色欲，这两个帮着无明做种种坏事。所以儒教中说：“食色性也。”好吃、好色是天然的生性。要知道，我们这个无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。

食就是帮助欲，欲就是帮助无明。你看人生来就会吃，小孩子一生出来就会吃奶，没有奶就哭起来，吃了奶就不再哭，也不叫了，所以这是与生俱来的。有了食欲之后，就生出色欲，男好女色，女好男色，互相迷恋贪着，放不下，看不破。因为饮食所有的精华就变成“精”，精一足，就生出色欲了，所谓：

“饱暖思淫欲，

饥寒起盗心。”

人若是饱暖了，男人就想女人，女人就想男人，就搞这一套。若是穷了，就想去偷盗。你吃有营养的东西，吃得肥肥胖胖的，就会打淫欲妄想。人先有了食欲，想吃好味道，想吃帮助身体健康的食物，可是吃少了，又觉得不够；吃多了，色欲就生出来了；色欲生出来，就不顾生命了，尽去贪色，所以色与食是死党。若是无明没有食、色的帮助，它就不会作那么多怪。

出家人吃得越坏越好，越没有营养越好，所以对于吃东西的问题，不要看得那么重，修道人吃得能维持生命就可以了。但是要行中道，不需要吃得太有营养，也不要吃得太坏，否则会弄垮了身体。

我最佩服的人，就是台湾的水果和尚（广钦老和尚），他既不贪财，也不贪色。人家给他果仪，他连看也不看，这不是一般凡夫俗子所能做到的。一般人放不下财，都视财如命；但他却看得那么轻松，也不看果仪包了有多少，放在一边，谁愿意拿就去拿。所以他有些徒弟就偷拿许多钱，然后偷跑还俗去。你说这样他以后应该会管紧了钱吧？没有，他还是管也不管，看也不看，你说这老人的定力有多高！他只吃水果、花生，不吃有味的食物，他不入色声香味触法，而证得初果。他修行很有感应的，时常保护着台湾，有些人认识他，但也有人不认识他的德行，反而骂他是哑羊僧。他因为年迈身体不好，所以现在就吃点粥了，可是有人就开始呱呱叫，以为他要堕落了。其实他们的观点是错误的，人家吃不吃粥是他的事，怎么可以管那么多！如果人人修行都像这位老人那么不贪不染，那么佛教一定会发扬光大，正法一定会常住在世。这位老人是我最欢喜的一位老同参，也可说我们是志同道合。

在万佛圣城，你不能说我们每一样都是对的，都是佛法，但我们愿意依教奉行，依照佛法去做。所以万佛圣城所有的人，不注重吃好东西，或穿好衣服，或住好的地方，只要能维持四大假合的身体，能活着就可以了。我们所需要的是法，是无上法味，所以每天在万佛圣城都讲经说法。你们各位到听经的时候，要勇猛精进听讲《华严经》，不要懒惰。你们听经不是给师父听，而是给自己听。你若自己觉得什么都懂，那你就不需要听了；可是你并不是什么都懂，你所懂的都是世智辩聪，尽是精细鬼、伶俐虫在作怪。你学法是给自己学，不是给师父、给旁人学的。切记！不要白白把光阴空过了，否则将来后悔莫及。

吃肉即是人吃人

试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道战争的劫运是从何处来的。

◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城

“千百年来碗里羹，
冤深似海恨难平；
欲知世上刀兵劫，
试听屠门夜半声。”

从古以来我们人都愿意牺牲他人，来利益自己；甘愿杀他人的生命，来滋补自己的生命。这样生生世世彼此互相残杀，互相食啖，所以这碗肉羹的冤恨深似海。因为一切众生都是好生恶死，可是人用强制的手段，残杀其他弱小的生命，所以它们死前这个瞋恨心是很重的，在它心意识里充满了瞋恨，而想要报复，这种仇恨的思想是没有法子填平的。

你想知道世界上互相战争的劫运？试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道刀兵劫是从何处来的。好像以前南北越互相残杀，现在阿根廷与英国互相轰击，这就是因为杀生太重了，所以有这种用飞机、大炮、飞弹互相毁灭的情形。又说：

“肉字里边两个人，
里边罩着外边人；
众生还吃众生肉，
仔细思量人吃人。”

中国这个“肉”字，是个口字张开，里边有一个人，外边又有一个人等着。外边的人想进去，但还没进去；里边的人想出来，但出不来，因为与上边这个人黏住了，所以不能跑出这个死框。这个“肉”字，就是一个被吃的人和一个吃肉的人。吃肉的人在外边，还是个人；被吃的人已经变成畜生了，而且又被卡住，不上不下，好像被困住了，虽然口是开着的，但有个人在外边堵住，所以出不去这个框框。这个框框或者是个羊圈，或者猪圈，或者牛圈。被吃的人就住在里头，外边有个人管着不准他出来。为什么不准他出来？就因为要吃他的肉。

所以这吃肉的人与被吃的人就有一种关系，互相罩着，解不开冤结了。我们人是众生，所吃的肉也是众生，无论什么动物，牛、羊、马、鸡、犬、猪等，都是众生之一。有人就说：“这些众生是天生来给人吃的。”那么如果说，动物是预备给人吃的，那人又是预备给谁吃的呢？所以天生的物质，不一定是给人吃的。只是人弱肉强食，人比其他动物高明，就想吃其他动物的肉。

这种吃肉的关系，你想一想，这是人吃人啊！既然是人吃人，你应该想想这个被吃的人（已经变成牛、羊、马、猪身）和我有没有关系？在《楞严经》上说：“羊复为人。”既然羊又可以变还为人，其他的动物也可以复还为人，只是它们换换衣服，改头换面，我们人就不认识它们了。你有没有想到，这些猪牛羊就是自己的朋友、亲戚、六亲眷属，这是往远的来说。若再往更近的说，说不定它们就是自己前生的父母，或者今生的父母，或者是无始劫至今的父母。你能这样一想，吃自己父母亲的肉，这多不孝啊！所以仔细思量是人吃人，人吃猪，猪变人；由

猪变的人，复还吃由人变成的猪。就这样辗转互相还报食啖，所以仇恨越来越深；仇恨越深，就越要吃。好吃好东西，这里头都有一股冤业牵着，令你欢喜牺牲其他的生命，来滋补自己的生命。

你若不相信，我现在举出一个公案：中国在梁武帝时，佛教非常兴盛，当时如果谁家有红白喜事，都请和尚来念吉祥经、吉祥咒。当时有位志公祖师，有一次，有个富有的人家办喜事，就请志公祖师来为他们念经祈福。志公祖师是明眼善知识，能知人的前因后果，他去到那里一看，就说了：

“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母；
女食母之肉，子打父皮鼓；
猪羊炕上坐，六亲锅里煮；
众人来贺喜，我看真是苦！”

志公祖师说，真是古怪得很啊！什么事古怪呢？孙子娶祖母。当这孙子一出生的时候，他的祖母就有病了，一直到临终时，她还挂念着孙子，恐怕没有人照顾他，将来谁帮助他成家立业呢？因此当她咽下最后一口气时，手还拉着孙儿的手，恋恋不舍地死去了。到了阴间，见到阎罗王，她就痛哭流涕地哀求，说：“阎罗王啊！请你做一点好事啦！我世间的孙儿没有人照顾他，请你让我回去照顾他好吗？”阎罗王慈悲为怀，答应她的请求，说：“好的！你可以回去照顾他。你本来是他的祖母，现在你就回去做他的太太吧！”祖母业不由己，就又投胎到阳世做个女孩子，长大后就和她的孙儿结婚。只是改头换面，穿另一件衣服，大家就都不认识了。但是志公祖师认识，所以说：“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母。”

志公祖师又见到一个小女孩正啃着猪蹄，他就说：“女食母之肉。”这女孩的母亲造了很重的罪业，所以托生变成猪了，现在被人屠宰做了美食，所以小女孩吃她母亲的肉。又看见院子里有个男孩子正高兴地拍打驴皮鼓，志公祖师就说了：“子打父皮鼓。”男孩的父亲也因为造罪，托生为驴，死后被人剥了皮做鼓。可是这小男孩不知是他父亲的皮做成的鼓，只会欢喜地玩耍打鼓。

志公祖师又往炕上一望，全都是往昔被吃的猪牛羊，而今转变为人，互为亲戚。在锅里所煮的肉类，却是六亲眷属啊！所以志公祖师说：“你们大家到这里都说大喜大喜，恭喜主人娶媳妇，其实我看这真是苦啊！”人人在轮回里互相还报，互相残杀，互相食啖，真是苦不可言！从古以来，你若不吃它的肉，它就不会吃你的肉。有人说：“法师你讲的话，我怎么样也不相信。”你不相信，我也没有办法，那你就尽管去试一试啰！

修道要念念清净
善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以做善做恶，自然会现出形相来。
◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城
往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴；
从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

我们人在往昔所造的业，有善有恶，善恶夹杂不清，所以有时生了善心，可是有时又生了恶念。一念善，就“诸恶莫作，众善奉行。”但起了恶念，就想“诸恶皆作，众善不行。”因为从无量劫以来，就是这样善善恶恶，今天做些善事，明天又做些恶事，后天又造做些不善不恶业，因此当修道时，就不易摆脱业报。所以有时想修行，有时又不想修行；有时想清净，有时又想染污。如此随波逐流，不知漂流到何处？这都是往昔所生的念，所以今生结这种果。前念想修行，后念又想还俗；前念想弘扬佛法，后念又想灭佛法，啊！复杂得很，这要怎么办呢？就要学习般若智慧。所谓：

择善而从，不善而改；
是道则进，非道则退。

要时时提高警觉，如临深渊，如履薄冰，这么小心来修行。所谓“差之丝毫，谬之千里。”所以修行是：

举动行为管自己， 行住坐卧不离家。

要念念清净、念念光明，不要念念染污，不要念念黑暗。我们每一念都要很小心的，每一念若是善的，则光明越多；但若是念恶，则越来越黑暗。善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以做善做恶，自然会现出形相来。你能瞒得了人，但瞒不了鬼神、佛菩萨。所以无论出家人或在家人，不要在佛教中不单不立功，反而造罪业。要知道为什么从无量劫来，总不能脱轮回苦，仍是迷迷糊糊的？就因为糊涂账算不清，是非混淆，清净和染污一半一半的，所以超不出六道轮回。

我们若想真正修行，若想要成佛，那在未成佛之前，一定要勇猛精进，不能随便。要知道“是日已过，命亦随减；如少水鱼，斯有何乐？”无常鬼就快来了，我们怎么能这么散乱，不修行呢？“大众！当勤精进，如救头然；但念无常，慎勿放逸！”

有人怀疑：“是否有阎罗王和无常鬼？”这要看你能否不死？你能不死，就没有无常鬼；你若觉得很有把握，不受果报，那就没有阎罗王。你是否能不死呢？若不能，就有阎罗王；你若不能主宰自己的因果，就有阎罗王和无常鬼。你不要以为自己很聪明，在那儿掩耳盗铃，自己欺骗自己。要知道从无量劫以来，就因为不信这个，所以现在还在六道轮回里转，闯不出这个生死关。

大道废，有仁义
我们应该把弘扬佛教做为自己的任务，把护持佛教做为自己的责任。
◎一九八二年六月五日开示于万佛圣城

“人心不古，道德沦亡。”世界一天比一天往下流，而不知往上达。以前没有这么多学校，没有这么多人读书，人反而没有这么颠倒卑劣；现在学校多了，读书人也多了，世界坏人反而一天比一天多。

古来的人读书是要明理，明白做人的道理，怎样诸恶莫作，众善奉行，学习孝悌忠信、礼义廉耻。现在的读书人都为名利，“明理”与“名利”两个音差不多，但做起来是大相迳庭，相离十万八千里。为名利而读书的人，只想着要读什么书才可以赚大钱，譬如读医学，或科学，都可以赚大钱；而没有想，我读书是将来要为人群谋幸福；学医是要济世救人，利人利己。现在的读书人只会利己，而不知利人。甚至有一些教学者公开鼓励学生吃迷幻药、行淫欲，或做种种扰人乱世的事，所以将世界弄得一天不如一天。

老子说：
“大道废，有仁义；
智慧出，有大伪；
六亲不和，有孝慈；
国家昏乱，有忠臣。”

当大道没有了，才讲仁义；若有大道时，仁义一点也显不出来，因为仁义都在道里边包括着。当有智慧的人出现时，也就有虚伪的人同时出现，他会欺骗其他的人。六亲和睦，家庭不争，父慈子孝，兄友弟恭，这才是和乐的家庭。但若六亲不和，父不慈、子不孝、兄弟不友爱时，这时就有真正的孝子显现出来。

就好像大舜，“父顽、母嚚、弟傲，舜为克尽孝道。”大舜的父亲顽古不化，名叫瞽叟，意谓他虽然有眼睛，但如同瞎子一样，不认识黑白是非、曲直善恶，自己有个好儿子，却不知道。大舜的后母，淫乱阴险，不讲道理，很偏见的。大舜的后弟（象），非常傲慢，不恭敬大舜。大舜虽然生在这样的家庭中，但他还是尽孝道，孝顺父母，友爱弟弟。

当时，大舜的后弟与后母就想把他害死，所以有一天教他去收拾谷仓，等他进去仓房之后，象即刻点火烧燃仓房。整个仓房火势烈烈，他以为把舜烧死了，就回去家里，欢心暗喜，但不久舜也回来了，象非常惊讶地问：“你去收拾仓房，怎么没被烧死？”舜说：“我眼见火起了，就拿了两个草帽从仓房上边跳出来，所以也没有摔伤，也没有烧着。”于是这件事就这么过去了。

又有一次，舜去淘井，他们又想把舜害死。当舜下井之后，他们三人就用一个大石头把井口堵住，他们以为这回舜一定会死掉。所以说“落井下石”，这典故就是从这儿来的。可是偏偏井旁有个窟窿，所以舜得以从井旁的地道出来。（有人说这地道是有只白狐狸钻出来的，所以把帝舜给救出来了。）虽然他们处心积虑想把舜害死，但舜一点瞋恨心也没有，仍然照常孝顺父母，友爱弟弟。

当象以为舜已经死了，就要和父母分家，他说：“牛羊父母，仓廪父母；干戈朕，琴朕，弧朕，二嫂使治朕栖。”他的意思就是“牛羊给父母，仓房里的粮食也分给父母，我不需要。可是舜的五弦琴、吹笛、练武用的干戈，我都要。舜的两位妻子，我也要，教她们来侍候我。（帝舜的两位太太是娥皇、女英，是帝尧的女儿，特意许配给帝舜，来服侍帝舜。）象说完之后，就到舜的房间去，可是一看，却见到舜坐在床上好好的。象这回吓坏了，以为舜的冤魂不散，回家来了。但舜却开口安慰他，教他不用害怕。

当时在尧舜期间，人心就有这样的坏法，可是舜能克尽孝道，所以说：“六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”在国家平安时，就是有忠臣，也显不出来。但在国家昏乱时，哪个是忠臣，哪个是奸臣，就可以很容易辨别出来。好像南宋时，国家迷乱非常，奸臣秦桧把岳飞害死。岳飞流芳千古，而秦桧则遗臭万年。“流芳千古”与“遗臭万年”都是名，但一个是好名，一个是坏名。又好像南宋的文天祥，在国家昏乱时，仍是忠诚于宋天子，始终保民卫国，总也不投降，这也是一位忠臣。所以国家昏乱时，才能显出忠臣来。

那么我们现在建立道场，也是在困苦艰难的时候，这时才能看出真假护法。真护法的人，他要以佛教为己任，以护持三宝做为自己的责任。万佛圣城现在一天比一天发展，需要人来拥护，有力出力，有钱出钱，谁也不要互相观望着，你望我，我看你，这样未免没有在立功方面尽到心。我们应该把弘扬佛教做为自己的任务，把护持佛教做为自己的责任，这样子，佛教一定会发展，一定会发扬光大的。

修道要有恒心
修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行。
◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

树一天一天地长，你虽然没有见到它的生长，但不知不觉中它是在长大。等到十年或百年之后，它就变成有用的材料。树是这样子，我们人修道也是如此，不要着急，不要想今天修行，明天就要开悟，不是这么容易的。必须要天天锻炼，天天修行，也不管它有什么进步，你不退步就是进步。你只要一天一天把妄想减少，这就是进步；欲念一天比一天少，这就是进步；贪瞋

痴心一天比一天少，这就是进步。不要求快，所谓“其进锐者，其退速。”你进得快，退得也快。你必须用恒常的心来修行，天天求忏悔，改过自新，所谓：

“一日无功可进，
一日无过可改。”

所以我们修行就是要去习气毛病，去肮脏的思想，现出本有的光明，本来的智慧。这些智慧光明，是人人本具的，可惜被无明遮盖住了，就不能善用自己的智慧光明。无明遮障了，就想往下流；你若露出智慧，就会往上达，即是逆流。所以修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行，恒常不变，时间久了，才能养成我们的般若智慧。不要“一日曝之，十日寒之。”这样你永远也不会有成就。我们要学树木的成长，一天一天长大，一日一日诚心来修行。

在修道期间，遇到任何境界、魔障、逆缘、顺缘，都要处之泰然，顺逆皆精进，把一切万事万物都看成是在为我们演说妙法。若是我们能了解万事万物都在说法，就可以知道那个妙不可言之处。如果能明白这个，就能知道自己本来的面目，就路还家，藉世间法而修出世法。

不被万法所迷，不被万相所惑，当一切境界来了，就能迎刃而解，不被境界所障，这样子久而久之，我们的智慧就会现前。我们的智慧之所以不现前，就因为看不破放不下，所以总也得不到自在解脱；就因为我们不向前进，只想往后退，遇到善缘犹豫不决，遇到恶缘就从而随之，跟着跑了，所以就流浪在六道之中，总也跑不出去，愈陷愈深，愈深就愈拔不出腿来。在这里流浪反觉得有点意思，所以生了又死，死了又生，糊涂生来，糊涂死去，中间又不知所做为何？总是颠颠倒倒，找不出个所以然来。各位！这种人生就是糊涂的人生，总以为自己有名有利，有大成就了。其实人世间的成功，就是圣贤的失败，所以这个账应该算清楚，要做一个真正的明白人。你要一明白，永远明白，打破生死关，跳出轮回圈，这样才是大丈夫的能事。

大鹏金翅鸟
它的心能放出灿烂的光明，龙王若能得到此心，就是龙珠。
◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城
“金翅鸟命终，骨肉尽消散，
唯有心不化，圆明光灿烂。
龙王取为珠，能破千年暗；
转轮得如意，能救一切难。
如何在人中，日用而不见？”

这是憨山大师所着（六咏偈）中的一首，这是咏颂人的心。我们都知道大鹏金翅鸟把翅膀一伸，就有三百六十由旬那么长。（小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里）。它把翅膀一扇，就会把海水都扇乾了，扇到别处去了，它就有这么大的力量。可是它也有死的时候，它死时骨头和肉都会坏，只有心不坏。

金翅鸟以什么做为饮食呢？它专门吃龙。龙虽然有神通，能大能小，能隐能显，可是见到金翅鸟就什么神通也没有了，动弹不得，只有等着金翅鸟来吃。所以金翅鸟吃了很多龙族，龙王只好向佛去求救，龙王到了佛那里，向佛哀告，说如果金翅鸟再这么食啖它的种族，不久龙族就将全部灭迹了，所以请求佛想法子帮助它们，不要给金翅鸟吃光了。

所以佛就给金翅鸟说法，教诫它们以后不许再吃龙族。金翅鸟说：“我若不吃龙了，那我就没有东西吃，怎么办呢？”佛说：“我教我的弟子每天午斋时，送供给你。”所以出家人中午吃饭时，施食送供养，就是布施给大鹏金翅鸟，所以说：

“大鹏金翅鸟，
旷野鬼神众，
罗刹鬼子母，
甘露悉充满。”

送供养不单单给金翅鸟，也给旷野鬼神众，和罗刹鬼子母吃。旷野，就是很荒凉的地方，有些大树林里住着鬼神。

又有一个鬼子母，这个鬼子母出现于世时，吃了很多小孩子，她什么也不吃，专门吃初生婴儿，因为她认为初生婴儿的肉，又嫩又香又甜又富营养，比吃其他维他命都有功效。鬼子母自己生了一千个儿子，但是她自己偏偏爱吃小孩子的肉，所以人类都快绝种了。所以佛再不能不管这件事，于是将鬼子母的最小儿子捉来，放在佛的钵里。鬼子母各处吃小孩子后，回来发现小儿子不见了，就整个世界到处找。她也有神通，知道被佛捉去了，所以到佛那里兴师问罪，说：“你为什么无缘无故把我的小儿子抓去？”

佛说：“你现在也知道要你的小孩了，那你出去吃别人的小孩，别人又去和谁要小孩呢？”

鬼子母说：“我吃小孩子，是为了维持我的生命；你现在把我的小孩抓来，你也不吃，那你要我的小孩干什么？”

佛说：“你知道要你的小孩，世界的人也都想要他们自己的孩子。你吃了人家的孩子，他们心里都很忧伤悲痛的，从今以后，你不要再吃小孩子了。”

鬼子母说：“我若不吃小孩子，就没有东西可吃，那我岂不是要饿死吗？”

佛说：“不要紧，你饿不死的，我教我的弟子每逢用斋时，就分出一部份给你吃，你以后不要再吃人间的小孩子了。”所以从此以后，鬼子母就改恶向善，发菩提心，不食人间的小孩子了。

“甘露悉充满”，无论是大鹏金翅鸟、旷野鬼神众，或鬼子母，我现在都用甘露法食来供养你们，令你们得到饱满。所以我们出家人中午念供养咒施食，就是这样的因缘。

金翅鸟在生时有大势力，但是死后骨肉也消尽散灭，各归四大，唯有它的心不化，火烧、水淹都不坏，还是完整如初。它的心是圆的，能放出灿烂的光明。龙王若能得到此心，就是龙珠，放在龙宫一照，龙宫就会放大光明。转轮王若能得到此心，就变成他的如意宝珠，能救度一切灾难，神通妙用不可思议。

可是这颗宝珠，我们人是不是没有份？不是的。每一个人都有这颗无价宝珠，它是在人的自性里，可是我们人被无明遮盖住了，就把这颗如意宝珠给埋没了，不能放出光明；我们怎么找也找不着，所以也不会用它，这是一件令人很痛心的事。

世界上的人都舍本逐末，背觉合尘，不想返本还原，背尘合觉。所以每一位宗教圣人都苦口婆心来教化世人，无非是要令我们借假修真，反迷归觉，返本还原，认识自己本地的风光，本有的家珍，本具的如意宝珠。可是我们人人都愿意向外驰求，不知道回光返照，反求诸己，所以生生世世流浪于生死苦海之中，想要修行又舍不得这些邋遢东西，始终不肯去除尘累，不愿自己清净，这真是可怜啊！

寿夭穷通，皆不出轮回
世界上，小人多，君子少，借时候欢喜，要时候就恼。
◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城
“石崇富贵范丹穷，
运晚甘罗太公早，
彭祖寿高颜命短，
六人都在五行中。”

自古以来，富有的人，最有名的就是石崇，他是晋朝人，家产富可敌国。有一次，他和朋友宴饮时，朋友说我有一棵珊瑚树高二尺八寸，特意从库房中搬出来，请石崇参观。石崇见到这棵珊瑚树，就说：“这算个什么！”然后一脚就把它踢碎了，他的朋友感叹地说：“哎啊！我不知在什么地方才找到这棵宝贝的珊瑚树，现在你这么样就把它踢碎了，这太可惜了！”石崇说：“你可惜什么？这算个什么？哼！我家里垃圾桶里也不知有多少这一类的东西，你到我家里去看看。”朋友就到他家去看，一看，原来石崇家里，三尺多高的珊瑚树有几百棵。石崇说：“你随便拿，你愿意拿哪一棵就拿吧！”所以他朋友视为宝贝之物，在石崇家不算一回事。这就是说石崇富贵有钱，不知有多少。

范丹是个要饭的，他到处为家，什么也没有，天天出去讨饭，要了多少就吃多少，也不出外做工，吃完了再出去要，也就是所谓的：

“家无隔宿之粮，
身无立锥之地。”

范丹虽然穷，时常出外要饭，但以后大概也有一点积蓄，存了一点粮食。有一次孔夫子带着弟子，在陈国绝粮，他们没有东西吃，所以孔夫子派子路到范丹那儿去借米。你看看，孔夫子有很多人，而竟向一个要饭的借米去，这岂不是笑话？当子路到了范丹那儿，就表达来意说：“我的老师因为在陈国绝粮，现在没有饭吃，所以我特意到你这儿来借点米，回去用用。”

范丹说：“你要借米可以，但我先有个问题要你答覆，答对了就借给你；答不对，就不借。”

子路信心充足地说：“你尽管问吧！”

范丹就问了：“你告诉我，世界上，天地间，什么多？什么少？什么欢喜？什么恼？你能答对了，我就毫无条件借米给你，要借多少都可以。你如果答不对，那我不借给你，这点要说清楚了。”

子路说：“你这问题太容易了，很浅的嘛！这世界上，天地间，星星多，月亮少，娶媳妇欢喜，死人恼。”

范丹听了就直摆手说：“不对！不对！”

子路认为他的答覆是绝妙好辞，天衣无缝，再也没有什么答覆比他的更好了，所以就以为范丹根本就不想借米给他，而藉故刁难。子路仍不认输，但范丹不借，子路也没法子，所以就气冲冲地跑回去见孔夫子，说：“老师！老师！这个范丹真可恶，毫不讲道理。”他一一把两人的对答向孔夫子具实报告，孔夫子听了之后，就说道：“你答错了！”子路这时惊讶万分，说：“范丹说我不对，是因为他站在他的立场上，而老师您现在应该站在我的立场上，怎么您也说我答错了？”

孔夫子说：“你听听我的答覆。世界上，天地间，小人多，君子少，借时候欢喜，要时候就恼。”你去向范丹这样答覆。于是子路又回到范丹那里，对他说孔夫子的答覆。范丹认为这回答对了，一点也没错，所以就借米给子路。他用一个竹筒子装满了米，给子路拿回去。但是这个

竹筒子是个宝贝，米怎么吃也吃不完，用多少就有多少，所以穷人也有穷宝贝。

秦始皇时代，有个甘罗，十二岁就做了宰相，但是还晚了三年，他在九岁时就应该做宰相的。姜太公八十岁才遇到文王，可是早了三年。甘罗很年轻就做了宰相，而姜太公到了晚年才遇见文王。

彭祖活到八百多岁，所以叫寿高。颜渊是孔子的学生，活到三十岁就死了，所以叫命短。颜渊虽然命短，但他在孔夫子的门徒里，是最聪明，也是最好学的。他“闻一知十”，子贡是“闻一知二”。当颜渊死去时，孔夫子就悲叹地说：“天丧予！天丧予！”意思就是天令我这个道丧亡了！天令我这个道丧亡了！

这六个人，有的最富，有的最穷，有的寿命最长，有的命短，但这六个人都没有超出五行的命运，都在这里头转来转去，仍在轮回中跑。所以人生如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不要有所执着，就没有一切烦烦恼恼，能看破放下来修行，那是更好。若是不能完全放下，也应该一点一点放下，不要再留恋在六道轮回中了。

挽回劫运要戒杀

人心好，世界就好；人心坏，世界就坏，末日就将来到。

◎一九八二年六月十三日开示于万佛圣城

“一切有为法，

如梦幻泡影，

如露亦如电，

应作如是观。”

一切有为法，就是一切有所作为，有表现，有形相的法，也就是世间法。世间一切一切都叫有为法，它的相对就是无为法。无为法不是如梦幻泡影，亦非如露如电。有为法是不究竟、不彻底，是无常的；无为法是无起灭，没有开始，也没有结束，它是无形、无相，无可表法。无为法有很多种，这里说的是无为而无不为，大造大化，这种无为法是很不容易修行，也不易明白的。

一般人都着住到有为法上，迷恋于世间法，所以从早到晚求名逐利，在飘荡的业海中随波逐浪，一不小心就被业风吹得无影无踪，而不知堕落到哪一道去？世界上人类这么多，但其他畜生类也不少，地狱、饿鬼更多。所以在人道里不容易站得住脚，因为业海浮沉飘荡，就把我们人吹得头昏脑胀，东西南北都分不清。

我们现在地球这个时代是末法时代，所谓“末法”，就是法快没有了，已经到末梢上了。因为人人都忘了根本的法，都在皮毛上追逐，结果愈追愈找不到真理。找不到真理，就想抓一个东西，抓一个假的东西－－有为法，而对于无为法根本都不知道，连名词都忘了，所以就成为末法。

不但佛教是末法，其他的宗教也都往末法路上走。天主教从一九六三年起，有很多传教士都不守规矩，修女、神父、牧师也都变了。佛教也是如此，都跟着时髦时代转，这一转就转到末法时代。所以我常说：“世界到了末法，所有宗教人士要负全部责任。”

现在社会的教育也走样了，不像以前从事教育的人为教育而教育，想将青年人培养成世界的栋梁。古时候学者们兢兢业业，为研究学问而白首，不会想：“如何能在社会上出风头，做有名的学者或教育家？”他们完全没有这种思想。他们是研究怎样造就栋梁之材，移风易俗，将世界改造，这是古来学者的作风和精神。而现在的学者与教授呢？他们教青年人如何得到好名、利益。

古来学者是为“明理”，也就是以“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”八条目，令青年人培养正当的思想，良好的品德。而现在的学者与教授，却鼓励青年人吃迷幻药，鼓励学生吃避孕药，不孝父母，做世界上出乎其类，拔乎其萃的“捣乱份子”。所以社会一天不如一天，所有知名学府的教授应负完全责任。尤其现在电视所播放的都是令人颠倒，往下流的节目。

由这点看来，人心不古，道德沦亡，这是有原因的。青年人站不住脚，没有定力，这并非一个因素造成的，而是由多种因素造成的，这是很可悲的事。所以凡是宗教、教育人士，要赶快改变这种行为与思想，这样世界浩劫也许有挽回的机会；如果依然这样，而不加改善，世界末日就快要来临了。

那么有没有挽救的方法呢？有。因为一切唯心造。人心好，世界就好；人心坏，世界就坏，末日就将来到。如果想要没有末法、末日的来临，人人都应该打起精神，在狂风暴雨中从事救人的工作。这并不是说你舍去自己的生命去救人，而是要你将狂风暴雨停止。

各位看看，现在世界上到处都有天灾人祸、水灾、风灾、火灾、战争。因为这些大灾难而死亡的人不算，就拿小灾难来说，飞机失事、火车失事、汽车互撞等等，就不知死了多少人。这种种灾难的发生，都是人心戾气所造成，无有道德所促成的。但是每个人都还不觉悟，不负责任，反而把过错推到他人身上，没有一人回光返照说：“世界不好，是因为我不好。”都没有人这样想，所以世界一天比一天坏，一天不如一天。

所幸有个办法能改变，它既不费力，又不花钱。这个办法就是世界上所有人不食众生肉，都吃斋、戒杀、放生，这样世界灾难就会消灭于无形。所以吃斋是很重要的，这些灾难都是因为杀生而结下怨气，这种怨气充满宇宙，才形成种种灾难。人人若能戒杀、放生，不吃一切肉类，则人的暴力思想就会消除。为什么人那么暴躁、脾气那么大？就因为吃肉。因为吃肉会增加欲念，使人生瞋恨心，没有慈悲心。所以想要世界没有灾难，就要赶快戒杀、放生，不吃众生肉，以便挽回浩劫之将临 。

万魔不退菩提心
一旦想要修道，所有的债主都来讨债。
◎一九八二年六月十九日开示于万佛圣城
“要学好，冤孽找；
要成佛，先受魔。”

若不想好，则冤孽不会来找；愈想好，冤孽愈来找。因为从无量劫以来，生生世世所造的善恶业夹杂不清，因此一旦想要修道，所有的债主都来讨债。好像你本来是个普通人，借了很多钱，没有还清楚，在你未发财之前，这些债主知道你没钱，所以不会来找你；可是等你一发财，这些债主便登门来讨债了。为什么？因为你有钱了，若不向你要，就没有其他时候可以要回。

所以在修道中遇到逆境，更应该向前勇猛精进，而不退失菩提心。所有的债主来讨债，就还他们，我们不能扛债不还的。我们将自己所得的功德，回向给冤亲债主们，令他们得到功德，而离苦得乐，了生脱死。

无量劫以来，生生世世因为各种不同的因缘，不知做错了多少事。单是今生仔细想想，我们杀了多少生？做了多少不公平的事？你或许没有杀大的生命（譬如狮、象、马、羊、牛、鸡、犬等），但可能杀了小的生命（如青蛙、蚊虫、蚂蚁、苍蝇等），也可能你心里有杀念存在。好像小的时候，因为无知，杀了很多小动物、小昆虫，这都是无知之罪。一旦你将众生的生命夺取、伤害了，现在你想修道，它们都会来讨债的。这种债不是一个、两个，而是无以数计，生生世世日积月累来的，这种债说也说不完。

所以我们不能不讲公道，说：“我修行了，可是我不认所有的冤业债。”你如果有这种思想，那永远都不会成道的，因为你心里不公平。心里若公平，就要认账，还债就没事了。所以说：“要学好，冤孽找。”你要学好，就好像一个暴发户，所有的穷朋友都登门来找你了，他们都想得些利益。

“要成佛，先受魔。”佛是魔帮助他成道的，若没有魔，就没有佛。魔是来考验你，令你更进一步，所谓：

“欲穷千里目，
更上一层楼。”

这也是来看看你的火候够不够？若是够，则千魔不改，万魔不退，不会退失菩提心。愈在难处愈精进，一切横逆交加，皆处之泰然，不觉得不公平，也不怨天，不尤人，能逆来顺受，修忍辱波罗蜜。所有魔障来了，都不与魔起敌对，自己吃一点苦不要紧，要发愿度魔，使其皈依三宝，发菩提心。我们对谁都不生怨仇心，如此可化干戈为玉帛，化仇恨为慈祥。

我们应该在反面找好处，“行有不得，皆反求诸己。”不要为自己做辩护律师，无论什么事：“真认自己错，莫论他人非，他非即我非，同体名大悲。”同体亦包括魔，魔也是自性的一部分。若自性有魔，就会引进外边的魔；若自性无魔，外魔就不会进来。什么是自性魔？就是贪瞋痴。“若无猫食碗，则不招苍蝇。”魔因为觉得你有点油水，他可以混水摸鱼得些好处，所以来捣乱你，显他的魔通。

所以人的一举一动，一言一行，都要老老实实，言必忠信，行必笃敬，不打妄语。如果怕认自己错，尽是覆讳过失，这不是修道的行为。必须要开诚布公，很坦白慷慨地做事，本照义理道德良心去行事；若是与道德良心有不合之处，则绝不去做。

凡是修道人必须具足真正的智慧。真正的智慧，就是不会自赞毁他，说：“你看我，我是最第一、最清高的，他们都是那么贱。”凡是自赞的人，已经是没有前途的，虽然活着，其实是已死了。因为他违背良心道德，看不起他人，只知道有自己，这是诸佛菩萨所最不欢喜的人。若想得诸佛菩萨的欢喜与保护，则要言行一致，“言顾行，行顾言”，互相不矛盾。不要常夸自己如何好，一旦做事就坏了。

修道人不要有自私心、自利心，要利益他人，不要尽损人利己，或看不起他人。每个人都应回光返照，照照过去的事、现在的事，再照照将来。能念兹在兹，时刻不忘良心道德，时间一久，善根自然会增长，菩提心也会发得大，进一步就会去行菩萨道，利益众生，这是有连带关系的。

人不要怕魔，而退失菩提心，魔障是考验。好像学生刚开始读书，觉得课程很难，可是时间一久，读得入门了，就不觉得困难了。你读小学、中学、高中、大学，开始的时候，都有这种情形发生。所谓：

“不经一番寒彻骨，

怎得梅花扑鼻香？”

“十年寒窗无人问，一举成名天下知。”在修行时，不要尽想出风头。出家后，还求名求利，是最要不得的。我们出家之后，一定要认真脚踏实地来修行，栽培修植福慧。修福，就要利益人；修慧，就要多研究经典。

常做利益人的事，就会生出福德。有人问：“要如何利益人？是否要用钱去做功德？”不需要。只要你心里没有杀心、盗心、邪淫心、打妄语心，不饮酒了，这都是培福的地方。所谓：

“慈悲口，方便舌，
有钱无钱都作德。”

你在口头上不骂人了，不说粗言暴语伤害他人，这也都是功德。我们处处要惜福，处处不舍福，处处修福修慧。修福慧非一朝一夕所成，而是时时刻刻、朝朝夕夕、年年月月，都要继续做下去，不能“一日曝之，十日寒之。”你若是这样子，永远不会有进步。所以我们要认定宗旨，勇猛精进，不要向后退，这是每个修道人应该具有的条件。

纪念慧僧法师

慧僧法师，籍贯中国东北辽宁，幼习教观于观宗寺，暨福建鼓山涌泉寺，曾亲近云公老人。后回东北，住持奉天慈恩寺。日本侵略东北，伪号满州帝国。彼则大转法轮，维护佛教，余于一九四七年，自苏州灵岩山寺回东北，寄寓云水堂，作挂单众，初瞻风范，高踞丈席，请见无由，故未一语。后于广东南华寺，复邂逅相遇，始淡然叙交。旋彼赴香港，余则往云门大觉寺。

一九四八年重遇于香江东普陀寺。后彼赴南洋、星马各地弘法，德化所被，闻风而发菩提心者甚众。此方缘熟，飞渡重洋，为法忘劳，不惜身命，带病宣教，提携后进，不遗余力。一九八○年，受万佛圣城四众恭请讲解《梵网经菩萨戒》，于法界佛教大学之典南堂，中西人士听者踊跃，法筵之盛，尤为希有。该经讲义，已译为中英对照本，冀流通万世，以续法灯于尽未来际也。兹闻法师，示寂于星加坡，爰书数言，用资追悼。即以偈颂曰：

“宇宙正气育法材，
有情无情皆恭敬；
应机逗教扫尘埃，
是道非道尽包该。
生长东北奉天省，
大哉忍辱常精进；
弘化西南遍地台，
不退转兮归去来。”

蛇来听法

佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

（编按：一九八二年六月二十日星期日晚，万佛圣城正举行法筵，四众弟子绕着万佛殿，齐念“南无阿弥陀佛”。回殿时，赫然发现一条青色花斑小蛇，伏在大殿之前门侧边，该蛇约三、四尺长，形状细长。大众中有人睹之，即被吓得却步不前。时纠察建议把蛇拿走，但上人莞尔微笑说：“不必。所有众生皆有佛性，此蛇乃来亲近三宝听法，不应驱之。”奇怪的是，此蛇不同于普通的蛇，它伸直躺在地上，虽然有近百人前后来往，它却毫无怯意，甚为柔顺驯服。上人登法座，说：“告诉它可以进来听法。”该蛇立刻听招呼，随即从前门爬行到殿内，未曾惊怖任何人。再从大殿左侧爬至右侧，做绕佛一圈状，然后伏在法座前面，静得俨如跪在佛前聆听说法。）“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”这是佛亲口告诉我们的，但因众生妄想执着，故不能证得如来的智慧德相。从这句“一切众生皆有佛性”看来，就应该不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，持这五戒。若杀众生，则与杀十方诸佛一样，盖一切众生乃是诸佛所示现，但因“一念不觉生三细”（即业相、现相、转相），便愈跑愈远，所以沉沦苦海，永失真道。这种道理是很浅显的，可惜被人忽略。

修道人又应作如是观想：“一切众生皆是我过去生中父母，未来诸佛。”既是过去生中父母，就应想法子孝顺他们，超荐他们，令他们离苦得乐，了生脱死，不再流转于轮回之中。既然是未来诸佛，在他们还未成佛之前，就应当尊重恭敬他们，如面对十方三世诸佛无异。若能常做如是观想，就不会对任何众生有不恭敬、不礼貌，或恼害众生。所谓众生，不单是我们凡夫肉眼所能看见的，有很多是看不见的，譬如鬼、神、仙、魔等，也是众生的一部分。既然是众生之一，就应该要平等恭敬，尊重他们，不应看不起任何的众生。

今天大家进佛殿时，看见一条蛇，它也是众生之一。但因示现蛇身，众人便望而生畏，见之而不认识，甚至被吓呆了。但这蛇是来亲近三宝，听经闻法的，否则它怎么会老老实实躺在门槛上，一点也不动弹呢？

虽然乍眼看去是一条小蛇，其实它懂得千变万化，会隐形，会现小、变大，又能腾云驾雾，在空中自在飞行，只是我们不能知道它的本领而已。这蛇将来修行成功，也能得道的。佛经上讲“天龙八部”，它就是其中一部--“摩喉罗伽”，就是大蟒蛇。

观察这条蛇的来由，可能它在周朝时为一小国的大臣，可是心怀诡计，谋篡国位，以浸过鸠酒的匕首，藏于袖内，刺杀国王。但此举不但没有夺得王位，反而搞得天怒民怨。大臣临终时生大瞋恨心，死后即堕蛇身，转为巨蟒。

世间上有两种力量：一为“阴”，一为“阳”；亦可说一为“善”，一为“恶”。从善者尽修福慧，能成仙、成圣、成菩萨、成佛。恶者的力量亦大，但专做黑暗见不得光的勾当，互相仇报杀害，所以酿成一股巨大无比的怨气。世上都是毒蛇、毒龙布满，这些毒蛇、毒龙，不是一般肉眼所能看见，然而他们确实弥漫国土。这些毒蛇，就是由人心里的“贪瞋痴”积累成形，而到处为患。世上天灾人祸、飞尸邪鬼、妖精魔魇、瘟疫流行，种种不治之奇症，都是这类毒蛇在作怪。这些恶龙疫鬼，专放毒气，惑乱民心；或是魑魅魍魉，夺人精气，使人惊怖颠狂。所以现在时下流行的种种心理病，譬如精神分裂、颠狂恐惧，生理上种种顽疾，都不外乎是这些妖魔鬼魅在兴波作浪，荼毒生灵。现代心理学、医学界均不深明个中道理，不能对症下药，所以治愈率不甚理想。当然，唯有佛法，才是最究竟之灵药，消难息灾之奇方！

这条毒蛇由瞋心所持，发奋修炼，继而成精。它的法术日益增进，久而能通天彻地，总以恼害庶民为乐。时下，类似这条蛇的事，不知多少，希望它们赶快生忏悔心，无复妖孽，祸害民间。

后来到了宋朝的时候，这蛇已变成毒龙，在大江里翻风覆雨，杀害无数的渔民或渡船人。这个时候，那地方的人民，生活在恐惧惊怖、焦急万分之中。幸好得到某位法力高强的圣僧，特来营救。他手持着锡杖，站在岸旁，大声呵斥毒龙。毒龙闻声，勃然大怒，于是使出本领，现数千丈的巨蟒身。然而这法师由金刚三昧力所持，毫无怖畏，于是用钩召法、降伏法，经过三天三夜的生死苦战，终于把毒龙折伏。邪不胜正，毒龙的恶术被破，无奈之下，只好投降。法师为它说法：一切皆苦、空、无常、无我，唯有业随身，并谏彼应生慈悲心，以法术来裨益众生，不可加害生灵。彼蛇闻法后，恍然有觉，得清净眼。法师遂授以三皈五戒，命它到某山洞去修行，不要再扰乱人民，毒龙欣然从命。从宋朝到现在，已有数百年历史，这个龙至今已成天龙八部之一，神通变化自如。

（编按：这个时候，女界有比丘尼说：“数星期前，我们见到这条蛇在喜舍院女界佛堂附近。因为怕是响尾蛇，所以把它放在罐子里，还用坚硬的木板盖上，预备把蛇送到较远的树林释放，以免扰害住众。谁知一转过头来，打开铁罐，这蛇已经不在，按理说它是没有法子跑的。难怪！原来它有神通。”）这条蛇我老早就认识它，二十多年前在香港大屿山慈兴寺，它常到庙上听经。虽然不曾恼害任何人，但是众生都害怕它的蛇形。一次，有人也把它放到铁罐内，运送到几哩外的山林处，拟释放之，孰料打开罐子一看，蛇已不翼而飞！而今，佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

学佛的众生要深信因果，不要种恶因，否则会结恶果；若种善因，一定会结善果。因果是丝毫不爽的，杀人之父，人亦杀其父；杀人之兄，人亦杀其兄。不要为了得到好处，而不择手段去杀人。你若害人，到最后反而是害了你自己。上天有好生之德，天不愿任何人做恼害众生的事，所以不要错因果。所谓“一失足成千古恨”，“一失人身，万劫不复。”什么都可以不信，但不能不信因果。若拨无因果，则非常危险。

“菩萨畏因不畏果”，在因地他很小心种善因，至于不知不觉种下的恶因，则坦然受其恶果。他面对现实，接受果报，从不怨天尤人。反之，“众生畏果不畏因”，种因时随随便便，颠颠倒倒，乱作胡为。到受果报时就害怕，又怨天尤人，说：“为什么我要受这种折磨？受这种不公平的报应？”可是他没想到，假若往昔不是做这种因，怎么会受这种果报呢？

今天既逢这个因缘，有天龙八部来现身说法，所以藉此机会略说它的前因后果。“只因一着错，输了满盘棋。”一念之差，则不容易挽回劫运。幸亏它能皈依三宝，将来还有明心见性的机会。

各位若是不相信这段因缘，尽管自己去试试。若相信因果，则不应存丝毫怀疑心。

自在非他在

遇到横逆坎坷逆境也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。

◎一九八二年九月十六日开示

世界天天都在变，人、物、时间、空气都在变。本来这季节不应该有雨，居然这时候就下雨了，这就是气候反常。变是有种种特殊缘故才变的，像火山爆发是地里的一股蒸气压力蕴藏已久，聚集而爆出。海啸是海里的水太满了，所以水就往外流，洪水为灾，这都是变。气候时节若是反常，象征着将有事情发生。人反常了，就是神经病；气候反常了，就是气候发神经病，这不是好现象。

在这种种灾病丛生之时，我们要好好用功修行，化戾气为吉祥，消灾劫成平安。如果再不好好修道，气候改变时，人也会不正常；当人有心理变态，就有问题发生。所以学佛法的人，在变化期间，要特别用功修行，或特别多念佛、持咒、诵经，有力量就多做点善事，所谓“德大冤孽消”。

在这个非常时期，要随缘不变，不变随缘。最要紧的是不要发脾气，一有脾气就是变。人想在生死中了生死，就要出一番力量。出力量就是无论做什么事，都往真的去做，遇到横逆坎坷也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。若能如此，就能补天地的不足，才是一个真正的修道人，一个学佛求法的人。

要深深研究明了，不要执着一切事一切物。一切一切若不执着，就是解脱；还有执着，就不能

得到自在解脱。“看破”就是明白，“放下”就是解脱；能解脱才能有真正的“自在”，没有解脱就不能“自在”。自不在就是他在，他在就是妄想纷飞，按字义解释是很有意思的，就是喧宾夺主，主人翁没有当家。注意这点！主人翁不当家就是颠倒，什么事都没有规矩了。

放下就是解脱，就是在戒律里毕业，在规矩、烦恼、无明中毕业了。毕业得到证书就叫解脱。解脱才能自在，若自不在，就是他在，贼来了，将你家里珍宝全偷了。“他”包括无明、妄想、烦恼、天魔外道、妖魔鬼怪等。你若不看住自己的家，就将被“他人”所侵犯掠夺，所以要注意小心，一定要“自”在。但先要看破，真明白--“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。”就是自在、做得主。

若更深解释，自不在就是佛性不现前，而魔王坐殿，被六贼侵犯，想回来也回不来，一天到晚打犯五戒的妄想，虽没有真正去做去，但却时时去打犯戒的妄想，这不是愚痴是什么？这是自不在，而被贼侵犯。自在才能做得主，自不在就做不得主，和流就随境界转，和而不流就不被境界转。

所以修行没有旁的，只在自己身心性命上用功夫，什么事都要明白，那就不会做糊涂事，而能知行合一。

妖怪出世

若有人真正修行，这世界就多添一股正气，减少一股邪气。

◎一九八二年九月三十日开示

末法时代，是魔强法弱的时候，魔王的势力一天比一天扩大，佛的势力一天比一天缩小。佛本来不讲势力，而是说威德，当众生福报大时，是法强魔弱；当众生福报小时，就魔强法弱，正好相反。

现在全世界人类的生命犹如累卵，如鸡蛋山一般，若是其中有一个鸡蛋碰碎了，那整个鸡蛋山都将崩倒塌碎，人的生命岌岌可危，也正是如此。现在世界上，到处充满魔子魔孙、魔王魔民。你若说真理，没有人听；要是讲邪说，则不知有多少人相信。好像讲经说法时，虽然有人来听，但是都还是有点勉强，并不是真正欢喜。可是要是唱戏、看电影、跳舞，人人都是争先恐后。由这点就可以看出，人心不古，道德沦亡，这也是魔王用魔势力与魔通来扰乱世界人类的一个表现。

现在最大的妖怪就是电脑，这种东西发明之后，把人弄得有如废物一般，毫无用处，什么事都要求教于它。它把人“电”得麻木不仁，令人萎靡不振，醉生梦死，什么事都不懂，这不是怪物是什么？这种法术是魔的鬼智所想出来的。还有另一种妖怪出现于世，就是电视，这种产品把人迷惑得黑白不分、是非不辨、事理不明。在电视上教小孩子颠倒迷惑，如何去杀人、放火、偷盗、强奸、吃毒药，这都是被电视所影响的。所以电脑、电视是两种大怪物，虽然是怪物，人还不认识明白，反而拿它当宝贝，花大笔金钱去买。

还有另一种怪物，是火箭、卫星，它们可以打上太空，接着下来就是原子弹、氢气弹、死光等杀人武器。“死光”这名词太不好了，全“死光”了，早晚都会死光的。这都是魔王发明出来的戾气武器，想令人类死光灭绝，魔王又用种种方法来陪衬，做怪物的帮凶，放出种种毒气，染污所有动植物，令人像喝了迷魂汤似的，东西南北四维上下都分不清了，这都是魔的力量。

现在有一种魔是从天外天来的，他想毁灭世界，所以专门在消灭人的手段上下功夫。他们喷一种毒气在五谷上，人吃了就中毒；喷到一切畜生，人吃了肉类也中毒；又喷到一切鱼鳖及海里的生物，人吃海鲜就中毒，生癌症而死。他们还在人用的日用品上，都洒上慢性毒药。拿卫生纸来说，他在纸厂那地方洒上一种香水，就令人生直肠癌，百病丛生，看看以前人没有用香味卫生纸，这类的怪病就没有那么多。

现在最严重的毒，就是人人舍不了的纸币。魔在纸币上洒一种毒气，人一摸到就得了贪病，什么东西都要贪多，无论是吃、穿、住、行等等，尤其金钱更要贪多，总是想尽方法来找钱，在脑里患上贪钱的癌症，这种毒最不可救药！

在三千大千世界里，因为有万佛在万佛圣城，才可以使毒气远离。在这个地方学佛法的人，不贪、不争、不求、不自私、不自利，所以不会中钱毒。又不吃肉，所以肉类的毒也不能侵入。因为只吃斋，蔬菜是天然植物，本身有一种解毒的力量，所以无论妖魔鬼怪洒什么毒，等会儿就会自然解毒。所以吃蔬菜是健康长寿最好的保证！

现在我对你们说过之后，诸位想想自己有没有这几种毛病？若有，就赶快改，不要再贪、争、求、自私、自利，你能把这五种毛病除去，就不会中毒。还有最要紧的，是把你自己的垃圾扫去，就是把恨、怨、恼、怒、烦扫尽。谁有这些，就还没有把垃圾收拾干净。你的自性若是干净的，就不恨人、不怨人、不恼人、不怒人、不烦人。

所以凡是我的皈依弟子，无论出家弟子或在家弟子，真正对我有信心的人，就要改善自己的习气毛病，清干净自己的垃圾桶。这样子，在这个末法时代，就能藉着你的光，支持世界多一个时期。这个世界早晚会毁坏的，但若有人真正修行，这世界就多添一股正气，减少一股邪气；多一股佛势力，少一股魔力。你们不要把我的话当做耳边风，因为它是很重要的，切实关系现在的问题。

法界唯心造

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。

◎一九八二年十月二日开示

世界上的众生有种种不同，每一位佛有佛的眷属，每一位眷属也是种类不同；菩萨法界、缘觉法界、声闻法界也是如此，这是四圣法界。

六凡法界--天法界，天人的眷属也有种种不同，再加上阿修罗法界与人法界，这是三善道。又有三恶道：地狱、饿鬼、畜生，都各有眷属，千差万别各不相同，在每一个种类又分出种种不同的种类。

这十法界从何而来？都不出你我他现前一念心。心能造法界，心能造万物，心能造种种形、种种类，所以才说“一切唯心造”。“若人欲了知，三世一切佛（三世一切菩萨、三世一切缘觉，三世一切声闻、诸天大仙人、种种阿修罗、种种诸畜生、种种诸饿鬼、种种诸地狱），应观法界性，一切唯心造。”心可以造天堂，也可以造地狱；心可以成佛，也可以成饿鬼，心可以做畜生，也可以堕地狱、成菩萨、缘觉、声闻。因为一切是唯心造，所以一切不离心，我们自己想造佛，就是佛法界的眷属，其他法界亦复如是。

所以各位要注意！行住坐卧，一切都要克己复礼，只做真实不虚的事，不要马虎马虎，苟且随便，因为“只因一着错，

输了满盘棋。”

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，但不执着众生相，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。我们为什么想造佛法界，又造不好呢？就因为念虑不专，意志不坚，随缘而转，被境所牵，所以就忘了造佛、造菩萨，只知道去造地狱、饿鬼、畜生，所以说：“念动百事有，念止万事无。”“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。”

※※※

问：为什么魔没有一个法界？

上人答：他们好像土匪一般，是游击队的性质，他们四处流窜，没有一定的处所或人来管理。魔就像这类眷属一样，好像人间的土匪，土匪是人，但不是人人是土匪，所以没有一个土匪法界。魔也是一样，天上有天魔，阿修罗里也有魔，在每一个法界，善的就属于那个法界，不善的就属于魔界，魔是遍六凡法界的，甚至于它也可以变化成四圣法界，去侵扰他们。

佛、魔都是一念之间，佛有慈悲心，魔有胜负心。譬如提婆达多有很强的胜负心，想跟佛争第一，可是佛不和他争。但是他本来自性中也有佛性，不过一时走错路，跑太远了，转不过身，回不了头，所以着魔。依照大乘理论：“佛为教化魔故，示现魔身去教化魔。”

魔是通窜于六凡法界，所以不另外立一个魔法界。它虽然通六凡和四圣，但它是假的、虚伪不实、冒牌的，这就好像人间的山大王，占山自称为王，或者土匪冒充军队，可是却到处杀人放火，随便害人的道理是一样的。

造命之学

命运是活动的，不是死板板的，一切都操在自己的手上。

◎一九八二年十月七日开示

古人说：“君子有造命之学，命由我立，福自己求。”“祸福无门，惟人自召。”天、地、人是所谓的“三才”，所以人是天地的代表者，天不说话，地也无言，只有我们人有言语动作。人生来这个命运不是一定的，但也可以说是一定的。怎样说是一定呢？好像我们分东西，你分一份，我分一份，这是一定的。怎样说不一定呢？譬如你这一份你很快就用完，而我这一份完全不用，这就是不一定了。所以才说“君子有造命之学”，你生来并没有人教你去做恶，然而你做恶了，如此一来就改变你的命运；你生来并没有人教你去做善，而你去做善，这也能超出命运。好像人走路，愿意向东走，就会到东；愿意向西走，就会到西边。所以君子的命运是活动的，而不是死板板的，一切都操在自己的手上，故说君子有造命之学。

“命由我立”，命是我的，我能造命、立命，我也能改变自己的命运。譬如你有病，若能小心一点，就不会有生命危险，这都是由自己把握，不是依赖他人。本来你有生死，应该轮转于六道之中，然而你能修道，就能超出命运，能了生死，这就是造命。

“福自己求”，你若修福就有福，修慧就有慧，能福慧双修更好。这个福是向里边求的，反求诸己，看看自己有没有德行？有，就有福；若是无德行，就无福。君子求诸己，小人求诸人，小人才尽向外找。

“祸福无门，惟人自召”，所谓“病从口入，祸从口出。”人遇到种种飞灾横祸，多因乱讲话而引起。若尽吃肥腻、有滋味，或者鸡、鸭、鱼、肉、海鲜这类的佳肴，为了享一时的口腹之欲，吃得太多，就惹来很多病痛。吃的时候觉得很美味，可是时间一久，就慢性中毒，到时便无药可医了。现在所有众生肉都有一种毒，是无药可医的，人一旦吃了畜生的肉，毒就跑到人的身上。我们若是吃蔬菜，因为它无生命，虽然有毒质，但是轻得多。肉类的毒是百分之百，而蔬菜只有百分之一，可以说是天渊之别。

所以各位学佛法，不要贪好味、贪口福，这样时间久了，就可以将体内的毒排泄出来，而不会生怪病。这些话的意思，各位应该研究研究，现代的时代太坏了，所以人人应该大声疾呼，尽量劝人戒杀护生，免得造成全人类灭亡的惨局。戒之！慎之！

吃肉等于吃毒

畜生被杀，临死之前，从性情中涌出的怨恨、仇愤，就生出一种毒。

一切众生肉里都有一种毒，这种毒不是一朝一夕积成的，也不是一生一世才有的，是生生世世累积而成的。人与人之间互相残杀，酝酿出一种不能泯灭的怨毒。杀畜生时，畜生在心中也存一种怨毒。它临死时，心里就生出恐怖、仇恨、报复的心，这种从性情中涌出的怨恨、仇愤，就生出一种毒。所以人吃众生肉，就是在吃毒呢！吃的当时不觉得有害，但久而久之就无药可医，生出种种奇怪不治之症。在这个时代，世界上到处冤气冲天，比原子弹还毒，这种毒是无形无相，可是会令人同归于尽的。

“千百年来碗里羹，

冤深似海恨难平；

欲知世上刀兵劫，

试听屠门夜半声。”

古人说这首偈颂，是有因缘、有根据的，我们要彻底了解这种道理，才能把疾病治好。

内圣外王的功夫

修行，就是心里时刻平平静静，没有烦恼，没有无明，没有贡高我慢，没有妒忌障碍。

◎一九八二年十月七日开示

人修道要将基础打稳，想要了生死就要做些功夫。什么功夫呢？就是“格物、诚意、正心、修身。”什么是格物？就是格除物欲，格除自己的私欲、杂念。物欲包括一切财、色、名、食、睡的欲，你都要将它革除。“诚意”，就是永远都是如此。信佛要永远信，拿出真心来信，要有坚定的信心。不要总是狐疑不信，怕自己会吃亏上当；又怀疑有没有佛或菩萨，怎么我都没见过？好像狐狸走在冰上，兢兢业业的，若是冰一响，就赶快向后转，所以说“如履薄冰”。人信佛不要战战兢兢、如临深渊、如履薄冰，而要有坚定的信心。然后要“正心”，也就是不自私，你若有自私心，就不是正心。“修身”，凡是对身体有害的东西都不用它，要时刻谨慎小心，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”

修行是修内圣外王的功夫，内圣就是格物、诚意、正心，修身是外王的工作，就是要立功。要“勤劳工苦作，

不怕活计多。”

要什么事都能做，不是说我天天打坐就是修行，我不做旁的。若真懂修行的人，起居动作都是修行。修行，就是心里时刻平平静静，没有烦恼，没有无明，没有贡高我慢，没有妒忌障碍。如果你有这些毛病，即使你坐八万大劫，还是那么大脾气、那么多妒忌障碍，这样你也不会修成功的。修行，是要真正地去习气毛病，检点自己，才是用功人的态度。所以说“君子不器”，君子不是只像个器皿，如茶杯只能喝茶用，饭碗只能吃饭用，而不能用在其他地方。君子是文武双全，高低都能做，他能治国平天下，也能拿刀上阵，杀退敌人，所以修道是要天天打起精神来努力。

精进就是修行，修行最大的毛病就是怕有烦恼；若无烦恼就得自在解脱，就是大修行人。最要紧的是在任何情形之下，都要很有定力，不生烦恼，这就是修行得力处。没有烦恼，真正智慧就生出来了。君子可大可小，小如微尘，大如须弥、如法界。大丈夫志能屈能伸，谁冤枉自己，也不生烦恼，伸屈自如，方的、圆的、直的都可以，所以说“君子不器”。

“君子不重则不威，学则不固。”就是你若不检点自己，就无威仪，所学的也都是假的。君子是不苟言笑的，绝不轻举妄动，这都是君子的行为。我们修道人要学佛、学菩萨、学圣人，更应该超过君子的程度。学佛法的人要天天如此，不可有丝毫躲懒偷安。

乱到极点的时代

这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。

◎一九八二年七月一日开示于万佛圣城

“宁为治时犬，不做乱世人。”这句话的意思是说，宁可在太平盛世做一只狗，也比在乱七八糟的时代做人好。太平时，没有战乱劫运，也没有小偷强盗，狗就不需要很注意地看门口，它能很清闲自在地守门口。但是在乱世的人们，家家户户都安上铁闸，养条狼狗；有钱的人，就请个人为他看门口。虽然防守得如此严密，可是住在屋里边的人，还是战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。在这种恐怖的世界，就是做人也没有什么大意思，所以古人说：“宁为治时犬，不做乱世人。”

还有，世间的人，多数是颠倒是非，以是为非，以非为是。本来孝顺是最应该、最正当的一条道路，可是他们不去做，反而有人打骂父母亲，或清算父亲、斗争母亲，却自认为很有本领，你看！这世界混乱到什么程度了！简直人味都没有了。再看一看，我们现在的总统（美国总统雷根先生），前几年被人行刺，打了好几枪，旁边的人也受伤了，但是凶手居然在法庭被判无罪。杀总统也无罪，这样的判决是不是鼓励人不守规矩呢？是不是鼓励人目中没有法律呢？这我就不知道了。总而言之，这是一件很反常的事，就算不判死罪，就算这个人有精神病，也不应该把他放出来消遥法外；可是现在这个人竟然被无罪释放，岂不怪哉？

还有，最近在三藩市，有三十多万同性恋者示威游行，无论老壮少幼都这么乱七八糟地胡搞，这就是妖魔鬼怪出世捣乱，教人颠倒糊涂，以是为非，以非为是；拿黑作白，拿白当黑。这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。一般无知识的人还认为他们是合法，你说可怜不可怜？这是乱到极点了，这种时代真是可悲！若是无知的人，就毫无知觉；可是你若是有正义感的人，必定会痛哭流涕，绝食三日！

庆祝美国国庆做真正佛教徒

无论出家人或在家人，人、鬼、仙、畜生等，都要严守万佛圣城的规矩，不准懈怠！

◎一九八二年七月四日中午开示于万佛圣城

今天是美国的国庆日，建国纪念日。国家有纪念日，个人也应该有个纪念日。什么是个人的纪念日？我们现在要开始做个真正的佛教徒，纪念我在佛教中做了多少事？有多少贡献？是佛教护持我，还是我来护持佛教？若是佛教护持我，我应如何去报答佛恩？如果我是要护持佛教，就应该问问自己，我出了多少力量？我在心中是否还有渣滓？是否还有污浊的思想？我应该用什么力量来拥护佛教？把这些题目认清楚了，然后才算得上是一个真正的佛教徒，一个真正的拥护佛教者。

万佛圣城，是一个佛教在西方建立的最基本道场，是整个世界佛教的发源地，也是整个世界佛教的归源地；不但如此，也是所有宗教的归源地。无论哪一个宗教，愿意到这里研究佛学，一律欢迎。所以万佛圣城是所有人的万佛圣城，也是所有菩萨、贤圣僧、罗汉、辟支佛的万佛圣城，也是所有善男信女的万佛圣城。你若想做佛教的一份子，必须拥护万佛圣城，不可以破坏万佛圣城。

护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，过去只是观望着万佛圣城，看着我这一个不会做事的人想建立道场，不知道是否能建立起来？现在我告诉你们：护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨！你们不可再观望了，你们应尽护法的责任来拥护万佛圣城，有万佛圣城就有佛教；若万佛圣城没有了，佛教也没有了！

亚洲的佛教已经是生了癌症，不易治好，而在美国的佛教是新生的，所以一切一切都要主持正法。护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，在这个正法出现于世的道场，再不尽心竭力地来拥护佛教，那就够不上是护法韦驮了，也够不上是伽蓝了。这与你过去所发的愿力，是大相违背的。所以我现在明明白白地告诉你们，我已经把万佛圣城建立起来了，你们应该负担起护持的责任。凡是天魔外道、妖魔鬼怪，不准他们到万佛城来捣乱，他们来是可以，但不能兴风作浪，不守万佛圣城的规矩。所有十法界：佛在这儿是住持道场，其他九法界的众生，包括一切天魔外道，都要拥护万佛圣城，以后绝对不允许在万佛圣城中不守规矩，必须循规蹈矩，最低限度，你们天魔外道到这里，不准杀生、不准偷盗、不准邪淫、不准打妄语、不准饮酒吸毒。这是我今天要对你们说的话，无论出家人或在家人，人、鬼、仙、畜生等，都要严守万佛圣城的规矩，不准懈怠！

善巧方便感化魔军

修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军。

◎一九八二年七月四日晚上开示于万佛圣城

万佛圣城，是整个宇宙的一个光明城，因为它有光明，所以魔王就恐怖毛竖。在刚建立万佛圣城的开端，所有三千大千世界的天魔外道与魔王的眷属们，都恐怖毛竖、战战兢兢。他们想尽方法制造一种矛盾来破坏万佛圣城。那么万佛圣城中的人，是不是要与他们来敌对呢？不是的，我们只是提高警觉来修行。修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军；要用了了常明的智慧，来教化三千大千世界的魔军。当然，魔军不一定会听教化，但我们要用种种善巧方便来感化魔军，令他们心悦诚服，皈依三宝，发大菩提心，这是万佛圣城每个人的责任。

那么今天中午我已经说过：在过去，韦驮菩萨与伽蓝菩萨，常观望着万佛圣城可否建立起来？但现在万佛圣城已经建立得稍具规模，所以护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨不应该再懒惰了，不能再敷衍塞责，随随便便令魔王得便。护法韦驮菩萨往昔发愿要护持佛教的道场，伽蓝菩萨也是愿力宏深，要护持所有道场，所以现在不要懒惰！要很精进，巡守万佛圣城法界的地方，不令魔王得便。

今天是国庆日，我们也建立万佛圣城的城庆。我们人人要循规蹈矩，拥护万佛圣城，做护法的诸天也不能袖手旁观，要特别发大菩提心，拥护华严道场。万佛圣城是华严境界，宣扬华严大法，教化三千大千世界所有的魔军。在过去，魔王常到万佛圣城捣乱，常常破坏万佛圣城的规矩，可是从今天开始，我们要把一切规矩法则都建立起来，令正法更能发扬光大。

修行做事不要有所求

做什么事，都是我们的本份，不要有所求。

“天下本无事，

庸人自扰之。”

我们人觉得自己在做好事，其实不一定是好事。为什么？因为种子不清净。你以贪心来做好事，这就叫种子不净；你以好胜心来做好事，这也是种子不净。那要怎么办呢？就要行所无事。做什么事，都是我们的本份，不要向外驰求，不要有所求。我们每天所作所为，都应该行所无事，所谓“本来无一物，何处惹尘埃？”

“见事醒事出世界，

见事迷事堕沉沦。”

人在世上，颠倒想不易除去。若能除去，则远离颠倒梦想，就能证得究竟涅盘，空也不空，色也不色，那就是本地风光，本有家乡。可是我们人都背觉合尘，不识本地风光，只知颠颠倒倒，东奔西忙地求名求利，等到名成利就的时候，就呜呼哀哉，胡为尚向了。这不是“天下本无事，庸人自扰之。”是什么？

明理与名利

想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”这几个字，才能挽救已死的人心，才能降妖却魔。

◎一九八二年八月廿七日开示于万佛圣城

我们在万佛圣城所行所做的事情，和世间上都不相同。譬如我们现在有小学、中学、大学，都是免费的，这种宗旨是为什么？因为现在有很多学校都不注重教育，只知道收钱，变成学店了。学生刚刚学着做人，应该教他们没有利欲薰心的思想，不注重钱。

古来的人读书，为的是“明理”，明白道理；现在的人读书，却都为着“名利”，想得好名厚利，为什么呢？就因为学校所教的方法错误，于是乎把世界搞得一天不如一天，一天比一天堕落。

现在全世界有两种妖怪出现，把人都吃光了；虽然把人都吃光了，人还不知道。有人想：“这两种妖怪我知道，就是你常讲的原子弹、氢气弹、死光。”不是的，它们还够不上妖怪，这两种妖怪就是“电脑”与“电视”。电脑，把人的智慧都夺去了；电视，把人的眼睛都弄瞎了。你问：“天天看电视，怎么会把眼睛弄瞎？”我所谓的“瞎”，就是人不认识真理了，以迷入迷，以盲引盲。现在杀人放火，专做坏事的恶徒，就是从电视上学来的。可是一般人不知道，还以为有电视等等新产品，是时代进步了，其实个中不知有多大害处，把人都害死了。

现在又有第三种妖怪出现--“机器人”，把人的工作都抢走了，人将来都不知道要干什么？人如果一点用处都没有时，终必成为废物。

所以我们在万佛圣城，知道一点，就做一点，不开学店，而是要真正教导小孩孝顺父母，忠于国家，屈己待人，有仁义道德的思想。这是很笨的思想，但你想不出更好的方法来改变世界的灾难；想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”这几个字，才能挽救已死的人心，才能降妖却魔，所以我们小、中、大学都免费。从这儿各位要特别特别深深了解，我们不要像其他地方敷衍了事，纯粹牟利。又有一个原因，就是我年轻时，所读的书并不多，对于一般普通的新学问，我是自叹不如。但我愿意灌输给年轻人仁义道德的思想，令他们将来成为国家有用的良材，社会的栋梁。

最大的恶因：杀生食肉

人若犯了五戒--杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去。

◎一九八二年八月廿九日开示于万佛圣城

每一个人有每一个人的因果报应，自己造哪种业，就要受哪种果报。不仅人要受果报，一切一切众生，都是因为往昔造了业，所以现在就要受果报。如果我们造了恶业，堕入畜生道，或其他恶道中，就很难再恢复人身，所以说：

“一失人身，万劫不复。”

世界上有两种因：一种是善因，一种是恶因。种善因就结善果，种恶因就结恶果。种善因的人，处处都是克己复礼、屈己待人，时时不占便宜，愿意吃亏，旁人有什么困难，就去帮忙。他志在做善立功修德，不像一般人只知利己，而不知利人。一个人善功德具足了，就往上升，这就叫“种善因，结善果。”由人道升到天道，由天道升到阿罗汉道、辟支佛道、菩萨道，一路一路往上升，这股气总是非常旺盛的。做什么功，就得什么果报，这是功不唐捐的。

“种恶因，结恶果”，又是怎么样的呢？就是尽造罪作孽，犯许多过错。这种人将来就要受地狱、饿鬼、畜生的果报。这种恶的因，是谁教他去做的呢？没有人教，都是自己造成的。所以说：“自作孽，不可活。”自己造罪作孽，旁人无法原谅你的。所以种恶因的人，就堕落到三恶道中。总之，为善就往上升，做恶就往下降，这一切一切都要自己有主宰，不能依赖他人的。

究竟最大的恶因是什么呢？就是杀生。人若犯了五戒--杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去，也很容易流落到世智辩聪、邪知邪见，不相信佛法僧三宝这类的人。堕落到三恶道中，是苦不堪言的，他所犯的最大罪过是什么呢？就是杀生、吃肉。你吃他的肉，他就吃你的肉，互相食啖；互相吃，就互相堕落，一堕落就不容易再往上升了，这是很危险的，所以叫“险道”。又说：

“三界无安，

犹如火宅。”

虽然是火宅，可是人们还是处之泰然，觉得很自在。

今天做盂兰盆法会，各位想一想，我们哪一个人有目犍连尊者那么大的修行道德？佛为了超度目连尊者的母亲，特别设立了盂兰盆法会，来超度七世的父母祖先。我们试将自己与目连尊者比较，根本就不能比，那么我们的父母祖先，更等着我们去超度啊！所以我们更不应该把光阴空过，如果不小心好好地做人，一旦失落人身，后悔就晚了！

众生可愍，不知自拔

人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，在生死苦海中流浪，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家愈远。

◎一九八二年八月廿九日晚间开示于万佛圣城

人都是佛的分灵；佛的分灵，就不是佛的全体，或者由佛某一毛孔放光，在光中化出无量众生，或者由佛的呼吸气放光，在光中又变化出无量众生。佛的光能化众生，所以说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”等到我们做人了，在我们的呼吸气中，亦能变化出无数微生物的众生。在这些众生的呼吸气中，又能变化其他众生，也是无量无边。不过，佛分灵化出的众生，一修行就会成佛；等众生再化出来的众生，已隔了一个阶段，不是那么容易成佛。

畜生也会化出众生，因它也会呼吸，在呼吸气中，就隐藏了许多微生物，遇着助缘，即可变化成众生；若没有助缘，就化为乌有。好像我们每个人身中，都有无量的菌虫，这都是众生之一。在菌虫中，又会变化菌虫。所以说：“生生不已，化化无穷。”细以推测，大的众生能变化大的，小的众生可变化小的，各同其类，皆在那儿繁殖。所以世界的众生有无量无边那么多，越繁殖越多，繁殖到世界容纳不下那么多众生时，这个世界就会毁灭。此世界毁灭，另一个世界又成了，这都是众生起惑、造业、受报，在这儿颠倒迷糊，而不想要清楚明白，但众生还自以为清楚明白。
《中庸》上说：“人皆曰‘予知’，驱而纳诸罟护陷阱之中，而莫之知辟也。”人都说自己有智慧，但你若把他撵到陷阱里去，他也不知道要躲避。你说这是智慧，还是愚痴？

一切众生都要吃东西。好像鲸鱼被训练得会跳舞、很听话，就因为它要吃东西；有肉吃，教它做什么，它就做什么。人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家就愈远，愈远就愈跑。在生死苦海中流浪，而不知向外拔出腿，你看这多可怜！

众生不是迷财，就是迷色，总在这两种东西中打转转，跑不出去。或者迷于吃、迷于名，或迷于睡，这是众生的妄执，所不能破除的颠倒。人人若把这种迷看破放下，就会得到自在。

贪爱生烦恼

世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱，因为没有贪爱，就没有烦恼。

◎一九八二年九月一日开示于万佛圣城

佛陀虽为印度的太子，可是他对世间的富贵，深生厌离，愿意舍离国荣王位，出家修道。他也愿意令一切众生，知道世间法皆是妄想。这世界怎么成就的呢？就是由于众生的妄想而成的，将来也是由众生的妄想而毁坏，所谓“如是因，如是果。”世间一切都是无常败坏。菩萨也厌离世间法，佛更是厌离世间的一切法，不生一切染污和执着。

佛是永远断弃世间人所有的一切贪心爱欲，世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱，因为没有贪爱，就没有烦恼。我们人的烦恼，是怎么生的呢？就因为“贪”和“爱”生出来的。若不贪，就没有自私；没有自私，也就没有烦恼。为什么要贪？就因为被欲念所支配，所以生出贪爱来；有了贪爱，不能遂心如意，就生出烦恼；有烦恼就有颠倒，有颠倒就有染污。修清净行，就是破除一切染污。

佛时时刻刻都利益一切众生，佛在王宫时，不贪着一切爱欲和世间的荣华富贵；出家之后，他舍弃世俗的一切威势，不和人斗争与争论，他得到无诤三昧。所谓“争是胜负心，与道相违背；便生四相心，云何得三昧？”佛住于无诤法。

佛成就往昔所发的愿，具有无量的功德，他以大智慧的光明，灭除世间一切愚痴、一切黑暗，做世间众生无上的福田，时时都为一切众生，赞叹十方三世诸佛的功德，令一切众生，在三宝里种福、求慧、种一切善根。佛以智慧眼，见到一切真实的道理，又为一切众生，赞叹出家的功德。

出家是“出三界家”--欲界、色界、无色界；也是“出世俗家”，世俗就是世间俗人的家，出家也就是没有世俗的观念。又是“出烦恼家”，我们每一个人在世间，都住在这烦恼的家里，一发脾气觉得比吃什么珍馐美味，更有味道，所以出家就要出这烦恼家。又要“出无明家”，无明就是无所明了，什么事情也不明白，所行所作颠颠倒倒，所以要出这个无明家。

出家又有种种的分别，好像中国的出家人，有的因为年老，无依无靠，出家以后吃饭比较容易，所以就出家；有的被环境所迫而出家，或许犯了法、杀了人，就改名换姓，做一个出家人，王法也不管他了，找也找不到他了；有的小孩因为不容易养，就送到庙上去出家。以上这三种出家人，能不能修行？不知道，或者能、或者不能。又有一种是真为生死，发菩提心而出家的，这种出家人，如果不退心，就真能痛念生死发大菩提心，依照诸佛所说的法去修行，所以出家也有这种种不同的情形。可是出家后要清净过失，没有一切的过失，离过绝非，恢复本有的清净，永远出离三界的家、烦恼的家、无明的家、世俗的家。

※※※

问：为何没有女佛？

上人答：不是没有女佛，也有的。《法华经》上说得很明白；“龙女献珠，立地成佛。”龙女是女的，她把宝珠献给佛，便立地成佛。这证明女身也可以成佛，不过很少的。至于为什么做

男人？为什么做女人？就因为欢喜。欢喜女人的念头多，就做女人；欢喜男人的念头多，就去做男人。这是受自己所造这种业的果报，这叫造业受报，自己跟着这个业转。

然而也有人能支配自己的业，自己不随境界转，而能旋转乾坤，能把业转变过来，能做主。若是随业转，就不能控制；若能转业，就能控制。为何菩萨要发愿呢？就是为了控制自己不随业流转，有这一种大愿做支柱，就能转业。所谓“人能转业，而业不能转人；人能转境界，而境界不能转人；人能转果报，而果报不能转人。”所以这是可以控制的，可是要有智慧，才可以控制；若是尽愚痴、无明、做颠倒事，则不能控制。我问：“你为何要做颠倒事情？”你说：“不知道。”不知道，就跟着业跑了。

并不是女人不能成佛，也不是说佛就是阳，鬼就是阴。不错，可以这么说，佛是纯阳，鬼是纯阴，人是半阴半阳的，不是男人就完全阳，女人就完全阴。如果男人是完全阳，就不必与女人结婚；如果女人是全阴，也不必与男人结婚。结婚之后，就变成半阴半阳了，不是纯的了。要是修行修到无漏，就是纯阳。男是阳，但阳中有阴；女是阴，但阴中有阳，所以结婚之后，可以生小孩子，都是阴阳变化，这不是绝对的，不是男人一定是阳，女人一定是阴。《易经》上说：

“一阴一阳之谓道，
偏阴偏阳之谓疾。”

要是偏一边就有毛病了，“不偏之谓中，不易之谓庸。”这是中庸之道。所以做男人的，不要以为我是阳。如果你是阳，那为什么你要结婚？一结婚就阳中有阴；女人结了婚，就阴中有阳了，这互相交换，这是阴阳问题。

至于什么叫“人”？“人”只是个假名而已。以前我不是讲过很多次吗？我说：以前一开始人就叫做“人”，若是那时候把人叫做“狗”，那就叫狗了。因为叫久了，就成习惯了，所以“人”只是个名字而已。所谓一阴一阳为人，阴中有阳，阳中有阴。冬天里边藏着夏天，夏天里边又藏着冬天，冬至这一天是一阳生，夏至那一天是一阴生。所以一年也是阴阳，阴到极点就是阳，阳到极点就是阴了。我们人生来是阳，死了就是阴，这道理也是一样的。

所以你说我们叫做人，若是当初叫做鸡，人的名字就是鸡，叫惯了，就不觉为怪。好像小孩给他取个名字，叫小狗；长大后，谁叫小狗，他就知道是叫他，这只是假名而已。姓张的说：“我姓张。”问他为何姓张？他说：“因他爸爸姓张。”那他爸爸的爸爸又姓什么？也是姓张。爸爸的爸爸的爸爸往上追，追到不可追，那时候他姓什么？那就不知道了，因为这都是假的。

所以人不要执着，说我怎么样，又怎么样。这都是有个“我”，有个“自私”，所以有烦恼。假如没有一个我，没有自私，那又有什么麻烦？人为何发脾气？就因为觉得别人对不起自己。对我有损害了，就发脾气；对自己有利益了，就高兴。这都是被无明的境界所转。

吃肉是灾劫的罪魁
世上所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。
◎一九八二年九月十九日开示于万佛圣城

佛教有正法、像法、末法，这都是众生的业报所感而现的。正法时代，古人的福报广大、深厚，智慧也高，地里的水好像牛奶那么有营养，每一处的水都是如此。等到像法时代，所喝的水就没有那么营养美味了。现在是末法时代，所喝的水，不单没有营养，还含藏着很多种的毒质。你说：“我们把水消毒过了。”虽然如此，但毒质还是存在，无法消去。在这个世界上，毒是一天比一天多，把空气也染污了，所以在空气中也弥漫着毒质。因为世间人用毒用得太多，把毒素吸进身体里边，经过一番化学作用，然后再反射出来，所以毒质就布满空气中。

我们知道原子弹、氢气弹等，是最危险厉害的武器，但由每一个人口里所放出的毒，更是比什么毒都厉害，所以现在虚空里充满了种种毒气。这世界一天比一天坏，就因为受了毒气的薰染，人们每天醉生梦死，吃、喝、嫖、赌、盅，横、崩、拐、骗、偷，无一不精，这种情形实在是太危险了！

所以若想把世界消毒，要怎么办呢？就要大家一起吃斋不吃肉；能吃斋，毒就会日日减少。若想这世界真正消毒，就要大家吃素不吃肉，因为众生肉都有毒，这种毒质是很微细微细的，当你吃的时候不会觉察，但慢慢地就中了这种毒质。而且这种毒质特别厉害，没有什么药品可以解，因为其中的冤业太深。所以古人说：

“千百年来碗里羹，
冤深似海恨难平；
欲知世上刀兵劫，
试听屠门夜半声。”

“千百年来碗里羹”，从千百年以来，我们所吃的一碗羹，一碗肉汤，看上去只是一碗汤，可是“冤深似海恨难平”，其中的冤仇犹如海一般深。“欲知世上刀兵劫”，要知道世上人与人战，家与家战，国与国战，星球与星球战，互相争战，都是由吃肉所造成的。所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。你若想了解其中的道理，“试听屠门夜半声”，半夜的时候到屠宰场去听一听，杀猪有猪哭、杀牛有牛哭、杀羊有羊哭，总之，杀什么就什么在哭。它们的哭就是在放毒呢！放一股毒气，一边哭一边说：“好！你现在杀了我，我将来也要杀你，我们两个绝没有完。你杀我，我就要杀你；你吃我，我就要吃你！”所以形成种

种冤毒充塞在虚空中。因为虚空弥漫着一片冤毒气，才造成种种灾难祸患。

若人人都能吃斋，这些冤孽就会平息，就可以化干戈为玉帛，化暴戾为祥和，如此才能挽回末劫之将临！

如何使佛教发扬光大？

要能够屈己待人，时时改过迁善，不要把“我”看得那么重要，这就是敦品立德。

◎一九八二年十月十日开示

学佛的人，应使佛教一天比一天发扬光大，而不是一天比一天衰败。如何发扬光大？首先要培养优良的品格，打好地基，造高楼大厦就不会倒。重重无尽的楼阁，无一不是从坚稳的地基上造起。在修养方面，打好地基就先要“敦品立德”。

敦品，敦厚我们的品性，如何敦厚？就不要刻薄、小气，不要心狭性窄；反之，要心包太虚，量周沙界，无所不包，无所不容。各位想想，太虚空里不是完全善的，不善良之气，亦在其中。恒河沙的世界里，有三教九流，形形色色的人物，有善有恶、有好有坏，我们都要包容。这都是敦厚品行，栽培我们的德行。要能够屈己待人，承认自己的过错，接受他人的劝勉，时时改过迁善，不要有我执或我相，不要把“我”看得那么重要。这就是敦品立德，打稳自己的基础，能够如此，佛教定能发扬光大。

道

想要返本还原，就要由“一”回到“○”。

◎一九八二年十月十日开示

鱼在水中，不知在水中；人生存在空气里，但看不见空气。空气虽然没有形象，看不见，但不能说空气不存在。鱼生存在水里，看不见水，但它一离开水，就不能生存。人要依赖空气而生存，虽说空气吃不饱，但需要空气来生存，否则所有物质都会死掉。

人间有空气，在天上就有一股神气、神性，在佛就有佛性。佛性和神性虽然都看不见，但在圣人的境界而言，也是不能没有的。若无神气，神也会堕落；若无佛性，佛也就没有了，这都是妙不可言的境界。我们人修行，就是要修无形的大道、无情的大道、无名的大道。所以太上老君在《清静经》上说：

大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，长养万物；吾不知其名，强名曰道。

“道”字一开始就有两点，即阴点、阳点，这也就是“人”字的变化，人字分开就是一阴一阳，这两点是人字倒过来的写法。修道就是要倒过来，要逆流、非顺流；顺流就是生死流，逆流则是涅盘。“逆”字也是上面有两点，所以这都是因人为之，要顺就顺，愿逆就逆。

两点之下，又加上一横，这是个“一”字。人道从何处得？在“一”字找，要从“一”字开始，“二”字为数目的本体。“一”字又是从何处变来的？它从“○”字而来。○是无内无外，无始无终，扫一切法，离一切相，放之则弥六合，卷之则退藏于密。一切万物的开始，都从○字开始；一切山河大地，房廊屋舍，森罗万象，都从○字开始。再往清楚了说，○字就是本有的佛性，它是大光明藏，圆陀陀、光灼灼。它小，比微尘还小；它大，大过法界，所以无限大、无限小都是它，没有限量。

可是人不守规矩，将“○”字弄破了，就变成“一”字。所以单是“○”字，没有“一”字，就没有数目；必须要有“一”，才有数目。本来是圆陀陀、光灼灼，然后变成“一”，一方面成阴，一方面成阳，所以“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾”。人修道要从“一”字开始，要从自己找“自”，就是眼目的“目”上面加一撇，这也就是教你回光返照，教你眼睛向里看，不要往外看。合起来就是“自”，再加上“走”的偏旁，就成一个“道”字。

“道”必须要修它，才是道，所以韩愈在〈原道〉一文中说到：“由是而至焉之谓道。”意思是从这个地方，走到那个地方，就是道。道是走出来的，所以修道要躬行实践，努力认真。想要返本还原，就要由“一”回到“○”，也就是“得一万事毕”。若恢复○字，即回到本来的面目，就能转妙法轮。

修行三秘诀：真、诚、恒

若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

◎一九八二年十月廿二日开示

修行不可各处卖修行，卖广告；一卖修行，就会着魔。有些修行人是诸佛来护持，有的是菩萨来护持，有的是阿罗汉来护持，有的是天人来护持，有的是鬼神来护持，有的是人来护持。有的则是邪魔鬼怪来护持，因为他们看你心邪怪僻，就想来与你作伴。一旦有邪知邪见，就生很多魔－－贡高我慢心、狂傲心，若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

所以我今天要告诉你们最真实的修行法，修行有三秘诀：

（一）真：不能虚伪，什么事都要往真的做。

（二）诚：必恭必敬，很诚恳，不懈怠，不马虎。

（三）恒：恒常不变，恒远不逾。

凡是一举一动、一言一行，都要有坚、诚、恒三心。做什么事都有这三心，将来一定会有成就。

糊涂的人生有何意义？
糊涂生、糊涂死，这种人生到底有何意思？
◎一九八三年二月十日晚间开示于万佛圣城

时间过得很快，不知不觉中，今年已经又过去了，第二年即将来临。这表示人从生到老死也是不知不觉，生老病死迅速交轮，人就糊糊涂涂过了一年又一年。如果我们不觉悟生死的问题，就这么糊涂生、糊涂死，这种人生到底有何意思？看看每个国、家、人，都是跑这条老路－－生，糊涂生；死，糊涂死，糊涂的生命总被无明遮障。

怎么样有了无明？“一念不觉生三细”：业相、现相、转相三细生出之后，继续扩大，在生命里就产生千差万别，所以每个人有种种因缘与遭遇。我们觉悟到这种情形，就要发大菩提心，求得智慧明白。佛是最明白最有智慧的人，故称为大觉者。我们想从糊涂返归明白，先要尽力去除习气毛病，这样智慧光明就会现前。
旧历新年即将到来，希望大家生大觉悟心！
“是日已过，命亦随减；
如少水鱼，斯有何乐？大众！
当勤精进，如救头然；
但念无常，慎勿放逸。”
自由发展不是真正的自由
帮助他就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。
◎一九八三年三月二十日中午开示于万佛圣城

这个世界上特别的事情很多，是人想像不到的。虽然想像不到，可是，什么事情一半是天造的，一半是人为的。天造的，人若不为，也不会成功；人若为，而天不造，也是没有一个根本。因此世间的事情都是对立的，有善就有恶，有阴就有阳，有是就有非，有好也就有坏，这是一种对待法。这个对待法，你若会做的，坏又可以变成好；不会做的，好也可以变坏。会用功的人，阴气最盛的，也可以把它调和得有一点阳气。阳气太盛的，也可以把它调和得有一点阴。阳是属动，阴是属静；阳就属刚，阴就属柔。好坏是由人而养成的，因此说“近朱者赤，近墨者黑，染于苍则苍，染于黄则黄。”

因为这个，所以在中国有个孟子，他是亚圣。这圣人，小的时候就没有爸爸了，只有妈妈带着他过日子。最初他们的邻居是个杀猪的屠宰场，因此这个小孩子天天就学杀猪，学屠宰的这种事情。他妈妈一看，啊！这不可以让他自由发展，不可以教他学杀猪，做屠宰的这种事情，所以就赶快搬家。一搬嘛，又搬到一个坟场的旁边，这个孟子当时就学挖地造坟，祭祀这一类的事情。小孩在那儿摆上个碗，祭祀祖先；看人家到那儿烧香化纸，他也在那儿烧香化纸。他妈妈一看说，这个不得了，若由他自由发展，这小孩子长大了，会变成一个埋坟的人，这有什么用啊！唉，赶快搬家！赶快搬家！不能由他自由发展，因为“近朱者赤，近墨者黑”。于是又搬家了，搬到一个学校的旁边。那么这学校的学生上学向圣人鞠躬，放学也向圣人鞠躬，回到家里向父母也行礼，在学校也好好读书。孟子家里没有钱，虽然没有钱，但是他有学习的能力。

他看人家怎么样，他就模仿模仿，怎么样去读书识字，进退有礼，礼仪如一，他就学这个。孟母一看，这回我要在这儿住下来了，这个孩子一学，学好一点，不要由他自由发展。那么在这儿一住，以后孟子学啊学，时间一久，他又讨厌了，就不读书，又淘气，又调皮。孟母那时候织布，看儿子不读书了，就把织布机割断，布也不织了。孟子一看织布能卖钱，维持家庭生活，那么母亲不织布了，生活的来源断了，怎么办呢？就请问妈妈，为什么把这个机和线都弄断了，不织布？妈妈就对他说：“你现在不读书了，就等于织布机断了线一样，不能再织了。”孟子一想，原来我不读书，就等于织布机断了线一样，这是不行的。于是以后就用功读书，终于成了一个大圣人。

所以，我并不是在反对这个国家，但是你任小孩子自由发展太过，也是一种错误的观念。由于小孩子就像一棵小树似的，长得很多枝枝丫丫，你若想它成一个材料，必须要把这些横枝都斩去，留一个正的根，这样才能够成为一个栋梁之材。所以，小孩子若是对的，当然由他自由发展去；如果他不对，应该教他改过一点。
在这个国家，我发觉很多小孩子都是左撇子，
写字、吃饭，做什么都用左手，这是不太方便的。右手属于柔顺，左手是属刚强，所以左撇子是不太好的。每一个家庭，如果有小孩子是左撇子，最好还是教他在学习的时候就能转过来，用右手写字、拿筷子等，这是好一点。因为向右是顺序，顺着秩序去的。好像我们绕佛都是向右转的，这一切一切都是向右的。右手就比较灵活一点，也方便写字、吃饭，一切一切的都很顺利。所以我向有左撇子小孩的家庭做这样建议。

说是这样说，不过你们若是一定教小孩子自由发展，那将来不听话，也是自由发展发来的。因为他说我要自由发展，我不听你的，你讲什么我也不听。所以到大了就做嬉皮，或者就做很多不合理的事情。从电视上会让人学得很坏的，你若是教他看电视，那不也是自由发展吗？这都是一种影响力影响了他！所以若真自由发展，要怎么样呢？就要到山里头，电话也没有，电视也没有，什么都没有，完全与世界隔绝了。他在那个地方自由发展，好像山里头的树木和世人离开，那可以自由发展。因为它没有人了嘛！那地方没有人，你不自由发展也不行。若在社会上，有人在这儿，我们则应该维持一般的智慧、常识和行动。

我并不是反对左撇子，不过这左撇子的人，有的时候好像古里古怪，有一点不听话似的，这都是自由发展的关系。这个国家的小孩子，说让他自由发展，那么你们查一查，详细研究研究，在这些自由发展的小孩子里，有多少个是出来做总统的？是不是他自由发展，每一个都可以做总统？若可以这样子的话，那这个国家个个完全都变成总统了。如果不是这样子，那还是应该帮助他一点。帮助他一点，就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。

科技进步的危机

科学家在皮毛上转来转去，发明这些东西，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了。

◎一九八三年二月廿五日晚间开示于万佛圣城

所有的人类，一切一切都是向外驰求，心外求法，越跑越远，总也追不上。但是越追不上，就越要追，这就叫舍本逐末，舍近求远。

你们各位以为现在这个电脑、电视、电话、电冰箱等等是好东西，其实这都是一种表法，一种在外边迷人的东西，令人执迷不悟。可是你若真明白了，也是令你觉悟的一种东西。就好像眼耳鼻舌身意这六根，它能令人堕落；可是你若会用它，也能令人修行无上菩提。

现在外边有电脑这些东西出现，可是我们自性里边这些妙不可思议的东西都是具足的，本来不需要向外去驰求。但是因为我们自己令自己这些宝贝－－妙不可言的常住真心，性净明体，被五蕴遮障了，所以不能现了。因为被遮障着，所以就舍近求远，不知道回光返照。

外边有电脑，我们每一个人自己也都有个电脑，这个又叫做神脑，也可以称为圣脑，也可以称为佛脑，也就是那个大智慧。那么现在的科学家，发明这些东西，都是往外驰求，越找越远。他们在皮毛上转来转去，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了，这就叫舍本逐末。

我们修道人是舍末求本，把末梢不要了，找这个根本的法门。根本的法门就是怎么样才能圆满自己本有的佛性？怎么样才能返本还原，恢复我们本有的大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智？这四智都是智慧的表现，而电脑只不过是四智里头百千万亿分的一少部分。所以我们各位把真金都不认识，尽拿这些黄铜来玩，这是很可怜啊！我们现在修行的人，都要认识自己真正本有的智慧，我们不要向外去驰求。

那么外边这些东西是不是不用它呢？前一阵子我说电脑等科技是妖怪，令人都失业，懒惰懈怠，养成一种好逸恶劳的思想。这样下去，不久人在世界上就没有用了。既然没有用了，当然这一场戏就快要闭幕了--人都没有用了，还要人干什么？

佛教的骨髓《楞严经》

若没有〈楞严咒〉，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。

◎一九八三年四月十四日晚间开示于万佛圣城

我们生在这个末法时代，离佛远了，可是法还没有灭尽，大家还可以依照佛法来修行，还有希望开悟证果成佛。

身为出家人必须要抱定一贯的宗旨，即使横逆交加，仍然百折不挠。不管谁来破坏我们的宗旨，都不被摇动，只要认识清楚自己所行所作是一条光明正大之路，就勇猛迈步前进。

在末法时代，一切天魔外道、魑魅魍魉、山妖水怪，所最怕的就是〈楞严咒〉。〈楞严咒〉是破邪显正的神咒，而《楞严经》就是为〈楞严咒〉所说的一部经，是佛教的骨髓。人若无骨髓，一定会死；佛教里若没有《楞严经》，也可以说就没有佛法了。所以在这个末法时代，护持正法的最好方法，就是把《楞严经》能背诵出，〈楞严咒〉更要能背得出，我们要能背诵、能读念，念得滚瓜烂熟，尽量发挥《楞严经》的妙旨，一一为人演说。

世界上如果没有〈楞严咒〉，妖魔鬼怪就会肆无忌惮、横行于世。世界上若有〈楞严咒〉，旁门左道、魑魅魍魉、山妖水怪就都还有所恐惧，不敢公然出现于世。若世界没有〈楞严咒〉，这就是一个妖魔鬼怪的世界了。你看现在人的思想行为都是古里古怪，不如禽兽，这是因为妖魔鬼怪炽盛于世，蛊惑世人，令人失去根本的智慧，变成麻木不仁，所以所行所作，连牛马都不如了。这也因为懂得诵《楞严经》，持〈楞严咒〉的人，愈来愈少，所以天魔外道才猖獗无忌。

但是万佛圣城是佛法的发源地，搜集世界上真修道人精华之所在，所以万佛圣城非妖魔鬼怪的地盘，他们住不下的。有些人在万佛圣城住不下，都是因为德行不够，思想有邪知邪见，所以久了就原形毕露，待不住了。

以后在万佛圣城的出家、在家四众，都要把《楞严经》熟读能背得出，这样对佛法有莫大的帮助。因为有些着名的教授、学者，甚至有些出家人，居然公开说《楞严经》是假的。为什么他们这么颠倒？因为《楞严经》有〈四种清净明诲〉与〈五十阴魔〉，他们受不了这些照妖镜。与〈五十阴魔〉一比，这些妖魔都现形了；与〈四种清净明诲〉一比，他们更是无法守这些规矩。因为受不了，所以他们就昧着良心，打大妄语。

我们对《楞严经》与〈楞严咒〉要认识得非常清楚，没有任何咒比〈楞严咒〉更灵，没有其他经文比《楞严经》更真，能把天魔外道及一切众生的毛病，针针见血，阐明得如此详细。若没

有〈楞严咒〉，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。各位为了护持佛法，一定要把《楞严经》读得熟之又熟，随时随地都可背可讲，才不愧为真正的佛弟子，才不枉出家一场。

因此，大家切勿被这些“名学者”、“名教授”、“大法师”所眩惑，以盲引盲，以为《楞严经》是假的。他们凭什么说《楞严经》是假的？根本他们是睁着眼睛说瞎话，贡高邪见，我慢猖狂，等到将来受果报时，是不堪设想的。

还有以下的消息向诸位发表。不管其他道场的家风如何，在万佛圣城若想出家者，最低限度要有大学文凭。若从旁的大学已得到毕业文凭，还需要在本校接受僧伽训练班三年的严格训练，品学兼优，始有资格受具足戒，为比丘、比丘尼。在这个时代，出家人必定要有出类拔萃、特别优良的教育背景，方成法器。若只字不识，终天只会拉拢攀缘，在佛教里混饭吃，做些不高尚、不清净的犯戒行为，有辱缁门，怎么可以为佛教增光？怎么令人对三宝生敬仰心？因此为提倡缁门素质，从今以后，欲来万佛圣城出家者，不论男女老幼，先要考取大学文凭，并能背出《楞严经》、〈楞严咒〉，方被录取。此外出家众本来应熟读的沙弥戒、〈五十三小咒〉、《梵网经菩萨戒》、《四分律》比丘、比丘尼戒，也要能背得出来。

从前，在此道场出家的要求，虽然没有现在这么严格，但我一向不随便收徒弟，要收也是极为谨慎，经长期审察来者的思想言行，才接受他剃度。但有鉴于末法盖世，邪魔炽然，不得不做此破釜沈舟的改革运动，积极提高出家人的品学水准。

凡是跟我出家的弟子，都要顶天立地，允文允武，为法门大将，甚至于以世俗的角度观之，亦是超卓非凡的人材。已跟我出家的弟子们，也应该个个会背《楞严经》，随时随地能讲能说。这样才算得上实在进行弘扬正法的责任，续佛命脉，没有白出家一趟！

万佛城是怎么样的道场？

万佛圣城与其他道场没有什么不同，唯一不同处就是“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”。

◎一九八三年四月十五日晚间开示于万佛圣城

万佛圣城刚成立，一切都还未上轨道，所以有些事情仍然杂乱无章，外来的人到此地也不十分了解这里的规矩，所以有些法务还未圆满。在此期间，来到万佛圣城的人，也是好坏参半，龙蛇混杂。其实不好的是给好的做榜样；好的是给不好的做榜样，互相说法，互相借镜。人是如此，佛菩萨护法也是如此，天魔外道也是如此。

因为这是个新成立的道场，很多护法以前还未在此上过班，有时也躲懒偷安，遇着事情也不知如何办好？就好像人刚搬到万佛圣城时，遇事都不知如何处理，所以有很多天魔妖怪都想到这里混水摸鱼，找点便宜。

但是不圆满是圆满的开始。在万佛圣城住的人绝对要有德行，没有德行的人是住不下来的，总觉得很不自在。有德行的人，则觉得身心安乐，非常舒服自在。从这点就知道万佛圣城是个怎么样的道场。有德行的人，佛菩萨护法都很欢喜他，但是魔就不高兴，想把这些有德行的人拉出去，所以用种种魔通妖术眩惑动乱人心。连一些无知的畜生、昆虫，到万佛圣城都想显本领，露一手作作怪。

世上有善就有恶，所以我们要“择善而从，不善而改；是道则进，非道则退”。

每一个人要有正知正见。什么是正知正见？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。到了万佛圣城还有个“我”，还以为自己很了不起，那你就完了。在万佛圣城，是龙要蟠起来，是虎也要卧着，都要严守规则，绝无例外。诸位要认识自己祖上的德行，与自己的善根，不要浪费它，不要入宝山还茫然不知，空手而回。万佛圣城与其他道场没有什么不同，唯一不同处就是“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”。

四种清净明诲，真实不虚

《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病--无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。

◎一九八三年四月十七日晚间开示于万佛圣城

《楞严经》里的〈四种清净明诲〉：断淫、断杀、断偷、断妄，是息息相关的。若犯淫戒，就容易犯杀戒，也容易犯盗戒、妄语戒。因此犯淫戒，是杀盗妄都包括了。所以分而言之是四种，合而言之是一体的。

佛这么悲心切切，苦口婆心，详详细细地为我们说这〈四种清净明诲〉，可是一般人还不相信。不是一般人不相信，而是其中有些学者、教授，或不能守戒的出家人，他们不相信。这些人无法改善过来，不能将根刨出，藕断丝连，纠缠不清，所以他索性就什么都不信，而公然说《楞严经》是假的。

《楞严经》在佛所说的经里，是最重要的一部经。不要说学者和教授说它是假的，或者不守戒律的人说它是假的，就算有一个人能现十八变及种种神通，以这种种神通力量来对我说《楞严经》是假的，我也不相信。为什么？因为《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病－－无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。可是一般人都不愿意吃这副药，认为这个药太苦，受不了。所以就算有医生把药单开出来，他也靶这个药丢弃不要，而说这个药没有功效。这就叫自

欺欺人，误人误己。

因为如此，无知识的人就跟着这班人跑，说某某有名的学者、某某有名的教授、某某有名的大法师都说《楞严经》是假的。于是以盲引盲，互相酬唱，你也这么说，我也这么说，邪论纷然。如此一来，佛教徒也不需要守戒律了，也不需要听〈四种清净明诲〉了，〈五十阴魔〉也可以不理睬了，所有所有都可以一笔抹杀！各位想一想，这一类的人多坏！如果这种人不下拔舌地狱，那就没有公理可言了。

所以我们早先讲的，这些心理变态的小孩子（Autistic children：心理变态，行为古怪的小孩子），就是造了毁谤大乘经典的无间罪业，所以才受这种骇人的果报。不过人都不知道，还是胆子那么大，冒冒失失公然敢去造罪业，瞪大眼睛说假话，这样子真是泯灭良知良能啊！把本有的聪明智慧都扼杀了，这真是可悲可叹的一件事！因为他们毁谤大乘经典，用眼耳鼻舌身意造种种恶业，所以等到来世再为人时，就变成这种心理变态的小孩子，也不自知，也不自觉，受恶果报还认为很好。

不要用假聪明来破坏佛法。这些有名气的人，或者名学者、名教授、或大法师，他一说出这种毁坏佛法的话，无形中影响了千千万万、无量无边的人都失去真正的信心。你说这种罪业造得多大！百千劫之后，他转身为这类的儿童还算便宜呢！相信他永远都不会再讲话了，永远都要受哑吧的果报！因为他瞎人眼目，说的话误人太厉害了。

各位想想，为什么他要说这样的话？就因为他做不到〈四种清净明诲〉：不淫，他办不到；不杀，他也办不到；不偷，表面上他可以说不偷，但是某些学者教授常常去偷别人的文章，偷别人的学说凑起来，东拉西扯的。若拿别人的东西当为己有，这就是盗。若一天到晚欺骗学生，就等于在那里打妄语。当然，不是所有学者、教授都是这样，但其中就有这类德中之贼在作怪。

因为〈四种清净明诲〉，他都办不到，所以他就慌了手脚了。他若接受这种理论，他自己就倒了，自己就失去地位了，但是他不甘示弱，所以昧着良心说：“《楞严经》是假的。”可是单说这句话，就犯了滔天大罪，所谓“豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸。”将来受无间地狱的果报时，就后悔莫及了。

《楞严经》五十阴魔

魔所怕的就是“正大光明”这四个字，你若有正大光明，魔也会向你叩头顶礼。

现在我们研究〈五十阴魔〉，恐怕五百种阴魔都会出现哩！所以你们各位别把门打开，欢迎魔来捣乱。虽然说是魔，但是魔是从反面来帮助你修道的，就看你志愿坚不坚固？要是坚固，则“千魔不改，万魔不退”，什么也不怕。假如你无所求，所谓“到无求处便无忧。”无所求，就什么也不怕了。

有人说：“我怕！”怕什么？譬如有人怕鬼，觉得鬼很丑陋难看，因为人人都知道人死了变成鬼，所以他就怕。可是没有人怕神，金甲神人也是很厉害的，可是人都不怕。孔子曾说：“敬鬼神而远之。”这是说你应该对他们恭敬，但不要接近他们，所以不要怕鬼，也要不怕神。

魔是我们修道人的一种考试，所以各位不要有一种恐惧心。若是有恐惧心，你就是不想教魔来，它也会来；你若是没有恐惧心，它想来也来不了。这是最要紧的秘诀－－就是不怕。你若是不怕，无所恐惧，这就是个“正”。“正”可以降伏一切，所谓“邪不胜正”，魔所怕的就是“正大光明”这四个字。你若有正大光明，魔也都循规蹈矩了，也会向你叩头顶礼。

现在我们正研究色受想行识这〈五十阴魔〉的境界，这不过是扼要地解释，要是详细分析其境界，那是无量无边的。所以佛演说这五十种是帮助人容易察觉境界，人若明白了〈五十阴魔〉的道理，就不会为境界所摇动，这是最要紧的。

若不想被境界所摇动，首先要持戒。“戒”是一切定的根本，“定”是慧的根本，“慧”是成佛的根本。所以你想要成佛，一定要在“戒定慧”上修行。若与戒定慧不相合，都是心外求法，向外驰求。你若有戒力，就会有定力；真有定力，也就会有慧力。它是相生的，戒生定，定发慧，慧成佛，这是缺一不可。

所以我们现在研究，要用一种客观的态度，不要有主观。你有主观，便容易落于偏见。要用择法眼来观察，也用妙观察智来研究，可是也不要执着在观察上。这种妙观察智就像镜子似的，和大圆镜智差不多。不过大圆镜智是不动不摇，能现出一切诸法实相；妙观察智是用一种观察的力量，才能知道清楚。我们要用客观的态度，不落于偏见，才能认识境界。你一认识境界，就不会被它所迷了。

楞严大定

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量智慧就从这里生出来。

为什么〈楞严咒〉有那样的好处？就因为念这个咒，可以入楞严定。楞严大定是无定无不定，无有不定时，所谓：

“那伽常在定，

无有不定时。”

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量的智慧就从这里生出来。入定干什么？入

定就好像到迪斯耐乐园似的，又有欢喜的事情，又有恐惧的事情，都是见所未见，闻所未闻。定中能如如不动，了了常明，不被境界所转，而能转一切境界，这是入楞严定的妙处。没有楞严定，就随境界转，来一个什么，就跟着它跑，被境界所牵。有这个楞严定，便不被境界所转，所谓：

“眼观形色内无有，
耳听尘事心不知。”
“见事醒事出世间，
见事迷事堕沉沦。”

在定中能生出无量的智慧，所谓定能生慧；你若不入定，就不能开智慧。好像你不到迪斯耐乐园，就不知道那里头是什么？你到了里面，就知道有海盗，有鬼城。好像某居士劝我到迪斯耐乐园好几次，要我去看看，他以为我没有看见。实际上，种种形形色色玩的东西，都没有什么特别的，我们从无量劫以来，看见的东西不知有多少？不过看过便忘了，若是记得起来，就不需要再看了。

不要贪神通灵异
不正当的事情，就属于魔业；正当的事情，就是佛业。
◎一九八三年四月十九日开示

在这个世界上奇奇怪怪的事情，多得数不过来那么多，为什么有这么多奇怪的事情呢？因为人的心里好奇。人有一种好奇的思想，所以世界上奇奇怪怪的事情就出来了。一旦出来，就诱惑人，令你失去真正的主宰，令你把主人翁丢了。没有主人，不管是家也好、国也好，一切就都乱了。这一乱，这些标异现奇的人就各显神通，令人东奔西跑，颠颠倒倒，各处去找奇妙的事情，贪神通，找灵验，这都是被境界所转了。为什么会被境界转呢？因为有好奇的心。

好奇心，根本就是一个贪心。这些奇奇怪怪的事发生，你若追究它的根本，也是由贪心而现出一种奇怪的样子。若是没有贪心，就不需要标异现奇，让人看他有什么灵验和异端。而人也因为有贪心，才被这种奇怪的事情所吸引、所摄持。奇怪的异端，是不正当的事情。不正当的事情，就属于魔业；正当的事情，就是佛业。所以现在有很多人失去正知正见，你对他讲真正的法，他听得格格不入，总听不进去，甚至左耳听进去，右耳就出去了。可是你对他说邪僻的事情，邋遢的事情，他就永远都记得，不会忘了，这就是证明人的贪心在作怪。正经的事情，为何人都不记得？因为他觉得没有什么好处，对他没有利益，其实这才是真正的利益。

我们人在世界上都是认假不认真，认贼作子。所以你对一个人说几句忠言实语，他不愿意听；你对他拍马屁，他就很高兴。所谓：

“忠言逆耳利于行，
良药苦口利于病。”

多数人都是不接受忠言，都不肯吃良药。良药苦了一点，他便把眉头一皱，说：“这真难吃！”可是你觉得难吃，病也就不会好。这个时代就是这个样子，我们现在讲佛菩萨的事情，人不愿意听。若讲魔里魔气的话，譬如男女不要守规矩，可以随便，放任自在，规矩是最不好的，人听了便很高兴，因为他们不愿意守规矩。这就是下流的思想。

所以有些人到万佛圣城，受不了住不下，就跑了。为什么呢？他就是没有这种牺牲性，没有真正为法忘躯的思想。真正为法忘躯的人，你撵他，他也不走；你打他、骂他，他也不走。因为他觉得这儿是正法住世的地方，他要接近正法。我们现在所研究的〈五十阴魔〉，对于这个时代是最有用的。我们想要弘扬佛法，就要做大牺牲，不要贪小便宜，看见人家封一包果仪，就眉开眼笑，这真是太没出息了！

要度众生，先不吃肉
人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。

众生乃众缘和合而成，从十二因缘演变而成人。蚂蚁乃至细菌皆是众生，我们不用往外找众生，人自性中已有无量众生。现在科学发达，已经证明人体内有很多细菌和微生物，我们的五脏六腑中都有无量的众生。人吃的食物也是众生，譬如猪肉、牛肉、鱼类等，这些肉类中有很多细菌，人吃这些肉类，肚子里就有了这些细菌的种子。

吃哪一类众生较多，就和它成为眷属，与它的因缘就加深，乃至纠缠不清不能分离。猪肉吃多了，就有机会生为猪；牛肉吃多了，就生为牛。那多吃米，是否也会变米呢？米是无情，而众生是有情。如果啖食有情众生，就会生为有情众生。人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。“度”，就是度过苦海，登涅盘彼岸。人如果明白这个道理，就不应该吃众生肉。

从前有一个吃肉的人，死后到阎罗王那里，他生前吃过的肉类众生，都要来跟他算账，这个吃肉的人还自我辩护：“我虽然吃肉，但罪不应该归我，应归咎于卖肉的人。”于是阎罗王传召肉贩，这肉贩也自辩：“我所以卖肉，都是因为有人买肉。如果没人买肉，我又何必卖肉呢？”肉贩和吃肉的就互相争论，后来两个人把责任推在屠夫身上。于是阎罗王又召见屠夫，屠夫也自辩说：“我确实是宰猪，但是因为有人买，有人吃肉，我才会屠宰；如果无人买，无人吃，我也不会宰了！”就这么各说各的道理，所说的尽是造罪业的道理。结果，阎罗王仍然判吃肉的人偿还血债。

可见我们吃哪那一类众生，就与那一类众生结下不解之冤，所谓“肉字里边两个人，里边罩着

外边人，众生还吃众生肉，仔细思量人吃人。”《楞严经》中也说：“羊死为人”，羊既然可以为人，猪牛也可为人，可是未得天眼通，不能观察其因缘，就以为猪是猪，羊是羊。人多吃众生肉，把本有的自性都埋没了，失去了灵性，变得更愚痴。所以想要度众生，先应戒食众生肉。欲度众生，先度自性众生，但是度生还要离相，无所执着，方为真度。

少恼少欲少病痛

修道人最怕有烦恼。

◎一九八三年六月廿四日晚间开示

修道人最怕有烦恼，所以说：“烦恼无尽誓愿断。”断烦恼，对修行者是当务之急。什么境界来了，不生烦恼，这才是有定力。不生烦恼，就没有那么多私欲。私欲源于烦恼，而生出无明，随着就有病痛。没有烦恼，并不是没有人来惹你，所以你没有烦恼；而是有人来扰乱你、碰你、打你，你都不生烦恼，这才是真有定力。

因地不真果受苦

时刻要注意因果，不要错因果。

◎一九八三年七月八日晚间开示

“因地不真果受苦”这句话的意思，是说无论做什么，必须做得真实。若不做真的，而尽用欺骗人的手段，这是掩耳盗铃，自己欺骗自己。就算你是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，或喇嘛，无论你做什么，若存心去骗人，将来必定下地狱。若因地不真，则果招曲纡，将来的果报一定是苦的。

在万佛圣城的人时刻要注意因果，不要错因果。若明知故犯，将来必定受严重的苦果，所以各位要特别注意，不要错因果！

佛教徒若不持戒即末法

我们是在造佛这个房子的基础，必须要从持戒着手做起。

◎一九八三年六月十日晚间开示于万佛圣城妙语堂今天的题目是“佛教徒若不持戒即末法”。佛教“徒”，徒就是僧。佛讲佛法，僧依着法来修行，再传给他人。可是僧人一定要持戒，不但僧人要持戒，就是俗人也应该持戒。不论僧人或俗人，若不持戒，那就是末法，所以说“佛教徒若不持戒即末法”。你若随便打妄语、杀生、邪淫、偷盗、饮酒，这都是犯了根本五戒，即是末法。就是有佛法在世，你不持戒，那从你自身起，就是末法。

“法赖僧传”，人才能传扬佛法，但一定要以“戒”为根本，所以戒是成佛的基础。基础就像造房子要先打地基，我们是在造佛这个房子的基础，必须要从持戒着手做起。各位特别注意！不要杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒。不是不要，而是你根本就不要去做。不是人家告诉你，你才不做，而是自己本身就老老实实地严持这根本五戒。

做人要孝顺父母

孝顺父母是令父母高兴，精神得到安慰。

◎一九八三年九月十六日开示

人与禽兽的不同点，在于人有智慧，知道孝顺，守规矩，遵礼法。不懂规矩，不知孝顺父母，不知尽忠报国，不知做人的基本条件，那就和牛马没有什么分别。这一点应该要注意，尤其是学生时代，更要注意！

孝顺父母是令父母高兴，令他们精神得到安慰，不是供养父母好吃的东西，好穿的衣服，就认为是尽孝。那么应该怎样才算尽孝呢？首先要听父母的教诲，不可违背父母的话。对父母讲话的时候，要必恭必敬；应对的时候，要和颜悦色。父母教你做事情，要赶快去做，不可躲懒偷安，或者有不愿意的表示。若有了过错，父母纠正你，更要欢喜地接受，不可不理会父母的指责。天下父母都希望自己的儿子成龙，所以管教非常严格，在《三字经》上说：

“子不教，父之过；

教不严，师之惰。”

古语说：“棒下出孝子。”这是从前的思想，现在行不通，尤其在美国，简直没有听过，因为美国实行爱的教育，不打不骂，任子女自由发展。总之，太严不好，太放任也不好，采取中道，比较合理。

中国人注重孝道，曾参（孔子的弟子）有一句话说：“父母在，不远游；游必有方。”大意是说，父母在世的时候，儿子不可以到很远的地方去，如有必要的事，要到远方去，必定要有个确实的地址，以免父母挂念。令父母担心挂念，就是不孝，俗语说：“儿行千里母担忧”，这就是形容母亲对儿子如何地关心。

父母要负起教育的责任

父母要以身作则，所行所做，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。

世界的好坏，关键在家庭。家庭教育好，子女的前途就光明；家庭教育不好，子女的前途就黑暗。虽然不能一概而论，大致上是差不多的。

所以身为父母的，一言一行，一举一动，都要谨慎，不可随便。父母的行为不检，很容易影响子女变坏。没有家教的儿童，将来就会成为社会的败类，国家的包袱。父母要负起教育的责任，以身作则，做子女的好榜样，所行所做，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。这样子

女受到薰习，自然成为优良的公民，有助于社会的安定，将来成为国家栋梁之材。

现在社会上一般无知的人，所做的事情，实在令人怵目惊心，引诱意志不坚的青年人堕入火坑而不自知，还认为是逢场作戏，哪知道--“一失足成千古恨，
再回头已是百年身。”
这种风气，坏到极点，父母若这样下流，必会影响子女也下流。

凡是住在万佛圣城的人，都不可以同流合污，要洁身自爱，学正人君子的作风，把社会风气改变过来，绝对要安分守己，不参加不正当的聚会，不欣赏不正的娱乐，这样才能影响他人改邪归正。
不可学嬉皮的作风
不修边幅，纵欲放肆，这就是亡国灭种的行为。

在中国列国时代的人和现在西方人差不多，没有伦理观念。所以孔子删诗书、定礼乐，倡五伦－－君臣有义、父子有亲、夫妇有别、长幼有序、朋友有信，又讲“孝悌忠信，礼义廉耻”，用这八德来教化一般人都能循规蹈矩。

不要认为西方这种自由风气是开通，其实这是引诱人做最不道德的事。各位想一想，这就是嬉皮的行为，把天下搞得大乱，男女不守规矩，任意胡来，所谓“好则聚，不好则散。”这种思想，把婚姻制度推翻，当做儿戏，结果多数是悲剧收场，吃亏的还是女人。

我从来不愿任意批评，今天被不守规矩的人引起，所以感慨而谈。凡是住在万佛圣城的人，不可以学嬉皮的作风，不修边幅，纵欲放肆，爱怎样就怎样。这种行为，真是祸国殃民，不客气地说，这就是亡国灭种的行为。
自由发展的可怕
我看到这种行为，令我眼泪流到心中。
◎一九八三年九月十七日开示
嬉皮这种不良的行为，是从什么地方来的？总而言之，一句话－－是从国家法令来的。

现在的风气，父母不能严格管教子女，老师不能惩罚学生，否则便会构成虐待的罪名，于是就让儿童自由发展。你们看！自由发展，发展到这么多的嬉皮，这么多的同性恋，这么多的不良少年。杀人放火，偷摸抢夺种种颠倒的事，都是自由发展所造成的怪现象。男女随随便便发生性行为，又讲天体运动，男女裸体在一起，又唱歌又跳舞，又喝酒又吸毒，成为疯狂世界，伤风败俗。这样死后将堕入铜柱、铁床地狱受苦。

人若是住在万佛圣城，不认真修行，被外边境界所转，真令我痛心到极点。我看到这种行为，令我眼泪流到心中。我教导你们成为正人君子，而你们却自甘堕落，这都是受自由发展、嬉皮思想的荼毒太深了。希望你们从今以后，痛改前非，重新做人。
学校是神圣的处所
老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作。
◎一九八三年九月十八日开示

学校是教育良才的圣地，好像大冶洪炉锻炼钢铁一样，经过千锤百炼之后，成为金刚不坏身，将来就能服务于国家，成为栋梁之材。老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作，所以要负起责任，认真教学。

现在所有的学校都变质了，无论大学、中学或者小学，学生差不多都有吸毒的记录，因为儿童都有好奇心，先学吸毒，然后学偷东西，偷来的东西换钱，再买毒品。学生都学会打妄语，都学会欺骗人。你们目睹这种情形，身为这个国家的公民，再不深自警惕，真是没有心肝了。

你们到外边学校去看一看，谁敢说哪一个学校的学生不吸毒、不贩毒？甚至于老师都不闻不问，知而不管，任其发展；有些学校更变成贩毒吸毒的交易所，这是多么危险啊！

最令人痛心的事，莫过于使学校成为男女谈情说爱的场所，变成性行为泛滥的地方。父母甚至鼓励女儿服避孕药丸，这真是古今奇闻，然而学校却
不闻不问，只知道收学费。这样教育出来的学生，没有道德的观念，也没有贞操的观念，一切只讲自由。自由！自由！自由到地狱去了。

这种不良的风气，对于人道上真是有百害而无一利，如果教育当局再不设法纠正，后果是不言而知的。所以万佛圣城的学校，无论大学、中学、小学，都是男女分班上课，从儿童时期开始训练男女有别的教育。
在此再次提醒当局，要赶快设法改善学校这股歪风，所谓：
“亡羊补牢，
未为迟也。”
发愿要有诚心
一切真实，才能感应道交。
◎一九八三年九月十九日开示

出家修道人要发愿，发愿是精进修道，发愿是警惕自己改过迁善；修道不发愿，等于开花不结

果的树，无有是处。若已经发愿，最好天天再发一遍，因为温故而知新，记得自己曾经发过什么样的愿？应该要做什么事？才不会发空愿，不会自欺欺人，也不会把所发的愿忘记了。过去诸佛菩萨因为认真发愿，才证得无上正等正觉的果位；未来诸佛菩萨也是发愿，才能证得无上正等正觉的果位。

佛有大智慧，我们有大愚痴。所以我们要学佛，学佛的大智慧，以佛心为心，以佛愿为愿，时时学习“慈悲喜舍”四无量心，刻刻修持难忍能忍，难行能行的法门。一切真实，才能感应道交，所以发愿这件事，要诚心诚意，不可以有欺骗或贪慕虚荣的行为。这一点，希望大家特别注意！

阿弥陀佛因为发四十八大愿，才能成就极乐世界，摄受一切众生，离苦得乐，了生脱死。我们要效法过去诸佛菩萨，赶紧发愿，发愿才能成就佛果。

假如有毛病，要痛改前非，不要文过饰非，覆藏己过，应该坦白在大众前忏悔，否则这也是罪过。跟着习气毛病跑，就是背觉合尘；如果改过向善，就是背尘合觉。发愿是防止罪过，忏悔是消灭罪过，所谓“弥天大罪，一忏便消。”从今天开始，我们要重新做人，古德说：

“从前种种，譬如昨日死；
以后种种，譬如今日生。”
发愿与忏悔，虽然名词不同，可是涵义大同小异。

若能把习气毛病改掉，就是勇于改过，勇于认错，勇于面对现实，经得起考验，不会被境界所转。不要“我见”太深，不要“我相”太重，要晓得我们的圆明觉性，是光明磊落的，所谓“圆陀陀，光灼灼”，什么习气毛病也没有！

学佛法要能勇于改过
要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来。

各位！修道若是不能改过，就等于没有修道；学佛法不能知过必改，等于没有学佛法。所谓：

“行年五十，而知四十九之非。”

知道以前所行所作有不对的地方，凡是有这种感觉的人，就是有智慧，将来的前途也是无量光明。若是不知以前之非，这个人就要糊涂一辈子，终日图虚名，被客尘所迷，这种人多么可怜！

我们不要把佛性寄托在四大假合的物质上，只知求享受，不知修真道。为什么弃真逐妄？为什么舍本求末？都是因为不知道反省，有了过错也不肯改。因为不认识自己的自性是清净无染，没有一切的尘垢，所以对自性没有丝毫的把握，于是同流合污，将自性染污了，把本有的智慧也埋没了，这样就更难明心见性了。

我们住在万佛圣城，要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来，用正大光明来处理事情，不用手段来压迫人。我们要谨记“是道则进，非道则退；择善而从，不善而改。”能这样，一定能达到贤圣的地位。

对育良、培德学生开示
没有脾气，不和同学吵架、不争论、不贪求，这就是好学生。
◎一九八三年九月廿三日开示

今天学生们到台上来说自己读书的心得、处事的感想，虽然说得很短，但是很有意义。他们年龄很小，就知道说谎话是欺骗的行为，自己欺骗人，人会欺骗自己，这是因果循环报应的道理。

有的学生能将〈礼运大同篇〉背出来，我很高兴。希望所有的学生，不管是中国学生、美国学生、越南学生、柬埔寨学生、寮国学生，都要能背出〈礼运大同篇〉。不但英文能背得出，中文也能背得出。各位老师，请注意！要教他们认识中国字，能说中国话。

我今天发表一件消息，凡是难民的子弟，若愿意留在万佛圣城读书，一律欢迎，一切免费，但以学生自己能独立生活为原则。父母可以到外边去做事，子女留在万佛圣城受教育，这是最难得的机会。

学生时期是一生中的黄金时代，记忆力最强，所读的书，应该要背诵，这样才能记得坚固，永远不会忘掉。求学时要发愤读书，不可以贪玩，把宝贵的都光阴空过了。古人说：

“一寸光阴一寸金，
寸金难买寸光阴。”
你们要记住这句话，你们如果不用功读书，将来前途就没有希望。

学生在学校里要学知识、学技能、学做个好人。怎样做好人？就是学没有脾气，不和同学吵架、不争论、不贪求，这就是好学生。你们看世界上的人，都有贪心，都有所求，所有的烦恼，都是由贪心引起的。虽然求，也要合理，不可妄求，不可贪意外之财，不可求非分之福，也不要有自私心、自利心。要以万佛圣城六大宗旨为目标，将来到社会上服务，不但不会扰乱社会，反而能帮助社会的安定。

我希望你们学做正人君子，光明磊落，将来成为出乎其类、拔乎其萃的人才。不要学流氓无赖的作风，好吃懒做，到处惹事生非，令社会不安宁。更希望你们不要学嬉皮的行为，不要吸毒，不要喝酒。要充实自己的学问，成为品学兼优的学生。在万佛圣城受教育，能学英文，能学中文，能学各国语文，这是得天独厚的机会，不要错过，应把握时机，努力学习。

以后规定每周五的下午，学生们到台上来练习演讲。大家不要害怕，把声音放大，理直气壮地说，说出的话要有道理。所谓“熟能生巧”，练习时间久了，自然就能滔滔不绝地说出一番大道理，成为演说家，一定受人欢迎。现在是给你们练习的机会，日后能够口若悬河，头头是道，宣扬真理，就能成为弘法人才。这个大好时机是不容易遇到的，不要辜负我一番苦心。古人说：

“书山有路勤为径，
学海无涯苦做舟。”

如果能用这种精神去用功学习，将来对国家定能有所贡献。

学佛的人，命由我立

现在要改变我们的命运，必须多做功德事。

◎一九八三年十月一日开示

在世界上有很多问题，你认为是好的，可是在这里头也会有不好的事情发生；现在你认为是很快乐，将来可能会受痛苦。要想避开这些烦恼，莫如守中道，中道既不太过，也没有不及；没有烦恼，没有快乐。在《中庸》上说：

“喜怒哀乐之未发，谓之中；
发而皆中节，谓之和。”

如果懂得这个道理，无论做什么事情，不要太过，不要迷惑，不要颠倒。你要认清楚，黑的是黑，白的是白，善的是善，恶的是恶，把它分析得明明了了，就不会做善恶夹杂的事。

我们一生所遭所遇，都是往昔业力所造成的，现在要改变我们的命运，必须多做功德事。所谓“君子有造命之学”，命由我立，福自己求。“祸福无门，惟人自召。”就是这个道理。学佛法的人，一定要对因果报应认识清楚，不可以随便造恶业，种恶因，更不可以错因果，要十分谨慎。否则等到受果报时，则悔之晚矣！

佛和魔不同之处

佛有慈悲心，魔有瞋恨心。

◎一九八三年十月九日开示

佛没有瞋恨心，魔却有瞋恨心，不同之处就在于此。佛成佛是因为魔帮助他成佛的，因为佛在菩提树下，将要证道时，天魔生瞋恨心，派魔兵、魔女来威胁、诱惑佛；可是佛不动心，用定力降服魔力，所以证得佛位，因此佛是不瞋恨魔的。

魔成魔的原因，是因为魔有争强论胜的心，所谓“争是胜负心，与道相违背，便生四相心，由何得三昧？”魔争不到第一，便生瞋恨心、妒忌心、障碍心。所以谁有这种思想和行为，就是魔，就永远不能成佛。

魔的神通力与佛的神通力相差无几，不过佛的神通力是正派，魔的神通力是邪派。所谓“邪不胜正”，魔始终是不能胜佛的，所以就甘拜下风，五体投地，皈依于佛。

佛是慈悲、有怜愍众生的心，绝对不对付魔，而是用德行来感化魔，令魔心服口服。在八相成道中，有一相是“降魔”，其实不如说是“佛感化魔”，更为贴切。因为佛不会用什么压迫或强硬的手段来降魔，因为若是这样，就有了我相、人相、众生相、寿者相；有了这四相，就不能成佛了。

那么佛怎么令魔王投降呢？因为佛具足慈、悲、喜、舍四无量心，无论魔王怎样来侵害佛，佛仍然用慈悲对待魔，用德行来感化魔。佛明白前因后果，就算魔来损害他，他知道这是在往昔所结的怨仇，所以不计较，仍然心安理得来接受这种魔扰。

魔是怎样成魔的？是由恨、怨、恼、怒、烦五毒所成就的，这五种毒气帮助他成魔。所以魔时时刻刻找人的麻烦，尤其对修道人，他视为眼中钉，一定要设法破坏出家人的道业。因为出家人修行成佛，他就少了一个眷属，所以他要极力来破坏。凡是出家人，都要谨慎预防，不要中了魔的圈套，落在陷阱之中，永远不能翻身。所以参禅的人，对境界弄不清楚，便是上魔的当，所谓“走火入魔”，这是一件十分危险的事。

什么是佛？就是讲理，就是讲因果。什么是魔？就是不讲理，不讲因果。讲因果是合理的，不讲因果是不合理的。所以佛和魔的分别，最明显的不同点就是：佛有慈悲心，魔有瞋恨心。

八德是做人的基础

凡是不合道理的事，违背良心的事情，绝对不做。

◎一九八三年十月十二日开示

小朋友！你们知道什么是做人的根本吗？就是八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。我今天将八德的意义简单地解释，你们要注意听！

（一）孝：就是孝顺。孝顺父母，这是为人子女的本份，孝顺就是报答父母养 育之恩。

（二）悌：就是悌敬。悌敬兄长，这是做弟弟的本份，悌敬是报兄长的恩。
（三）忠：就是尽忠。尽忠国家，这是做国民的责任，尽忠是报国家的恩。
（四）信：就是信用。信用朋友，对朋友言而有信，行必笃敬，不可以失去信用。

（五）礼：就是礼节。见到人要有礼貌，应该鞠躬，不行礼就是野蛮的行为。小朋友！见到师长要敬礼，见到父母也要敬礼。

（六）义：就是义气。要有见义勇为的精神，无论谁有困难，要尽力去帮助他解决问题。对朋友要有道义，无条件来援助，绝无任何企图的心。

（七）廉：就是廉洁。有廉洁的人，无论见到什么，都不起贪求之心，没有想占便宜的心，而养成大公无私的精神。

（八）耻：就是羞耻。凡是不合道理违背良心的事情，绝对不做。人若无耻，等于禽兽一样。

这八个字是做人的基础，你们不要把它忘记。将来到社会服务时，要“言必忠信，行必笃敬”，说出来的话，一定要有忠有信，不打妄语；所做的事，必须以恭恭敬敬的态度，认真去做，绝对不敷衍了事。

以利益世人为己任

要有利益国家、人类的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

你们要立大志，做大事，不要想做大官，赚大钱。那是为自己个人的享受，对世界人类没有什么贡献。要想将来怎样利益社会？怎样利益国家？怎样利益全人类？要有这样的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

不要想当医生，可以赚很多钱，没有病的人，给他打一针，他就送钱来了。这会错因果的，将来是要堕地狱的。不要想做律师，可以赚很多钱，为了赚钱，替有罪的人辩护成无罪，藐视法律如儿戏，令受害者无处申冤。不要想做科学家，虽然能赚很多钱，可是发明杀人的武器，令成千上万的人死亡。

“钱”是害人的东西，能令人互相残杀，亲人变成路人。兄弟为争家产，变成仇人，甚至为钱作怪，儿子杀死父亲。最近洛杉矶就发生这种儿子杀父亲的事件，在洛杉矶有个大富翁，名叫吉尔，他有六千万美金的财产，大概来路不大光明。他有两个儿子，是不良少年之流，为了钱，把亲爱的爸爸谋杀了。你们看！钱是好东西吗？你们应该看钱如粪土一样，不要对钱着迷，也不要对钱打妄想。要安分守己，尽己所能，为人类造幸福，所谓“牺牲小我，完成大我。”这是伟大的志愿，大家共勉之。

在学校读书，首先要学怎样做人，不要学拍马投机的行为，不要给人家戴高帽子，也不要欢喜人家给自己戴高帽子。你们要学真实的学问，要立言、立功、立德，做个出类拔萃的人。这是我今天对你们所讲的话，希望你们记在脑海中，不要当做耳边风。

译经的愿力

我们现在将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。

◎一九八三年十月十三日开示

我出家之后，发了一个愿：要把佛经先译成白话文，然后再翻译成英文。我虽然不懂英文，可是想尽方法，能翻译多少算多少。后来到了美国，因缘成熟，于一九六八年夏天，成立暑假佛学讲习班，开讲《楞严经》，便开始将中文经典翻译成英文。直到今天已经翻译很多种经典，虽然不一定完全正确，可是我们尽自己最大的力量。

现在懂佛法的人多了，能翻译的人也多了，你们将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。这是我的愿力，希望你们共同努力，完成这个使命。

破除迷信的色彩

为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

◎一九八三年十月十五日开示

我觉得中国佛教有很多迷信的色彩存在，有些不合情理的事情，令人起怀疑而不信佛。这种种的地方，必须要改革，如果不大刀阔斧修正一番，佛教的前途就不堪设想了！

譬如上庙烧香，认为烧香越多，功德也就越多，其实这是错误的观念。给佛上香，表示恭敬之意，只要虔诚上一支香就够了，何必上很多支呢！如果心不诚，无论上多少香也不会有感应。佛并不是嗜好香气的，如果佛嗜好香，那和我们凡夫又有什么分别呢？这种风气要改，否则令人怀疑佛有贪图香气之心。这样在无意之中，就给佛高尚的名誉加上了污点，实在是罪过之至！

一般愚夫愚妇到佛前叩头，这是理所当然，但是他们不知道拜佛是怎回事？只知道祈求佛保护他们升官发财、平安，求男求女，求名求利，一切所求，都是自私自利的表现，没有利人利世的想法。佛菩萨虽然有求必应，不令众生失望，但是贪求无厌，那就不对了。我看到这种情形，很有感触，所以要改革这种愚夫愚妇拜佛的观念，开导他们为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，要有正大光明的祈求，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

有不肖的出家人，宣传烧纸钱有大用处，让死者有钱可以贿赂狱卒，减轻刑罚。有的人听法师说，烧纸钱越多越好，就相信法师所说的话，因为他们认为出家人不打妄语。哪知这其中另有秘密，出家人暗中得好处，所以大家心照不宣，狼狈为奸，欺骗当事人的金钱，这种手段多么卑鄙！所以我要改革烧纸钱的陋习，打倒迷信，不要令佛教受不白之冤，佛教不是提倡烧纸钱的宗教。

世界坏的根源

世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。

◎一九八三年十月十六日开示

人人皆有贪心，贪财、贪色、贪名、贪食、贪睡，贪而无厌，没有停止的时候。看见美丽的颜色，美丽的形相，悦耳的音声，香甜的美食等等，就着迷了，必定要设法得到手，才肯罢休。为一时的享受，就用不正当的手段来争取，结果造成终生的遗憾，这是多么可惜呀！所以古人说：“知足常乐，能忍自安。”诚哉斯言也！

小朋友！读书的时候，要努力读书；游戏的时候，要尽量游戏，不可偏在一边，要平均发展，对身心才有益处。佛家说：“不偏空有二边，是为中道。”你们要保守中庸之道，不要太过，不要不及，要恰到好处。

读书时，不要想我为什么要读书？哦！为赚钱。为什么要赚钱？哦！为享受，为满足物质的享受。这就是舍本逐末，舍近求远，把做人的根本都忘了。怎么样孝顺父母？怎么样恭敬师长？怎么样敦品立德？怎么样做个好人？统统都忘了。所以世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。人人能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那世界就没有苦恼了。各位同学们！我们要把万佛圣城的六大宗旨做为处世的目标，深深去体验，深深去了解，就能和一般世俗人不同，也不争名，也不夺利，能这样就没有一切的烦恼和痛苦了。

你们将来要担当起移风易俗的责任，把坏的世界改变成好的世界。怎么样改变呢？用仁义礼智信这五常来改变世界，成为新天地，这叫做“安天立地”。

三毒是害人的罪魁祸首

人有贪心，永远不快乐。

人有贪心，永远不快乐；若是不贪，就有快乐，所以要止贪。

“贪心有如无底坑，

填之难满瞋恨生；

五欲纷陈颠倒想，

痴然不觉法器崩。”

因为贪心起，多少人为它身败名裂！多少人为它国破家亡！它是害人的东西，不可不谨慎。

瞋要化为乌有，瞋火能烧毁一切功德，所以修道人首先要修忍辱波罗蜜，等修到炉火纯青的时候，就能化“瞋”为“慈”。瞋火就好像水变成冰，我们要把冰化成水，水能利益万物。

痴若破除，智慧就现前。我们为什么有那么多的妄想？就因为太愚痴了。愚痴的原因就是无明，无明发动，催起欲念，就发生痴心妄想，想入非非，理智控制不了感情，就做了颠倒的事。这太危险了，容易令我们丧失道业。若把妄想除掉，愚痴自然消灭。

总之，我们要息灭贪瞋痴，何时将三毒消除殆尽，何时就能身心清净，没有烦恼；没有烦恼，就得轻安的境界。到那时候，无忧无虑，无挂无碍，多么自在，多么消遥！这个意义很深远的，希望各位仔细琢磨一番，把它研究明白，必能受益匪浅。

受法香薰陶能开悟

我们在道场里天天学法行法，天天在这里被香薰陶，久而久之，就能和法合而为一。

◎一九八三年十月十六日开示

我们在道场里天天学法行法，天天在这里被香薰陶，久而久之，就能和法合而为一。佛法有五分戒香，所谓：戒香、定香、慧香、解脱香、解脱知见香，以这五种香来薰，时间久了，就能开悟。

刚来的人，觉得格格不入，香是香，我是我，互不相关。但是在这里常薰，不知不觉中便和香气成为一体。古人说：

“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香；

与不善居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。”

为什么？因为合而为一，成为一体的缘故。

有善根的人，在这里薰久了，就能豁然大悟，也就是开悟了。开悟有什么好处呢？开悟了就能把一切理论都明白，不再糊涂了，破了无明，显出智慧。无明好像黑漆桶一样，里边乌黑一片，什么也看不见。开悟时，就露出光明，破了黑暗，一切一切都清清楚楚，洞然悉见。

何谓三藏十二部？

“十二部”就是经典的体裁，分为十二部。

◎一九八三年十月十七日开示

“三藏”，就是经藏、律藏、论藏。经藏是说定学，律藏是说戒学，论藏是说慧学。释迦牟尼佛入涅盘之后，大迦叶尊者率领五百位证果的罗汉在七叶窟结集三藏，阿难尊者将佛一生所说的法，记录成为“经藏”；优波离尊者将佛所规定的戒律，整理成为“律藏”；大迦叶尊者将佛弟子读经研律的心得，收集成为“论藏”。

“十二部”，就是经典的体裁，分为十二部。所以有一首偈颂说：

“长行重颂并授记，
孤起无问而自说，
因缘譬喻及本事，
本生方广未曾有，
论议共成十二部。”

（一）长行部：就是经文一行一行的长文。

（二）重颂部：用偈颂方式重复地再把经义说一遍，把长行经文重说。

（三）授记部：佛给菩萨授记的，譬如汝于某某劫，应当成佛，名号为何，寿命有多长，教化众生有多少，在什么国土里……等等，都预先说明了。

（四）孤起部：孤单独立的偈颂，与前文不相连，而且与后面的经文也没有关系。

（五）自说部：平时有人请法，佛才说法，唯独《阿弥陀经》，无人请法，佛不问自说。

（六）因缘部：叙述某种事发生的因缘。

（七）譬喻部：用比方来说明经文的义理。

（八）本事部：说佛、菩萨在因地所行的事迹。

（九）本生部：说佛、菩萨今生弘法利生的事迹。

（十）方广部：就是方正广大的经，有圆融无碍的境界。

（十一）未曾有部：从来没有见过的神通变化。

（十二）论议部：佛弟子研究经律的报告，或者佛与弟子讨论的记录。

今将三藏十二部简单介绍，教你们先有个印象，希望你们大家能深入经藏，智慧如海。

修道人不可自我宣传

修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露。

六祖惠能大师，在黄梅东山寺，获得五祖弘忍大师传他心印之法后，五祖教他速返广东原籍，隐遁起来，做个与世无争的隐士，不要光芒外露，不要沽名钓誉。因为这个缘故，所以他藏起来。这并不是教他藏在山洞中，不让人见到，这一点要弄清楚。六祖大师藏在什么地方呢？他能随遇而安，混在猎人队中，一藏就是十五年。他韬光晦迹来修行，和光混俗地用功修道，任何人也不知道他是得法的人，此时六祖尚未出家，仍是个居士。

我们修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露，这样才能修行，否则不容易修行。你们不可到处自我宣传：“我有什么功夫，我参禅有多少年了，我如何如何。”到处卖老修行，那不是出家人的行为，要老老实实修道，不可自我介绍。想令人对自己另眼相看，那是大错而特错，反而失掉出家人的身分，俗语说得好：“有麝自然香，何须大风扬。”

为了生死而出家

跟我出家，第一要充实学问，第二要培养德行，做个堂堂正正的出家人。

◎一九八三年十月廿一日开示

学佛的人，时时刻刻要存“有若无，实若虚”的思想，不应该有骄傲的心，不应该有自满的心，不应该有不谦虚的心，不应该有不用功的心。总之，要时时修持，刻刻精进。

以前中国的出家人，有的为生活而出家，有的为患病而出家，真正为了生死而出家的，如凤毛麟角，可以说是寥寥无几。我不是批评以前的出家人好吃懒做，但是事实是如此。我希望你们跟我出家，第一要充实学问，第二要培养德行，做个堂堂正正的出家人。

有些人冒充佛教徒，混在佛教里，指佛穿衣，赖佛吃饭，真正的工作，一点也不做。我为什么这样说呢？因为这是我从过去所得的经验，今天有所感慨，所以说出来，令你们晓得出家人是救世的使者，而不是好吃懒做的蛀米大虫。

以前中国的出家人，大约有一百多万人，大半是文盲。因为没有读过书的缘故，所以读经也不求甚解，内容不懂，每天还是照样念经，成为例行公事，等于在混光阴。因为一般出家人，大多数是贪吃、贪睡、不做事，所以佛教就一天比一天衰败。这虽然不能一概而论，可是大致是这样的情形，如果再不纠正这种不良的风气，那么佛教的前途，就暗淡无光了。

据我所知，中国出家和在家有几千万人信仰佛教，可是多数是坐吃山空，不事生产，或者被名利所迷，或者贪图供养，不想充实自己的学问，也不用功参禅，对于修持方面，不认真去做，这实在太可怜了！

我们看看天主教的神父、基督教的牧师，他们都要受高等教育，在神学院毕业之后，才有资格担任神职，负起传教的责任。我们佛教的口号，说：修行！修行！修成一个什么样的人呢？修成一个好吃懒做的人。过去的出家人，整天无事做，就专门打听哪个庙的斋菜好，哪个庙的衣单多，就往哪个庙跑。对于弘扬佛法，讲经说法，一窍不通，成为哑羊僧。只知早晨吃麻油粥，晚上吃麻油饭，把吃和利挂在眉梢上，没有把生死挂在眉梢上。这种趋势令佛教每况愈下，形成佛教里的毒瘤。

因此我要积极提高出家人的素质，凡是跟我出家的，一定要大学毕业才够资格，或者在万佛圣城僧伽训练班三年毕业，若有博士、硕士的学位，更为欢迎。出家人一律要背诵〈楞严咒〉和《楞严经》，以及《梵网经》和《四分律》等，以研究《华严经》和《法华经》为主课，时时精进，没有懈怠，这是万佛圣城的家风。

现在佛教在西方初露曙光，我们不要把它变成末法时代，一定要令正法常住于世，续佛慧命。如何能令正法常住？就要充实佛教的学问，理解经典的义理。所以在万佛圣城一举一动、一言一行都是学习，研究自己的学问，培养自己的品德，修持自己的戒律。

出家乃是大丈夫的事，没有勇猛果断的力量，是办不到的。所以出家之后，就要认真修行，严守戒律，不可懈怠，因循放逸。如果觉得出家的生活太苦，随时可以还俗。我不是鼓励你们还俗，而是佛教里根本不需要这种似是而非的人。不要因为一个不守规矩的人，而破坏万佛圣城的名誉，这是我的规矩。我是遵守佛制而行事，不是别出心裁，故意标新立异。

如何戒吃肉的习惯？

当你想吃肉的时候，就做这样的观想：那是死尸的肉，臭不可闻！

◎一九八三年十月廿一日开示

今天讲肉字的意思，有一首偈颂这样说：

“肉字里边两个人，
里边罩着外边人；
众生还吃众生肉，
仔细思量人吃人。”

在“肉”字的里边，有两个人，一个是吃肉的人，一个是被吃的人；吃肉的人，头在肉的外边，被吃的人，头在肉的里边。今生你吃我的肉，来生我吃你的肉，礼尚往来，公平交易，所以世界永无和平之日，冤债相酬，于是战争爆发，众生相互残杀，这种因果报应，丝毫不爽。

“肉”字外边的人，吃“肉”字里边的人，这个人也许前生是你的朋友，今生变了形相。你若吃他的肉，便结下冤仇，将来他要复仇，一定还要来吃你的肉，才能解心头之恨，所谓“冤冤相报”，永无了期。如果你不吃肉，则一切冤债，便能一笔勾消，化敌为友。“肉”字里边的人，也许前生是你的亲人，甚至可能是至亲骨肉，只是他们变了形相，你怎么忍心吃他们的肉呢？

所以佛教提倡“平等、慈悲”，不吃众生的肉。那么怎样才能戒掉吃肉的习惯？这方法非常简单，当你想吃肉的时候，就做这样的观想：“那是死尸的肉，臭不可闻！”能如是观想，就渐渐不再有心情来吃肉了。爱吃肉人，不妨试一试这个办法。

佛教里要团结一致

旁人的错误，就是自己的错误。

我现在觉得以前所做的事情，有很多不对的地方。怎么样不对呢？佛教提倡“无我”，可是我常有个“我”的思想，就因为有这个“我”的存在，所以没有“人”的存在。有己无人，把“人”忘了，就不知道其他人在佛教也做了很多事。所以这是错误的观念，也是令我遗憾之事。

现在佛教在西方刚开始，大家必须共同努力，团结一致来维护佛教，同心协力来推行佛教，不可再意气用事，互相排斥，也不可分宗分派，固执门户之见，更不可以分国籍、种族。不论是大乘、小乘，都要团结起来，躬行实践，令佛教发扬光大。大家要把“我”放下，人我一体，这样佛教的前途是无可限量的。

大家要以身作则，为佛教徒做个好榜样，一点一点地感化他人。千万不可恃势凌人，应令人敬其德，而不是畏其势，也不要贡高自大，以为自己比谁都能干。有这种表现，就是我见、我执，我慢、我相都不空。这些都是佛教的障碍物，能令佛教逐渐衰弱，这样的人成为佛教之罪人。

我们要以复兴佛教为己任，任劳任怨为佛教努力，心甘情愿为佛教而献身，没有丝毫企图，没有半点期待，人人若能如此，佛教焉有不复兴之理！

我们要抱定这样的宗旨：“旁人的错误，就是自己的错误。”能这样想，就不会有分别心，也不会有歧视心。我常说：

“真认自己错，
莫论他人非；
他非即我非，”
同体名大悲。”

大家若能这样做，一定会和平相处，绝对没有勾心斗角的表现，所谓：

“事事都好去，脾气难化了；
真能不生气，就得无价宝。
再若不怨人，事事都能好；
烦恼永不生，冤孽从哪找？
常瞅人不对，自己苦未了。”

修道人要经得起考验

你有什么妄想？就有什么境界来考验你。

◎一九八三年十月廿五日开示

学佛法的人，一定要把自己自私自利的心消灭殆尽，不让它作怪，扰乱定心。应该将它变成一个为法忘躯的心，只要求得佛法，就是布施自己的身心性命，也在所不惜，绝不退缩。不过，各位要晓得，所谓：

“道高一尺，魔高一丈；
道高一丈，魔在头上。”

你越要用真心来修行，越要受考验，就看你认识不认识而已。

若想修道，一定先要把贪心没有了；没有贪心，就不会攀缘。不攀缘，包括不攀金钱，不攀物质。所以一定要没有贪心、瞋心、痴心，若有贪瞋痴这三毒，就会生出很多麻烦来。你们每个人自己不知道自己有什么业障，刚想要认真修行，便发生魔障，所谓：

“要学好，冤孽找！
要成佛，就受魔。”

现在三步一拜的果廷，刚刚才上路知道用功办道，把自己找回来。可是他母亲生病，住院开刀。这一开刀不要紧，却把果廷弄得妄想纷飞，在三步一拜的时候，就拜他的妄想。这个考验非常地厉害，如果招架不住，就随境界转了。可是果廷的心在动，身在拜，他用坚强的意志来克服妄想。所以各位想一想，修道不是一件容易的事。果廷自己觉得对于其他的境界，都有把握，可以忍受得住，唯独对这个境界（母亲生病）有点受不住。虽然忍受不了，可是他还是在那儿三步一拜，这就是不随着境界转的表现。

修道人要注意！不可打妄想。妄想是修道人的绊脚石，你有什么妄想，就有什么境界来考验你。所以我常说：

“一切是考验，
看尔怎么办？
觑面若不识，
须再从头炼。”

好像男人放不下太太，女人放不下丈夫，父亲放不下儿子，母亲放不下女儿，就在这个地方来考验你，就在这个地方不能修行，所以境界一来，就不容易打破这一关，所谓：

“修道如登百尺竿，
下来容易上去难。”

各位想一想！怎么办？若不向前进，就是向后退。向前进，就容易上升善道；向后退，就容易堕落恶道。所以说：“难！难！难！修行一字令人寒，须早起，应晚眠，朝朝夜夜不得闲。”你说难不难？！

出家修道要摄持身心
出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。

我们出家修道，要时时刻刻摄持身心，不可随便放逸。在道场中修行，一日不进步，就是退步，所谓：

“一日无功可进，
一日无过可改。”

出家人要严守行住坐卧四大威仪，所谓“行如风，坐如钟，立如松，卧如弓。”行的时候，要像清风徐来，水波不兴；不要像飓风那么凶猛，把海浪刮得有几十丈高。坐的时候，要好像大钟一样地安稳，不要像钟摆那样不稳定，东摇西摆不停止。立的时候，身挺直，头端正，好像大松树一样，耸然独立，谁也不依靠。卧的时候，要吉祥卧，右胁着席，好像弓一样的姿势。出家人对这四大威仪要特别注意。

出家人不能随便乱讲话，该讲话的时候，要郑重其事，侃侃而谈，处处做人的榜样，不可嘻嘻哈哈说些戏论的话，那是不遵守道场的规律。你有嘻嘻哈哈的行为，外人见了，就会批评万佛圣城的出家人，不懂规矩，不守规矩，这样怎能修道？怎么会有成就？不要因为一两个人不守规矩，而破坏万佛圣城的名誉。万佛圣城是世界佛教的明灯，所以在这里的住众一举一动，一言一行，都要特别小心。

出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。无论是好的妄想或是坏的妄想，都要收拾干净，所谓“一念不生”，到了这种境界，便与道相应，就会有好消息了。如果尽打一些无益的妄想，身虽然在寂静处，可是心在闹市中，这样怎能用功修道？怎能有所成就呢？这是混光阴，而不是修道；真正修行的人，绝对没有妄想。妄想就是障碍，障碍你不能进步，令你容易生退道心。

无论是出家人或者在家人，没有必要的事情，不可以互相串寮。你到我的寮房冲壳子，我到你的寮房讲是非，这样把大好的光阴都空过了。你自己不修行也罢，但是不能障碍他人修行，否则将来必定堕到无间地狱，永远不能翻身。既然发心修道，就要专一其心，对光阴要特别爱惜，所谓“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”又说：“失落寸金容易得，光阴过去难再寻。”各位！要爱惜光阴，尤其修道人，分秒必争，不可浪费。因为不知在哪一秒钟，就是我们开悟的时机。

吃饭的时候，不可以讲话。我们天天在念供养的时候，说得明明白白：“散心杂话，信施难消。”既然这样地念，为什么不守这个规矩？所谓“无规矩不以成方圆”，不守规矩，怎能有智慧？怎么会开悟呢？孔老夫子曾经说过：“食不言，寝不语。”我们在斋堂用饭的时候，没有喧哗声，只有吃饭声。这样，不但合乎规矩，而且也合乎卫生，因为细嚼慢咽容易消化，对身心也都是有益处的。

戒定不足无智慧

不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。

◎一九八三年十月十七日晚间开示

人若不修“戒”而想得到“智慧”，是办不到的。戒是“言顾行，行顾言”，处处都要守规矩，不能越矩。戒是出家人的准绳，出家人为何有那么多规矩？就因为在家人不守规矩，所以若出家了，就要有个法度规则。不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。即使有，也是很牵强的世智辩聪，或者令人尽走弯曲小径投机取巧的小聪明，这不能算是真正的智慧。这是奸诈，好像鬼是很奸诈的。

人若有真智慧，什么事也不怕吃亏上当，对任何事情都能一目了然。没有邪知邪见，才是真智慧。

凡夫所办不到的，就是断欲去爱。为何做不到？就因为没有真智真慧，所以被无明愚痴所支配。若有真智慧，一切事都会迎刃而解的。

对联这门学问

对联，你们不要看轻这门学问，它的境界也是无穷无尽的！

◎一九八三年十一月五日开示

在中国，对对联是很讲究平仄的，但是现在这个地方有很多西方人对音韵还不了解，所以刚开始对，我不太苛求。我教人的方法是循序渐进的，先把基础打好了，以后再注意平仄也无妨。

“对联”这门学问已经失传了，现在很多读书人也不会对对联，或者把它忽略了。其实这门学问是世界上人类智慧的一种表现，也是中国文化高超处的一种特色，西方文化是望尘莫及的。它乃是根据阴阳、天地、乾坤、男女等哲理，演变而成的，精练而意味浓厚丰富，很有启发作用。

中国人向来很注重对联，譬如清朝的纪晓岚，最会对联。可是近年来中国学问流入白话语体文，就把古文都遗忘了。你们现在学习古时中国文物的风范，有些人对得也不俗，有些人对得仍欠通顺，不过我只是为你们改正错字，仍然尽量保存你们每一句话的意思。你们不要看轻这门学问，它的境界也是无穷无尽的！

好因好果

世界上的人与因果是分不开的。

◎一九八三年四月三十日中午开示于万佛圣城

人在世界上，什么奇奇怪怪的事情都有，为什么？因为当初种奇怪的因，所以现在结奇怪的果。你若不种这种因，就不会结这种果。我们若明白因果的道理，就要“诸恶莫作，众善奉行”。世界上的人与因果是分不开的，但是人人都看不见因，只看见果。当果报到来的时候，就手忙脚乱不知如何是好，这都是当初种因时不知小心，等到受奇奇怪怪的果报时，才觉得莫名奇妙。

现在大家研究《楞严经》上的〈四种清净明诲〉，这段经文把人杂乱古怪的因果，全《楞严经》是诸经的骨髓你若能把习气毛病都去除，与经义自然会相合。

◎一九八三年五月一日晚间开示于万佛圣城

研究佛法要了解经中的义理。佛所说的经典，每一部经都有其真正的义理；并且所有的经典，互相都有连带关系，其中的义理也都是有连贯性的。佛说小乘，说大乘，最后归纳到佛乘上。不论大乘、小乘、佛乘，首先都是教人去除习气毛病，去无明烦恼，去贪瞋痴。你若能把毛病都去除，与经义自然会相合；如果毛病不除，总是不能明白经义的。

现在我们研究《楞严经》，已经把〈五十阴魔〉和〈四种清净明诲〉都研究完了，究竟经的真正义理是什么？为什么佛要说这部经呢？你若找到真义，才是真正明白经法；若找不到真义，还算不上真正明白经法。就好像有一个人，你知道他的姓名，还要进一步认识这个人的相貌、思想、行为，才算对他有所认识；你若单单知道他的姓名，而不知道他的相貌、思想等等，这还不算认识。我们研究佛经，亦复如是。

《楞严经》的相貌是大而无外，小而无内的。《楞严经》的义理就好像人身上的骨头，人若是没有骨头，只有皮肉筋血，就不像一个人，也无法站立了，所以《楞严经》是诸经之骨髓。《楞严经》的用途是破邪显正，破一切邪，显真正三昧。若没有《楞严经》，就没有佛法了；有《楞严经》，就有佛法。

我们为了护持佛法，首先要弘扬《楞严经》，要能背能讲《楞严经》，并且要依照《楞严经》来修行。万佛圣城就是楞严坛场，我们一定要放楞严大光，修楞严大定，成就楞严大智，圆满

楞严大慈！

发愿出于真诚心

我们应该效法过去诸佛、菩萨、圣人的行为，要痛改前非，不要跟着习气毛病跑。

修行人要用最诚恳的心来发愿，时时要依照自己所发的愿去行。并不是发愿之后，不到五分钟，就忘得一乾二净，这等于没有发愿一样。要弄清楚发愿是为了什么？不是徒具形式，当做例行公事，那就大错特错，违背了自己发愿的原则。凡是发愿的人，每天要把自己的发愿文诵一遍，提醒自己，鞭策自己，要做到至善至美的程度，这样才不辜负自己发愿的初衷。

诸佛菩萨就因为认真发愿，依愿实行，所以证得无上正等正觉的果位。我们如果将每一条愿文，都往真实的方向做去，没有丝毫的虚伪，那么我们也会成佛，也会成菩萨的。

佛是大智慧者，我们是大愚痴人，我们若想学大智慧，必须以佛心为己心，以佛愿为己愿，时时都是慈悲喜舍，难忍能忍，难行能行，一切往真实处做去，才能得到真正的感应。所以我们对发愿这件事情要特别注意！

阿弥陀佛因为发四十八大愿，成就极乐世界，摄受一切众生。我们应该效法过去诸佛、菩萨、圣人的行为，要痛改前非，不要保护自己的短处，不要跟着习气毛病跑，这叫背尘合觉，否则就是背觉合尘。

若是能勇于改过，面对现实，接受考验，经得起考验，便有成就。不要我见太深，我相太重。要认识自性是光明磊落的，所谓“圆陀陀，光灼灼，赤裸裸，一丝不挂”的真心。这个真心是什么习气毛病都没有，所以不要把佛性寄托在四大假合的物质上。

我们为什么离真逐妄？为什么舍本逐末？就因为不认识自己的自性。自性是没有一点的染污，清清净净，好像明镜一样，物来则映，物去则净。

各位！修道人若是不能改过，就等于没有修道。所谓“行年五十，方知四十九之非。”有这种觉悟心的人，就是有智慧的人，将来前途一定不可限量，所谓“前程似锦”。若是不知非，那就糊涂一辈子，只是图虚名、好假好，被客尘所迷，这真是可怜人！

现在万佛圣城是光明遍照、万佛护持的道场，希望大家能去除心中的黑暗，用智慧光明来注照它，才能把无明烦恼扫光，这一点一定要特别小心谨慎！

万事忍为贵

一忍，万事了，什么麻烦也没有了。

◎一九八三年五月一日开示

修行的秘诀，就是要少吃。为什么？因为少吃少生欲念，少欲就能知足；知足就能常乐，常乐就没有烦恼；没有烦恼就生菩提，生菩提就得解脱；得解脱就能任运自在、生死自在、智慧自在，总之，一切皆自在。这是修行人所必经的途径，共勉之！

修行人要忍耐，无论什么境界来考验，都要用忍耐心来忍受，咬紧牙根，冲过难关，那就会风平浪静，自然安宁。在工作时，不愿意做的，也要忍耐着去做，久而久之，习惯就成自然。总而言之，无论做什么事，都要心安理得去做，不要有躲懒偷安的心理，或者敷衍了事，如果有“当一天和尚撞一天钟”的思想，那就与道相违背，简直是指佛穿衣，赖佛吃饭、混光阴，实在没有出息。

我一生用“忍耐”二字为座右铭，无论在什么环境之下，绝对不投降，一切忍受于身，忍受于心。我在东北家乡时，能忍冷忍热，在三九天（最冷的时节）我不穿鞋袜，赤足在冰天雪地行走，把脚冻得很痛，我也忍耐着，一忍便不痛了；在三伏天（最热的时节），热得头昏脑胀，眼冒金花，走路时，天旋地转，眼前发黑。若是普通人，一定热得发慌，可是我认为无所谓，只要坐下来休息一会儿就好了。我用忍耐二字做为法宝，来克服一切困难，忍寒忍暑，忍风忍雨，忍饥忍渴，一切都忍，绝不竖白旗。

我出家之后，专修忍辱法门。若有人骂我，听不见，或者当他在唱歌，自然平安无事。如果有人打我，绝对不还手，以心平气和的态度来接受。又忍受作早晚课，在清早上殿的时间，正在甜睡中听到打梆声，即刻起身漱口洗脸，便上殿等候，每次都是先到五分钟，没有一次迟到。

我从出家，一直到现在，都用忍耐行事。我到外边参学时，无论作早晚课，或讲经说法，或听经闻法、上殿过堂，没有落后过一分钟，都是提前先到。这是我过去的情形，今天告诉你们，这是我现身说法。

想要真修行，不可以懒惰，做事要争先恐后去做，不可以没有忍耐心，无论什么不能忍也要忍，无论什么不能受也要受。忍受一切，这是修行人的指南针，尤其是在学习的阶段，更要忍受。就算实在忍无可忍，还是要忍，所谓：

“忍片刻风平浪静，

退一步海阔天空。”

不可以随便发脾气，要晓得无明火能烧功德林，这是至理名言，也是经验之谈。切记！切记！

慎勿动肝火。各位！不可随便发脾气，觉得这样也不对，那样也不对，看什么都不顺眼，世间的事，都不如自己的意。可是退一步想，忍！忍！一忍，万事了，什么麻烦也没有了。

我们修行人，一切要认真去做，不可懈怠，不可放逸，要严守道场的规矩，不是说天天来听经，不缺席，对于其他的事情，就马马虎虎，这种思想是要不得的。或者上供，或者早晚课，或者法会，都要早些到大殿等候，将来所得的果报，才能圆满；否则样样迟到，将来会失去开悟的机会。凡是做什么事情都晚来一步，所得的功德，也不会圆满。

我们修行人，不要自己给自己讲道理，自己给自己做辩护律师，所谓“如是因，如是果”，种善因得善果，种恶因得恶果，这是天经地义的定律。种圆满的因，便结圆满的果；种一半的因，便结一半的果，这一点，大家要真正地了解，不可当做耳边风。

住道场要随众

你不作早晚课，就是轻视道场；轻视道场，就是轻视佛。

道场的规矩，就是有事情大家一起做，吃饭一起吃，做工一起做；可是还有例外，譬如真正会用功打坐的人，天天静坐，旁的事情可以少做一点，为什么呢？因为他已经在修行了。或者念佛，或者拜佛，他已经在那里用功修行。如果有这种特殊情形，那就另当别论，否则绝对不可以躲懒偷安，一律要守道场的规矩。

你不是时时都在打坐，也不是时时都在拜佛，作早晚课没有时间，讲是讲非却有时间。或者在作早晚课时，拖延时间，你来晚，我来晚，他也来晚，那么这样早晚课由谁来做呢？修行人不作早晚课做什么呢？在道场中作早晚课是常住的公事，任何人都不能避免的。你不作早晚课，就是轻视道场；轻视道场，就是轻视佛；轻视佛，等于轻视住持；若是轻视住持，那就不能共住，也就是不能与大家在一起修行。

除了作早晚功课的时间以外，共余的时间可以随自意去做，愿意翻译经典的人，就翻译经典；愿意看佛书的人，就阅读佛书；愿意讲是非的人，就去讲是非；愿意听是非的人，就去听是非。没有人会干涉你，没有人去限制你，可是呢，到了作早晚课的时间，必须参加，因为早晚课是道场必修的法门。

修道人要护持道场，要尊重道场，要遵守道场的规矩。闻到钟鼓声，就要把工作放下，准备上殿，不可落后，要有争先恐后的精神。如果对于早晚课不当一回事，或者敷衍了事，那简直是在道场中等着下地狱，所谓“地狱门前僧道多。”无论是出家人，还是在家人，在道场必定要随喜功德，认真做佛事，不可以随梆唱影。如果不这样子，那太没有出息了！

烦恼即菩提

有烦恼就有烦恼冰－－无明；无烦恼就有菩提水－－智慧。

◎一九八三年五月三日开示

佛见一切众生有“生老病死”四大苦，所以才发心出家修行，研究解决这四大苦的方法。

我们时常在不知不觉中，就现出烦恼，有时现之于色，有时藏之于心，有时候无明一动，什么也不知道了；无明一作怪，就糊涂了。所以烦恼是障道的因缘，修道的绊脚石。

可是话又说回来，我们也不能没有烦恼，为什么？因为烦恼即菩提。你若是会用，烦恼就是菩提；若是不会用，菩提就变成烦恼。譬如，菩提是“水”，烦恼是“冰”；水就是冰，冰就是水，水冰是同体，没有两样。寒的时候，水就结成冰；热的时候，冰就化为水。换句话说，有烦恼时，水结成冰；无烦恼时，冰化为水，这个道理很容易明白。简单地说，有烦恼就有烦恼冰－－无明；无烦恼就有菩提水－－智慧，这一点，各位切记！切记！我们修道，不要修了八万大劫，这个烦恼还是存在，天天靠吃烦恼而活着，若不吃烦恼，就要饿死，这真是很可怜的！

我们的疾病，是从什么地方生出来的呢？就是从贪瞋痴三毒所生。人若是没有三毒，什么疾病也没有了。佛法中的“戒定慧”，就是医治“贪瞋痴”的特效药，有药到病除的神效。所谓：

“心清水现月，

意定天无云。”

这种境界，就是没有烦恼。所谓“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田”，妄想的心也止了，攀缘的念也绝了，这就是真富贵。简单地说，“不贪”就是富贵。人为什么要贪？因为不知足，觉得不够，所以要贪。没有私欲就是福田，如果断尽就是真福田。这点各位要特别注意！

“心平百难散，

意定万事吉。”

这是至理名言，把它当做金科玉律，那一生就受用不尽了。

什么是“烦恼”？就是烦身恼心，不得自在。什么是“忧”？就是忧愁苦恼，闷闷不乐。什么是“横”？就是飞灾横祸，发生不幸。我们被这些事情缠住，就好像用无明锁把你锁住，用烦恼绳把你系住，又好像用块大石头把你压住，压得你喘不过气来，令你有窒息的感觉。佛想令一切众生离开烦恼，得到安乐；离开一切迫害，得到解脱，才教一切众生，发大菩提心，修学佛的功德、佛的行门。所以我们众生应该听受，应该相信，更应该依教奉行。

众生的烦恼心，有无量无边那么多，菩萨见我们众生颠颠倒倒，以直为曲，以曲为直；将黑作

白，将白作黑；以恶为善，以善为恶；无论如何地教化，他的习气总是不改，障碍重重。若是说出他的毛病，他就很不高兴，而设法保护自己的过错，不肯改过迁善，甚至于发大无明，生出大烦恼。

菩萨对这类众生起慈悲怜愍的心，耳提面命，三令五申，教众生不要讲是非，不要生烦恼，如果不发脾气、不妒忌障碍，就能出离苦海。

人身一切是假的，不要把臭皮囊当做宝贝，处处保护着它，你怕它受苦，总想令它享福；可是呢，它却处处给你添麻烦。

如何断烦恼

若想没有烦恼，唯一的办法，就是勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。

菩萨见三界的众生，都患了贪瞋痴三毒的毛病，有种种的苦恼，在长夜漫漫中被煎熬和压迫。

按理来说，出家修道人不应该有烦恼，可是也有种种烦恼，为什么呢？因为心不清净。这个不好啦！那个不对啦！这个人又有什么过错，那个人又有什么毛病，总而言之，有很多烦恼来缠绕，使得身心不得自在。

各位想一想，每个人有每个人的烦恼，上自总统，下至乞丐，都有他们的烦恼。世界各国的元首，今天忧国，明天忧民，有很多烦心的事；乞丐向人家讨饭，人家不布施，他会发脾气，生出烦恼。若想没有烦恼，唯一的办法，就是勤修戒定慧，息灭贪瞋痴。如果修行到家了，自然不生烦恼。

菩萨发大悲心，为有三毒烦恼病的众生，广说对治的方法。佛说八万四千法门，就是对治众生八万四千烦恼病；这八万四千种的药方，能灭除众生一切的苦患。研究药方而不吃药，那是无有是处；所以学佛法，要有信解行证的功夫，才能成就。

一切众生都是佛教徒

现在的众生，是我们过去的父母，未来的诸佛，如果对众生发瞋恨心，等于瞋恨父母和诸佛，成为大逆不孝的人。

◎一九八三年五月九日开示

南传小乘的佛诞日和北传大乘的佛诞日，有所不同，但无论是哪一天，只要虔诚纪念，庄严礼拜，就是佛诞日。因为法无定法的缘故，若是专在这些事情上研究，把头发累白了，眼睛弄花了，也研究不出一个所以然来，这样把大好时光浪费掉了，是很可惜的。

对于佛教，一般人各有执着，有人执着是印度佛教，有人执着是锡兰佛教，又有人执着是中国佛教，或者是日本佛教等等。有种种不同的执着和看法，就把佛教变成有界限，有边际，把佛教分了家了。其实佛教是无量无边，没有一定范围的。所以我一向主张，不要把佛教划出界限，要世界一家，团结一致才对。我常说：我所讲的佛教，不是印度佛教，也不是中国佛教，而是尽虚空遍法界的佛教。详细来说，就是没有国籍的佛教，没有种族的佛教，也是没有人我的佛教。不但信仰佛教的人是佛教徒，就是不信仰佛教的人，也是佛教徒，为什么？因为释迦牟尼佛曾经说过：“一切众生，皆有佛性，皆堪作佛。”由此可证，信佛的人也是众生，不信佛的人也是众生。

有人说：“我不是众生。”那么你不是众生是什么？有人说：“我的名字叫天，我就是天。”你要知道，天也是众生之一。有人说：“我的名字叫地，我就是地。”你要晓得，地也是众生之一，也没有超出众生之外。尽虚空遍法界，都是众生所居住的地方。十法界中的佛法界，那是超出众生之外，其余的九法界－－菩萨、缘觉、声闻、天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱，都还在众生之内，所以都叫众生。

既然都是众生，那么我把不信佛教的人，算在佛教里边，那还有什么不公平的呢？这是佛教的全体大用。佛说：“一切众生，皆可成佛。”无论你信佛教，或者不信佛教，将来皆可成佛。为什么？因为你跑不出众生的圈子之外。你现在不信佛，将来会信佛；今生不信佛，来生会信佛，有一天你终究会信佛的，所以我把一切众生都当做佛教徒。

现在有不讲道理的宗教，硬说只有独一无二的神，才可以主宰世界，创造世界，控制宇宙，人没有资格做神，只能做神的奴隶，受神支配。这种理论和佛教的宗旨恰好相反。佛教的宗旨是：“人人可以成佛。”现在的众生，是我们过去的父母，未来的诸佛，如果对众生发瞋恨心，等于瞋恨父母和诸佛，成为大逆不孝的人。所以我们对众生要慈悲、要尊重，人与人之间，要以诚相待，互相援助，不要互相障碍、互相妒忌，这就是佛教最伟大之处。

今天你们大家来到万佛圣城，参加浴佛盛会，我不管你们信佛不信佛，浴佛不浴佛，我认可你们都是佛教徒。你信仰天主，也算是佛教徒；你信仰耶稣，也算是佛教徒；你信仰犹太教，或信回教等等，都算是佛教徒，绝不把你算到佛教之外，我们大家都是一家人，没有彼此的分别。你们看！佛教多么伟大！没有排斥异教的思想。

附录：

周果立 文

今天（一九八三年农历四月初八）是浴佛节，回忆去年今日，清晨起来，忽然右腿感觉很不舒服，一会儿，不能动弹，痛如锤击。蒙恩师上宣下化上人慈悲，用神咒加持，而止住疼痛，经休息半年，恢复健康，现今能继续抄录《华严经》，以了心愿。今天感慨万千，随笔写出感想。

一九七五年春，笔者在日本幸遇上人，蒙收为弟子。是年秋来美，献身于佛教，担任抄录经典工作，为报师恩，尽力工作，乃在观世音菩萨座前发三大愿：（一）利害不争，（二）是非不辩，（三）恩怨不忘。这次在病中改为“恩怨不记”，专修忍辱法门，无论遇到什么逆境，皆忍可于心，不做反驳。为什么？因为自己的业障深重，藉此以消业障。

人之患病，一定有原因。笔者这次患腿痛的前因后果，承上人的观察，在宋朝曾为吏部尚书之职，因为办案认真，害了三条人命，虽然为公，但无慈悲，所以种下业障。至今因缘成熟，要受此番病痛之报应，故因果是丝毫不爽的。

犯罪人被斩首，其妻悬梁自尽，腹中尚有男婴，害得他们家破人亡。女鬼找到笔者，要偿还三条人命，上人费尽心机，调解无事，女鬼才舍怨而去。笔者甚为惭愧，甘心接受报应。谨志以上因缘，劝勉诸同修，深信因果，慎种因果，早成道业，是所至盼！

古德因果偈曰：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。”

做一个好的驾驶员

有智慧，无论什么问题都能迎刃而解；没有智慧，处处都是障碍。

◎一九八三年五月开示于万佛圣城

人之所以下地狱，做饿鬼，转畜生，不外乎受六根－－眼、耳、鼻、舌、身、意的支配。人之所以成修罗、生天、或者做人，也不超出这六根的作用。乃至于人能成阿罗汉、辟支佛、菩萨、佛，都没有离开这六根。这六根为什么有这么大的力量，甚至于人生天堂、堕地狱也不离它呢？是不是这六根能支配人成佛或做鬼呢？

其实，也不是这六根支配，而是我们不会运用它。每个人的自性，这个灵明觉性里，有个主人翁，这个主人翁也就是我们本具的佛性。当这个主人翁当家时，正念就现前，一切自在无碍；可是一旦被一念无明遮盖，痴暗妄动，六根便喧宾夺主，人就被眼、耳、鼻、舌、身、意六贼所谋害，打家劫舍，把我们宝贵的家珍，洗劫一空！所谓：

“一念不生全体现，

六根忽动被云遮。”

所以，本来应该向佛道前进，却往鬼道上跑了。这就譬如一个驾驶员，本来应该在大马路上行驶，如今反而往海里跑，于是连车带人，都被淹没了；或者这个驾驶员好高骛远，把车开到山上，从悬崖上掉下来，结果粉身碎骨了。这都是因为路线不熟，不懂驾驶，所以发生种种的意外。同样地，人身上的六根，就等于这部车子，你若懂得开动它，就可以顺利到达目的地；若不懂得运用它，则会发生意外，甚至招致性命的危险。

人本有的灵性是通天彻地，湛圆妙明，遍十方界的，它是万能的，什么都能做。可是一旦投胎，进了这个臭皮囊，就糊涂起来了，连东南西北、四维上下，也搞不清楚了，于是到处乱闯乱撞，本来想作佛、做菩萨，没想到稍一不慎，却做马、做牛去了！

最可怜的是，有此些佛教徒，一心想脱离三恶道，但是因为不懂得运用这部车子，反被六根支配，任由魔王做主，被困在这个五蕴所成的幻有躯壳里头，而不能解脱，痛苦不堪，他们本有的灵性既被埋没了，智慧光明就不能现前。

所以万事万物都在说法，你明白了，就是说的佛法、出世间法；你不明白，它总是在那儿说世间法、染污法。所以一切一切在于你的一念心，你有智慧，无论什么问题都能迎刃而解；你没有智慧，那处处都是障碍。

我们人的身体，要靠饮食来维持生命，但这是一种粗的食粮。除了这个，人还要靠佛性、智慧光明来生存。譬如一辆车子，要靠汽油才能走动；人也要靠饮食，才有生机，才能活动。可是有些修道人，不须靠饮食，就能生存，为什么呢？就因为他吃的是智慧光明，那是他的营养品！

粗的分上，身体要靠饮食；在细的分上，精神需要佛的灵性做为资粮。我们白天做工，无论行住坐卧，都要耗费很多精力，用很多汽油；到了晚上休息，毛细孔张开了，就和佛光接触，由佛的大光明藏注射光明智慧，来补充我们白天所丢掉的精神。所以晚上休息充足了，第二天精神又恢复如常。

有些人听了这个道理，又起了贪心，心里想：“啊！原来我睡觉的时候，佛正在为我注射佛光，那么我尽管睡多一点，不就能更有智慧了吗？”其实每个人都需要一定的睡眠，但是如果睡得过多，反而会形成头脑昏昧，慧力减损，所谓“夜长梦多”，人作梦也是浪费精神的，睡眠过多反而会患头痛。所以凡事都要适可而止，不要走极端。

一般人对这个道理不明白，以为人只要凭饮食就可以生存。但是修道人会用功的，对于精神上的食粮，也很注意，所以他们都欢喜打坐，参禅修定，这就是与佛光智慧多接触，更能补充精

神，增长慧力。可是打坐也不能贪多，你执着静坐，那过多了，也会患禅病的。

所以我们学佛的人，不要东奔西跑，向外驰求，又求什么密法，找捷径，贪便宜，想要快点开悟。这只会使你耗费有限的汽油，把自己累得心疲力竭，智慧殒灭，而毫无所得。这是没有明白根本佛性的道理，却向心外求法的弊端。

我今天所讲的不是“神”话，可以说是“神”理。这种理论，就算最先进的科学家也还没有研究出来，更不要说懂了。他们连作梦也想不到，有这么妙的道理，本来这只是很平常的道理，可惜人人都忽略了。

“谋生”与“谋死”

他们都在谋生，但死了要怎么样死呢？没有人想到这个问题，所以说没有人“谋死”。

◎一九八三年五月廿一日中午开示于万佛圣城（为红木大学学生访问团开示）各位青年的老朋友，各位老年的小朋友，大家今天聚会在一起，就算没有大缘，也有小缘，我说这个道理，你们谁也不能否认的。

为什么我称呼你们为青年的老朋友？因为我看你们青年人都像很有志气的样子，老成持重，态度谨慎，所以把你们称为青年的老朋友。为什么又叫老年的小朋友呢？在这里有几位老年人，看上去很活泼天真，不用心机计谋，也没有什么妒忌心、障碍心、人我是非心，所以把你们叫做老年的小朋友。去年你们有些人来过，今年不知是否仍是那班人继续来？或者有新的，或者有旧的，所以可以说是新朋友，也可以说是旧朋友。

在万佛圣城，我们的宗旨是想要改变教育的风气。世界上三教九流，五行八座，有形形色色的行业，他们各自都在谋生，而不是在“谋死”。从来谁也没有想一想将来怎样死法？活着是活了，但死了要怎么样死呢？没有人想到这个问题，所以说没有人“谋死”。但是在万佛圣城的人，有的人就在谋死，有的人也在这儿谋生。

我们一般人谋生的方式有做生意的，有种田的，有做官的，或做工，或读书.....等等。士农工商官这五大行，人人都愿意选择其中一行来做，于是有人就选择办教育，可是就在学生身上打算盘：“我开个学校，有人来读书，我能赚多少钱，那我就可以谋生了。”于是用种种方法把学校的名气吹捧成“最高学府”。可是得到了最高学府的头衔，反而又堕落了，怎么堕落呢？这种事说出来，我都觉得很丑陋，就在很多学校里公然贩毒、吸毒，你说这可怜不可怜？又在学校里边有很多公开的秘密不合法的活动。

万佛圣城鉴于这种情形，所以也成立学校，创办小学，教人怎样去尽孝道；成立中学，教人怎样去忠心爱国；也设大学，教人忠孝仁义－－孝顺父母，忠于国家，对社会人士要用仁义来相待，这是万佛圣城的宗旨。还有万佛圣城的小学、中学、大学完全是免费的，为什么免费呢？因为我不想在学生的身上打算盘，不想在学生身上谋利，这是万佛圣城的教育作风。

在万佛圣城，无论是小、中、大学的学生、出家人或在家人，最通行的就是遵守六大宗旨：第一、不争：我不与人争，人也就不与我争；人与我争，我也不与人争，能够如此，就可以将世界的争端化为乌有。第二、不贪：对于一切一切都不贪。第三、不求。第四、不自私。第五、不自利。第六不妄语。这是在万佛圣城大家必修的六大宗旨。

诸位来到万佛圣城，我不是向你们宣传，但我要向你们介绍万佛圣城的宗旨，希望青年人特别努力，帮助你的国家，令国家人民得到幸福快乐。盼共勉之！

听经、背经的方法

佛法有八万四千法门那么多，可是《楞严经》皆已具足，不多不少，恰到好处。

◎一九八三年五月廿六日晚间开示于万佛圣城

“一寸光阴一寸金，
寸金难买寸光阴；
寸金失去容易得，
光阴过去难再寻。”

世人一天到晚在竞争奋斗，不外都是为了吃饭、穿衣、财物、住处与名利，为这五件事颠颠倒倒，从朝至暮也没有一个真正休息的时间，虽然偶尔不上班做工，可是在家中就上电视班、电脑班、股票班、电影班、旅行班，做这种种事，也都是在忙忙碌碌中。

万佛圣城的人也是忙忙碌碌，但所忙的事完全不同，在这里不为食、衣、住而忙，因为我们对于这些并不讲究，过得去就可以了，至于名利更是看得很淡。虽然我们也是很忙，但忙什么呢？为学佛、法、僧而忙，为修戒、定、慧而忙，完全是不同性质。

我们天天在这里研究经典，要特别专心注意，不要身在而心跑得不知去向。不要因为这个人讲法讲得不错，我就去注意；那个人讲得不好，我就心不在焉。总是在人我是非上用功夫，这样是爱憎心太重，是非好坏心太大，完全没有把它降伏。

听经要专心、至诚恳切，若是有人讲得不错，我要学习他哪个地方讲得好；有人讲得不好的，我更要听，用妙观察智来观察他讲得对不对？合法不合法？而不是用识心来分别计度。对于任何人所说的一言一行，一举一动，我都要特别注意留心而不空过，这样才能有所得，才能开智

慧。开智慧不是一日一夜就成就的，而是朝于斯，夕于斯，早晚都不间断地来学习，这样才会有所成就。

现在你们每个人都在读诵《楞严经》与〈楞严咒〉，要知道《楞严经》就是佛的真身，就是佛，就是法，就是僧，也就是戒、定、慧。你想恭敬佛、恭敬法、恭敬僧，先要恭敬《楞严经》。你想学戒、修定、发慧，先要学《楞严经》。佛法有八万四千法门那么多，可是《楞严经》皆已具足，不多不少，恰到好处。

所以我们应该学这部经，并且要背得出。学习的方法就是天天把你已能背得出的经文，重新温习一次。不要贪多或贪快，要天天温习一遍，才会熟能生巧，巧能生灵。千万不要舍近求远，向外驰求，这样只是在皮毛上打转转，而不能深入经藏，不会开智慧的。

那要利用什么时候来背经呢？一早起身穿衣服或漱洗时，都可以默诵经文。晚间上床睡觉，躺在枕上还可以默诵温习。白天在路上走路，或工作时也都可以默背，能这样连绵不断地用功，很快就会背熟了。

读书方法有“三到”--眼到、口到、心到。你的眼睛、口、心都应该专心一致于书本上。又有“三上”--路上、枕上、厕上，在这三上，正好背经。你们谁愿意用这种方法，就能把经背得很熟。各位可以试一试！

真实的法味

在你还没有能舍邪归正、断欲去爱、返本还原的期间，应该天天不遗余力地来研究大乘经典，专心致力来修学真理。

◎一九八三年五月廿七日晚间开示于万佛圣城

万佛圣城是华严境界的道场，也是楞严经咒的坛场，又是四十二手眼法宝的宝所。在这个宝所里，我们天天研究的道理，就是反迷归觉、舍邪归正、断欲去爱。若能如此，把邪念止息，把颠倒无明破了，这时候你就算不学什么佛法都可以的，因为你已经反迷归觉，已经舍邪归正，返本还原了。

可是在你还没有能舍邪归正、断欲去爱、返本还原的期间，应该天天不遗余力地来研究《楞严经》、《华严经》、《法华经》、《六祖坛经》、《地藏经》、《金刚经》等大乘经典。必须专心致力来修学真理，不要在皮毛上打转，或隔靴搔痒，要得到真实法的滋味，才能有所受用。

家贼难防

终日随六根、六尘向外跑，不能回光返照，这就叫做漏。

自无始劫以来，凡夫的六根，随着外边的六尘跑，寻声逐色，造成很多不清净的业。人的眼、耳、鼻、舌、身和意，就像六个奸媒，勾引贼人，打劫我们自性的家珍。我们都以为眼耳鼻舌身意，是自己的好帮手，其实这六种都是坏东西，招贼入室，劫去我们自性的法宝，而我们自己还不知道，这真是家贼难防！

现在就拿眼和耳来说：“眼不见，口不馋；耳不听，心不烦。”一看见人家吃好东西，口里就想尝尝，生出贪吃的念头。耳朵听见顺耳的好声音，便生欢喜；听到逆耳不合听的话，就生出瞋怒。不要以为眼睛是好东西，帮忙你看见，就是因为它的帮忙，才生出种种的烦恼；好像看见美色而贪美色，贪到手也烦恼，贪不到手也烦恼。其他鼻舌身意，也是一样，会使你生起种种烦恼。你一生烦恼，就失去自性法宝，所以说：“千日砍柴一朝焚”，砍了千日的柴，一朝就把它烧尽了。修养了千天的坐禅功夫，得到轻安境界，忽然生了烦恼，就把你的功夫都烧去了。所谓“星星之火，烧尽功德之林。”所以修道人要--“眼观形色内无有，

耳听尘事心不知。”

有这样的定力，就不会被劫去家宝；要不然，终日随着六根、六尘向外跑，不能回光返照，这就叫做漏。漏到哪里？漏落在三恶道里，永无了期，这岂不是很可怕！所以我们要断烦恼，必定要先寻求根源。

佛说六识是家贼，就是因为六根和它串通，由六根对六尘而引发六识，所以便起惑造业。所以六根就是媒人，有如介绍人一样，勾引我们去做恶事。

什么是你的家宝？家宝就是如来藏常住真心，妙觉明性，而不是世间有为有相的金银财宝。你的自性具足了佛宝、法宝和僧宝，这才是真正的财宝；还有勤修戒定慧，成就三无漏学，这也是你真正的宝贝。有人说：“这种财宝看不见，不足相信。”这也难怪，因为它无形无相，看不见；但是这还是可以感觉到的，有慧根的人便会知道，无慧根的人就不知道，因为他的根性还未成熟，所以不能明白，也不能生出信心。

对三宝不要有贡高我慢

无论在什么地方，都应该供养三宝，不要挑三宝的错，吹毛求疵。

在佛教里，在家人对出家人要恭敬，不可目空一切，瞧不起出家人，批评出家人，要供养出家人，要赞叹出家人，这样才不会有“慢”业。否则就是贡高我慢，不但得不到功德，反而造罪业。从因果上来讲，这一定会堕落三恶道的。

但是话又说回来，我们出家人接受在家人的供养，令他们种福田，也要回光返照想一想，自己是否天天认真修行？所谓：

“施主一粒米，
赛如须弥山；
吃了不修道，
披毛戴角还。”

我们既然受人的恭敬，自己要反省一下，自己值不值得受人恭敬？自己穿上出家人的衣服，是不是还和在家人一样？是不是天天打无益的妄想？是不是一天到晚发脾气？一天到晚妒忌障碍，或妨碍他人修道？若是有这样的情形，就不堪受人家的恭敬和供养，纵使勉强接受，还是有愧于心的。我们修道人，要时刻注意，不可糊里糊涂在道场中混光阴，这样接受在家人的供养，实在是大错而特错的事。

为什么在家人要供养出家人，护出家人的法？因为出家人专心修道，没有世俗人那么多的妄想，那样多的烦恼、妒忌。如果能这样，对于在家人的恭敬和供养，才能受之无愧。如果不认真修行，甚至不如在家人的虔诚，那就没有受人恭敬和供养的资格。这一点要深深觉悟，不可鱼目混珠，在佛教里面混饭吃。

在家人供养出家人的时候，也不可以有分别心，有选择心：“这位法师有修行，我要供养他；那位法师没有道行，我不供养他。”不要有这种不正当的心理。无论在什么地方，都应该供养三宝，不要挑三宝的错，吹毛求疵。若是专找三宝的毛病，那是贡高我慢作怪，根本谈不上护持三宝。

我们在道场中不要造罪业，要多做功德，才能将以前的罪业抵消。首先应该忏悔，所谓“弥天大罪，一忏便消。”要如何忏悔呢？要在四众面前，将罪业全盘托出，一五一十说个清楚，并发誓从今以后绝不再犯，这样佛菩萨一定会宽恕你，替你了业。因为以前你是无心的，但是今后如果再犯，就是有意的，所谓“明知故犯”。若是这样，你就算忏悔，也是没有用的，这就成为定业，将来必定要受果报的。我们人不可以存着一种心理，想：“我白天造罪，晚上祈祷，那就无罪了。”这样周而复始地造业，而继续祈祷，成为例行公事，那将来的罪业，积得犹如须弥山那么高，焉能不堕地狱呢？

在我们的道场中，有十方诸佛的化身，有十方诸菩萨的化身，也有辟支佛、阿罗汉等诸圣人的化身，又有天龙八部在护法。我们在道场中，若尽找人家的麻烦，尽找人家的不对，这就等于找十方诸佛、菩萨、辟支佛、阿罗汉诸圣人的不对一样。

在道场中一边修行，一边造业，修的没有造的多，这就等于在银行透支一样，补不上差额，将来终会信用破产的。所谓“善恶两条道，修的修，造的造。”不要在道场中，只知道造恶的业，不知造善的业。要常找自己的不是，不要找人家的不对。如果专找人家的麻烦，障碍人家修道，不但对自己没有好处，将来还要受果报，这后果不言可知。

少说社会应酬话
不要存着社会上应酬的习气，希望大家将社会上的应酬话都收回。
◎一九八三年六月廿六日开示于万佛圣城

在这个社会上，有很多人说了很多话，可是话说多了，大家听着反而不注意。为什么？因为社会上的风气形成人与人之间，不敢说真话，尽说一些假话。为什么不说真话？因为说真话，没有人欢喜听；对于法嘛，也是这样，一般人欢喜花和叶，不欢喜果实。好像水果树，在开花的时候，放出一股清香的气味，令嗅的人觉得比吃果实还要高兴；等到水果成熟时，反而没有那样大的吸引力。

这种道理，就好像社会上的人愿意听假话，不愿意听真话。假话好像树开花，拐弯抹角说些浮靡不实的漂亮话，可是却很多人愿意听，听得津津有味。若是老老实实说如何守戒律，如何守规矩，怎么样不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，怎样做个真正的佛教徒，如果这样说，不但教外的人不愿意听，就是教内的人听了也觉得刺耳，心里不舒服。为什么？因为忠言逆耳，这些话对自己所行所做不方便的缘故。

因为这个缘故，释迦牟尼佛在灵山法会时，舍利弗尊者请佛演说《妙法莲华经》的真理。佛说：“止止不须复说。”这样说了之后，舍利弗又再请法。佛又说：“止止不须说。我法妙难思。”舍利弗尊者如此殷勤三请，最后终于感动佛怜愍众生，故为大众演畅开权显实的道理。可是当佛告诉舍利弗，你现在要专心一致，洗耳恭听，我当为你们详细解说。这时会中就有五千人退席。你们看！这些人，有的弟子跟佛修道多年，也有新来学佛法的，都同时离开法会，不愿意听佛所说的妙法。

由此证明，世人愿意听假话，不愿意听真话。所以我今天对你们大家所说的话，都是假的，不是真的，你可以把它忘掉，但要记住自己愿意听的法，愿意行的法。

凡是来到万佛圣城的人，都要遵守万佛圣城的规矩。无论是住城的人、外来的人，一律不准吃肉、吸烟、饮酒，更不要吸毒；还要注意！不要互相说“谢谢”两个字，因为“谢谢”这两个字是社会上的应酬话，万佛圣城是佛教的圣地，不要存着社会上应酬的习气，希望大家将社会上的应酬话都收回。这是我今天所说的话的重点，不管你们愿意听、不愿意听，反正我是这样

说了。

感激诸佛菩萨恩

我们在世界上一切的一切，都是诸佛菩萨在无量劫中，舍身命而培养的。

诸佛菩萨不辞辛苦，倒驾慈航，来到这个娑婆世界，教化一切众生，调伏一切众生，用八万四千法门来接引有缘的众生。我们不体谅诸佛菩萨慈悲喜舍的精神，反而背觉合尘，舍本逐末，不愿意了生脱死，不愿意出离三界。人人都知道“三界无安，犹如火宅。”可是呢，却舍不得离开三界；明明知道三界痛苦万分，却还留恋在三界火宅中，也不惊慌，也不恐怖，悠哉游哉，自得其乐。

诸佛菩萨苦口婆心说法说教，令众生回头。可惜我们不了解诸佛菩萨的心意，对于诸佛菩萨的教诲，闻而无闻，见而无见，当做耳边风，过而不留。我们成天仍然还是在那里醉生梦死，等于行尸走肉一般，虽然说修道，可是不愿意求真正觉悟的道路。那么要求真正觉悟的道，到哪里找呢？非常简单，不要向外驰求，只要反迷归觉就是，从迷的境界回来，就是觉悟。

众生如果把邪念舍掉，归还正念，就能觉悟，开大智慧。可是众生不愿意回头，而愿意在生死苦海中浮沉，永失真道，还觉得这很快乐，这岂不是颠倒吗？在这种情形之下，诸佛菩萨也没有办法令众生离苦得乐，为什么？因为众生迷而不觉，迷得太深了，对他讲觉悟的道理，总是格格不入。因为众生的习气累积太深的缘故，把智慧压在下边，所以对于哪个是对，哪个是不对；哪个是正，哪个是邪；哪一种是真，哪一种是假，都没有法子辨别清楚。

若是知道真的，应该把假的放下。我们为什么迷？就因为没有智慧；没有真正的智慧，所以到处碰壁，行不通，不是撞到东边墙，就是撞到西边墙，或者撞到南墙，或者撞到北墙，中间有空的地方不走，偏要去撞墙，你说这种人多么可怜啊！

可怜的众生，把头撞破，血流满面，还不知道回光返照。诸佛菩萨无论怎么样耳提面命，说了三藏十二部经典那样多的法宝，可是我们众生还是无见无闻，辜负诸佛菩萨一片慈心，让诸佛菩萨觉得很累。为什么累？觉得众生难度，费尽心血，而众生还是无动于衷，仍然我行我素，不修学，不守戒。众生虽然难度，可是诸佛菩萨仍然不灰心，在难度之中也要度，不但要度，而且还要慈悲普度，这种恩德，应当如何报答呢？地藏菩萨发愿：

“地狱未空，

誓不成佛；

众生度尽，

方证菩提。”

我们细嚼其味，这两句愿文多么伟大！你不必说看经典，单单听这样的愿文，我们就应该痛哭流涕感谢地藏菩萨的恩德，感谢诸佛菩萨对我们众生这种的关怀爱护。

我们在世界上一切的一切，都是诸佛菩萨在无量劫中，舍身命而培养的。我们一定要发大菩提心，上求佛道，下化众生，这样才能上报诸佛恩、菩萨恩、父母恩、师长恩，以及天地恩。我们要作佛的使者，慈悲代佛宣化，正义救国救民，无论在什么时候，要有慈悲心，要有正义感，尽自己微薄之力，弘扬佛法，宣扬佛的本怀。

为什么佛成了佛，还不忘众生，发愿度众生？因为众生皆有佛性，皆堪作佛。

不过众生自己不知道而已，因为被贪瞋痴、无明、烦恼、妄想等遮覆，真正的智慧不现前，所以诸佛菩萨来指示众生开悟的方法，若能依法修持，一定能得到智慧。我们应该念兹在兹感激诸佛恩，感激菩萨恩，感激父母恩，感激师长恩。我们人在宇宙间，与天、地并列，是三才之一，我们不要浪费生命的价值，我们要体会诸佛菩萨的本怀，要深深明了诸佛菩萨的愿力，才没有白做人一场！

为何有超人的智慧？

处处认真修行，处处谨慎持戒；无论在什么时候，以身作则。

我们要借假修真，效法诸佛菩萨超人的智慧，难思的神通。为什么会有超人的智慧？为什么会有难思的神通？一言以蔽之，因为诸佛菩萨在因地的时候，处处认真修行，处处谨慎持戒；无论在什么时候，以身作则，行住坐卧具足威仪。对于众生，流血流汗，任劳任怨，绝不向众生表功劳；他所做利益众生的功德事，绝不表露出来，绝不自我宣传，他认为度众生是自己的职责。诸佛菩萨有“施恩不求报，与人不追悔”的思想，有“无缘大慈，同体大悲”的行为，因为这样地修学，才获得超人的智慧，难思的神通。

我们常常听经，要思考，要消化，才能有所受用；不然的话，听经听多了，就忽略经中所说的道理，甚至把经的义理，置诸脑后，不去研究，不去思惟，只用自己的精灵鬼、伶俐虫做一些个糊涂颠倒事。这样胡作非为，就是对诸佛菩萨不孝顺，对自己祖先、父母、师长不孝顺。那么应当怎么样呢？就是要认真行持佛法，不可以懈怠，不可以放逸，处处要谨慎，时时要小心，要勇猛精进，严守戒律，这是修道人必须遵守的条件。

有这种不正当的习气毛病，一定要纠正过来，不要有这种毛病不但不改，反而保护它，那就是助纣为虐。殷纣王本来是无道的昏君，若是有人帮助他做恶，那就是助纣为虐。修道中也有殷纣王，谁是殷纣王？就是魔王。魔王看佛法兴盛起来，就感觉不舒服，于是千方百计来破坏佛法，扰乱道场。你有道场他就扰乱你的道场，你没有道场他就扰乱你的身心，令你身不安，心

不宁；你的身心颠倒，就不能如法次第地修行，这是直接的破坏法。还有间接的破坏法，譬如利用种种境界来诱惑你，令你没有定力，神魂颠倒，中了他的诡计，失去修道的真心。

所以修道人，要心定如须弥山，见到任何境界，都不动心，那魔王对你也就无可奈何，只有弃甲而逃了。

学佛法贵在实行

依法修行，脚踏实地去做，才有受用。

我们天天在一起研究佛法，虽然每个人各有心得，可是如果不去实行，那也是没有用的。应当研究之后，依法修行，脚踏实地去做，才有受用；若是不去做，单单会说，这就好像石头人一样，对佛法没有多大的帮助。若想对佛法有所帮助，就要真正弘扬佛法，以身作则，注意四大威仪，持守五大戒律，用慈悲喜舍四无量心来度众生，用不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，这六大宗旨为律己的准绳。用这样的法则去推行佛法，那无论在什么时候，都是正法，不会有末法出现，所有一切邪魔外道都会恐怖毛竖，望影而逃，并不是你的神通妙用令他惧怕，而是你的德行所致。

“知行合一”的修行，一定会有成就，妖魔鬼怪都会望风投降，为什么呢？因为你有真正的智慧，认识真假的事理，什么应该做，什么不应该做，都认识得清清楚楚，不会做颠倒事，没有一切的烦恼麻烦，可以说到了如如不动，了了常明的境界。若能这样子，十方诸佛都会欢喜无量，鼓掌称赞你；若是不能这样，反而自甘堕落，不求上进，诸佛也会落泪地说：“啊！我费了多大的精神，连一个众生也度不了，实在太难啦！”所以我们要知道一点，就去行一点，积少成多，聚沙成塔，久而久之，功到自然成。

我们在这里修学，有得天独厚的环境，所以不要辜负大好的时光，不要辜负师长的期待，要勇猛精进来修行无上道，早成佛果。

佛教徒的本分

修道人绝对不可动肝火，一切都要忍可于心。

人相处在一起，都是有缘人，所以不可以发脾气，更不可以骂人，这种行为最要不得；希望大家有君子的风度，有涵养的功夫。六度之中，忍辱法门最为重要，大家要把忍辱法门修到圆满，才能有所成就。修道人绝对不可动肝火，一切都要忍可于心，所谓“无明火烧尽功德林。”大家千万记住这一点。

今天有弟子要求忏悔，我看他犯的不是大过，所以告诉他不需要当众忏悔，只要能改过就可以了。古人云：

“人非圣贤，孰能无过；

过而能改，善莫大焉。”

自己知道不对，以后不要再犯就好了，所谓“过能改，归于无”，知道改过，过便没有了，就是弥天大罪，一忏便消。就怕知道自己不对，还硬认为是对，拿不是当理讲，那就真是不对了。

我所讲的话，不是对一个人说的，而是对大家说的，无论哪一位，假如有这种情形，就赶快改过来；没有这种情形，也应该更往前进步。凡是对人有不圆满的地方，都应该即时改善。大家到这里来，都是在往昔种下了善缘，否则今生也不能聚会在一起，这一点大家要弄清楚。尤其身为佛教徒，更要注重“缘”字，俗语说得好：“有缘千里来相会，无缘对面不相识。”这两句话是很有哲理的。

我们大家共同住在万佛圣城，要互相尊重，互相援助，不可以袖手旁观看笑话，不可以隔岸观火说风凉话。要学菩萨的精神，看见众生在水深火热中受苦，就等于自己在受苦一样，要设法令众生脱离苦海，这是佛教徒的本份，不可以有幸灾乐祸的心理。这是我对大家的期望，希望人人都有菩萨的心肠，舍己为人。

我们要在念念之中，帮助佛教，弘扬佛法，一切为佛教服务，做个真正的佛教徒；我们要不怕苦、不怕难，尽心尽力来拥护道场，在佛教中立功、立言，做一个真佛子。我们要有勇猛善战的能力，才能百战百胜，不是一上阵，就败下来，经不起考验；若经得起考验，那就离道不远了。

什么是性定?

时时刻刻正念现前，就没有任何的烦恼。

◎一九八三年七月十日开示于万佛圣城

“性定魔伏朝朝乐，

妄念不起处处安；

心止念绝真富贵，

私欲断尽真福田。”

我们为什么有魔障？就因为“性”没有定。如果性定，时时刻刻都是明明了了，清清楚楚。到了这种程度，内观其心，心无其心；外观其形，形无其形，这时身心皆空，远观其物，物也没有了，身心物这三种都没有了，这时只有空理，依空理而起中道。这个中道，没有喜，没有怒，没有哀，没有惧，没有爱，也没有恶，更没有欲，在喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七种感情

上，没有波浪。那么在内没有妄想，在外也没有贪求，内外身心都清净，这种境界就是性定，性定就是中道的本体。

性定，就不会被七情的境界所动摇，坚固如金刚山一样。若是见喜时，你知道喜；见怒时，你知道怒，这就证明你还没有性定。或者境界来了，你就生一种贪爱的执着，或生一种憎恶的执着，这就是没有性定。

七情好像海中的波浪，若是白浪滔天，可能将船打翻；若是风平浪静，船就能平安抵达彼岸。修道人首先要将七情认识清楚，但不是知道七情的道理，就没事了，还要控制七情的引诱，调伏七情的作怪，如果不被七情的境界所动摇，那就是性定。

性定了之后，魔就降伏了，他不能再兴风作浪，扰乱修道人的身心。降魔之后，顺境来了也快乐，逆境来了也快乐，无论喜的境界，恶的境界，统统快乐。这种快乐乃是真快乐，不是被外物所诱的快乐，而是内心得到其乐无穷的滋味，时时在快乐，天天在快乐，忧愁、烦恼统统没有了。

性定魔伏就时时快乐，妄念不生就处处得到平安，所谓：

“念动百事有，
念止万事无。”

若能不起心动念，身心自然清净平安，所以说：“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。”这是修道的圭臬。不要认贼作子，他会将你的财宝偷光；不要听魔鬼的话，他会欺骗你上当，你中他的诡计，便会吃大亏。不要和魔鬼的眷属做好朋友，他们只会陷害你，令你做些颠颠倒倒的糊涂事。

修道人要性定，才能反迷归觉，舍邪归正。时时刻刻正念现前，就没有任何的烦恼，事情来了，应付一下，不要存攀缘的心；事情去了，不留痕迹，心净如洗。要晓得“三心了不可得”的道理－－过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。性定之后，才能破无明，显法性。我们一定要把无明破除，一定要把法性显现，这才达到学佛的目标。

明白之后，依法实行，才算是真正懂佛法了。如果学而不行，无论学多少佛法，无明烦恼还是一大堆，那也是无有是处，这样就算学到尽未来际，也得不到相应处，你真正智慧也不会现前，就算有点智慧，也不过是在皮毛上打转转，不是真的。

凡是在万佛圣城修道的人，要爱惜光阴，不可以浪费宝贵的时间，所谓“一寸时光，一寸命光。”我们在道场所学的佛法，要真真实实地躬行实践，不要敷衍了事混光阴，那就和道相违背了。学佛法最忌讳的就是有始无终，半途而废。我们若是中道自划，停止前进，就会前功尽弃，始终到不了宝所。切记！切记！无论做什么事，都要有始有终，不要被外境所动摇而退失自己的志愿。发愿立志要如同金石，不要被逆境和不如意所摇动，而忘失菩提心。如果失去菩提心，这才是最大的损失。真正明白佛法的人，无论在任何情形之下，都保持菩提心，不会退转菩提心。

如果不懂修行的方法，无论做什么事情，都是虎头蛇尾，有始无终，开始时很勇猛，终了时却很懈怠，那一切就不会圆满，为什么呢？因为“如是因，如是果”，因果是丝毫不爽的。学佛法，就要相信因果，不可错因果，更不可拨无因果，当知因果是万世不变的定律。

至诚孝顺感天地

为了使母亲病愈，他发愿要剁手供养佛。

◎一九八三年七月十五日开示

在东北哈尔滨南边，有个村庄，名叫大南沟屯，这个地方有位孝子，姓高，名叫德福。他母亲患重病，中西医都束手无策，为了使母亲病愈，他发愿要剁手供养佛。这番孝心，感动天地，将他的母亲从死魔中夺回生命。这件事曾经轰动一时，老少妇孺皆知高德福是一位大孝子。这个公案经过如下：

他母亲患重病，粒米不食，滴水不饮，奄奄一息，命在旦夕。于是他到三缘寺（这天是浴佛节，正举行大法会，参加的善信约有数百人），在佛前上香，三拜之后，拿出菜刀正要剁左手的时候，被人发现了，即时制止他，有人就问他：“为什么要剁手呢？”他说：“为了母亲的病，所以发心剁手供养佛。”当时有位居士，名叫李景华，对他说：“你快到方丈室去，求方丈和尚，他有神通，可能可以救你母亲。”

他到方丈室，见到方丈和尚，说明来意，方丈和尚对他说：“你去求安慈法师，他有办法，能治好你母亲的病。”他又来到我寮房，请我慈悲，给他母亲治病。我听说他是个孝子，于是乎就答应了，对他说：“你骑自行车先回家，我随后就到。”他很高兴走了。可是他骑自行车必走大路，我从小路走，比他先到十分钟。

他一进门，看见我已坐在炕上，就很惊讶地说：“师父！您怎么比我先到？我骑自行车，却没有您走得快！”这时，全家大小都来叩头，这就是“平时不烧香，临时抱佛脚。”于是我写了一道疏文，令他母亲的病一定要好，等疏文焚化之后，病人就安祥地睡着了，大家也都休息了。

第二天早晨，病人就坐起来了，唤他儿子的乳名，说：“举子！举子！我很饿，我想吃点粥。”高德福听到母亲能讲话，高兴得无法形容，急忙为母亲煮粥，病人吃了一碗粥，就恢复了说话的能力。（她有八天不言不语，不饮不食，唇也焦，舌也黑了。）高德福问他母亲：“妈！您老人家这几天觉得怎么样啊？”他母亲说：“啊！我走丢了，找不到回家的路，没有日头，没有月亮，也没有星辰，一片乌黑，不知东南西北方向，在黑暗中摸索了好几天。昨天晚上，有个和尚他把我送回来了！”高德福一听，心里明白，又问：“妈！是什么样子的出家人？”他母亲说：“那位和尚穿很破的衣服。”高德福用手指着我，问：“妈！您老人家看看，是不是那位和尚？”老太太仔细地看，她说：“就是他送我回家的！”这时，全家就都来皈依我，而老太太的病也慢慢好了。

果舜焚身供佛

身体虽然成为黑炭，但是其心完整，未被火化。

我在东北的时候，收了一个弟子，法名果舜。他俗姓姚，一般人叫他老姚，他家住在哈尔滨南二十里大南沟屯。他在未皈依三宝之前，是一个游手好闲的浪子，不但吸鸦片，而且还打吗啡，可以说是吃喝嫖赌，无所不为。

当时日本统治东北，成立满洲国，利用清朝废帝宣统，做满洲国的皇帝，成为日本的傀儡，一切的政权操纵在日本人手中。日本为了防止苏联的侵略，于是在黑河一带建筑国防工程，到处抓劳工去服役，只有贡献，没有酬劳。凡是进到劳工营的人，只有终日忧愁，不知何年才能回到温暖的家乡。谈起劳工营的生活，就令人不寒而栗，那简直是人间地狱，苦不堪言。

果舜当时是无业游民，就被日本兵抓去，送到黑河劳工营。在那里白天做牛马的工作，夜间盖草包睡觉，不能御寒，他时时在想：“怎样能逃出劳工营呢？”因为劳工营的四周，设有强力的电网，如果有任何众生撞上，马上会被电触死。虽然有电网的威胁，可是他受不了惨无人道的虐待，时时总想找机会逃走。

有一天晚上，他为了投奔自由，不顾生命的安全，决定离开人间地狱的劳工营。于是他利用到厕所的机会，想逃出劳工营，正要启步逃走之时，忽然来了一位白胡须的老人，对他说：“现在不是你逃走的时候，因为你的苦还没有受完，你再忍耐一段时间，等到脱苦的时候，我再通知你。希望你提高警觉，不可错过机会。”老人说完之后，就不知去向了。果舜相信老人的话，就返回营房。

大约两个礼拜之后，果舜在梦中遇到白胡须的老人，对他这样说：“今天是你逃走的时候，在门外有只白狗，你跟着它走，万无一失。切记！切记！”他惊喜而醒，来到门外，果然有只白狗，在那儿等着他。果舜听老人的指示，白狗在前边走，他在后边跟着走，走到电网处，白狗一跃，跳过电网，这是示范动作，令果舜照样学习。果舜这个时候，福至心灵，生出灵感来，将遮寒的草包放在电网的上边，然后一跃而过，就这样平安无事逃出虎口。等他再回头，白狗却不见了，大概这是神人的帮助。

他为避日本兵的追捕，白天藏在树林中，渴时就饮溪水，饿时就吃些草叶，夜间才敢行路。这样经过多日的辛苦，才回到家乡。受了这次打击之后，他觉得人生是苦，就决定出家修道。他到处找庙，都不肯收容他，当他来到三缘寺时，因为所穿的衣服破烂不堪，别人认为他是乞丐，为生活而出家，所以也不肯收留他。

他正在大庙不收，小庙不留的时候，不知从什么地方来了一个怪人，好像讨饭的乞丐一样。这个人自我介绍，说他是老修行，会三十六天罡，七十二地煞的法术，能腾空驾云，呼风唤雨，能医治一切疑难杂症，有妙手回春的神技。这个人自吹自擂，鬼话连篇，胡绉乱说一阵，没有人相信，只有果舜相信，就拜他为师，用不正当手段得来的钱，供养他的生活。日子久了，果舜发现他没有真本事，也是个无赖汉，于是离他而去。

有一天，我到大南沟屯去，给高德福的母亲治病。她患重病，中西医都束手无策，我用神咒给她加持，结果不药而愈。全屯知道这个消息，都认为是神迹。老姚（果舜）知道了，就来到我面前，长跪不起，要求跟我出家，我当时不理他，面壁而坐，约有一个小时之久。我回头一看，老姚仍然跪在地上，我问他：“你在做什么？”老姚说：“请师父慈悲，收我为徒弟。”我说：“你想跟我出家吗？可是我没有什么德行，也没有什么功夫可以教导你，会令你失望的。”他说：“只要收我为徒弟，就心满意足，别无所求。”

我说：“出家是苦事，要忍人所不能忍的事，要让人所不能让的事，要吃人所不能吃的苦，要受人所不能受的气，你能吗？如果能的话，我就收你为徒弟；若是不能，不要跟着我出家。”老姚不加考虑，即时就说：“一切苦我都能忍受，出家虽然苦，我相信也没有劳工营苦。我有信心，能受得了。”

经过这番的问答，我认为他能受得苦，于是带他回到三缘寺，出家为沙弥，令他担任厨房的工作。他做事很谨慎，修行很用功，可是师兄弟与他无缘，时常欺负他，他实在忍无可忍之下，向我诉苦：“师父！师兄弟无缘无故骂我，我怎么办呢？”我说：“你既然受不了，可以单独修行。”他就到大南沟屯的西山龙王庙旁边一块空地，自己搭了一间茅棚，做为修行的道场。

落成当天，佛像开光，果舜来三缘寺请我去开光，我带领几个弟子，一同前去。当天晚间，来了十条龙（化人身），要求皈依三宝。这时初夏时节，天旱无雨，禾苗枯黄，靠天吃饭的农人

，垂头丧气叹命苦，有时无语问苍天，祈祷老天爷：“可怜吧！慈悲吧！降点甘露吧！”我对众龙说：“你们的工作是行雨，天这样乾旱，为什么不降雨呢？”诸龙说：“没有玉皇大帝的命令，不敢降雨，否则要受处罚。”我说：“你们到玉皇大帝的凌霄宝殿去，请大帝慈悲，在此处四周四十里以内降雨。明天降雨，后天授皈依，这是我们交换的条件。”

第二天，果然在四十里以内，降甘露雨，禾苗得到雨水的滋润，都欣欣向荣，到秋天收获时，五谷丰收比往年更多。第三天，诸龙来茅棚佛堂前，受三皈依。为了纪念这件事，就把这个茅棚，命名为“龙雨茅棚”，特书匾额，悬在茅棚上。

后来果舜发愿焚身供养佛，他自备木柴和汽油，然后坐在柴上，自燃汽油，将身焚化成灰。次日，村人发现“龙雨茅棚”被大火所烧毁，前来观看，才见果舜的身体虽然成为黑炭，但是其心完整，未被火化。大家叹息不已，于是将果舜的骨灰及心，埋葬在此处。

世间的一切，都是成住坏空，循环无端，若能明白这种道理，对于世界一切的一切，都不要执着，都不要有烦恼，能看破放下，就一切都没有问题了。
果能出家的因缘
他有知过必改的勇气，希望你们也能知过能改。

有一年的冬天，我到哈尔滨南边上号的地方去办事，经过某个旅店，这个旅店的老板是我的皈依弟子，所以我就进去看他。他对我说：“师父！我的店中住了一个吃素的人，他想出家修行，可是找不到庙。师父您能不能收他为徒弟？”我说：“他为什么要出家？”老板说：“他是山东人，以裁缝为业，和一个抽大烟（鸦片烟）的女人同居。有一天，他不在家，这个女人将他所储蓄的钱，全部拿走了，晚上等到裁缝回家时，才发现自己人财两空。他受了这个打击，就感到心灰意冷，觉得人生无趣，所以决定出家修行。他到哈尔滨南冈极乐寺，想跟如光法师出家，可是如光法师不收他为徒弟，他无奈住在我的店里，天天愁眉不展，闷闷不乐，不和任何人说话，实在很可怜！”

我说：“把他叫来！”老板去叫他，但他不来，大概他看我穿着破袍，不像个有庙的和尚。第二次叫他来，他勉强来了，开口便说：“你叫我来做什么？”（山东人心直口快）我对他说：“我来这里，就是找你。”他很惊奇地问：“你认识我吗？”我说：“现在不谈这些，你愿意出家吗？我的庙上缺个做饭的人，你可以藉此修苦行，有饭给你吃，有屋给你住，可是没有钱给你花，你愿意去吗？”他听我说可以收他做徒弟，很高兴地说：“我愿意去！”随即跟着我去庙上，担任做饭的工作，于是受沙弥戒，法名叫果能。

有一天，他心血来潮，在一间小屋造了一个炕，但是事先没有经过庙上的人同意，他就自作主张。当时，我不知内情，可是就有人在我面前说风凉话，说：“收徒弟，自己管不了徒弟，真丢人！徒弟没有做完，就当起祖师来了！”我觉得奇怪，于是到后边看看，究竟发生什么事情？遇见一位师兄弟，他对我说：“你的徒弟造反了，不守道场规矩，没有经过同意，就私自造火炕。”我进他房间一看，果然他坐在炕上打坐，他见我进来，下炕顶礼，我问他：“这炕是谁教你造的？”他说：“没有人。”我说：“既然没有人教你造，你怎么可以自己随随便便就造炕，这是犯规矩的！”他无话可说，就跪在地上，我说：“你在佛前忏悔，跪一炷香。”

我走了之后，他没有到佛前跪香，又回到炕上补衣服。半小时之后，我到佛堂去，不见他在跪香。我又到他房间去，问他：“果能，你为什么不跪香？”他说：“等一会儿。”我说：“你不愿意跪香，我替你跪香。”于是我到佛前上香，跪在砖地上。他看我跪着，无可奈何在我后边哀求地说：“师父！我知道错了，请您原谅！请您起来，我现在跪着呢！”我说：“我管不了徒弟，可是我能管得了自己。”经过这次的教训，以后他处处守规矩，时时用功修行，他有知过必改的勇气，希望你们也能知过能改。
用智慧管理大众饮食
没有饭吃的人，都是因为在往昔糟蹋食物。
◎一九八三年七月廿四日开示于万佛圣城

有人问我：“这次庆祝观世音菩萨成道法会，会有多少善信参加？”我说：“也许有三、四个人吧！”今天我统计来参加法会的人，大约有四百多人，这人又问我：“是不是一个人当做百人？”我说：“我不懂。”

今年观音法会，大众比往年诚心，往年法会在吃饭的时候，大家都高谈阔论，不守斋堂的规矩；吃完饭，在碗中剩下很多菜饭，丢到垃圾桶内，或者吃完饭后，也不随喜功德就走了。今年的情形大有改善，不但不讲话，也不糟蹋食物，很少人赶着回三藩市，这是很可喜的事。

以后再有法会时，应该提醒大家：“吃饭时不要讲话，饭后不要糟蹋东西，要爱惜食物。”有古诗云：
“锄禾日当午，
汗滴禾下土；
谁知盘中餐，
粒粒皆辛苦。”

一般人不知道粒粒皆辛苦的道理，所以任意暴殄天物，随便糟蹋食物。要知道世上没有饭吃的人，都是因为在往昔糟蹋食物，所以今生才受没有饭吃的果报。这个浅显的道理，必须告诉大

家，让大家明白之后，才不会糟蹋东西。

管理厨房的人，为大众预备饮食，要运用智慧，要有营养，又合卫生，为大众服务的功德是无量的。每天要检查冰箱，容易坏的食物要先吃，不易坏的食物，则妥善保存。不可将食物糟蹋，丢到垃圾桶中，这简直是造罪业，大家要谨之！慎之！

管理大众的饮食，调和恰当，就有功德；若是调和不好，马马虎虎，也是有罪过的。立功容易，只看你怎么去做，合乎法度，就是功；不合乎法度，就是过。总而言之，功过操在做者的手中，爱惜食物，就有功；糟蹋食物，就有过。

出版书籍要审查

希望大家尽其所能，翻译出无缺点的经，完全合乎佛意的经。

法界佛教总会法界佛教大学出版很多佛书，可是还未到尽善尽美的地步。今后无论是谁讲的，是谁着的，在未印刷之前，一定要细心审查，经过大家同意，没有错误，再送印刷。

今后，万佛圣城所有的事情，一律民主作风，大公无私，正直不偏，一切都要求进步，往真善美的方向进行。我们所印行的书籍，不要再有错误的地方，如果再有错误，对任何人都有影响，还要受人批评，希望大家努力，要做到十全十美的地步。

佛经是释迦牟尼佛金口所说，一字不能改，一字不能漏，否则不但无功，反而有过。古德说：

“依文解义，三世佛冤；

离经一字，即同魔说。”

由此可知，翻译经典不是一件容易的事。希望大家尽其所能，翻译出无缺点的经，完全合乎佛意的经，流通于世，令读者受法益。

修道要惜福求慧

不可把“福”随便浪费，不可把“慧”随便放弃。

我们佛教徒在没有成佛之前，应当惜福求慧。惜福能增长福报，求慧能增长智慧。你们看世上的人，有种种不同的环境，有的人有很大的福报，不需要做什么，便能万事如意，种种现成，生活富裕，无忧无虑，快乐无穷，这是因为他在往昔修福修得多的缘故，所以得到这种大福报。

有的人记忆力特别强，过目不忘，又聪明又健康，又辩才无碍；说法时，有天华乱坠，地涌金莲的境界，为什么他会这样子？因为他在往昔修慧修得多的缘故。怎么样修慧？从什么地方修慧？先从大乘经典开始，读诵大乘经典，把三藏研究得非常透彻，到圆满的程度，口能背诵，心能思惟，朝于斯，夕于斯，把三藏读透了，就开大智慧，来生一定又聪明，又有辩才。

我们既然知道惜福求慧的法门，就应该爱物、不糟蹋物质、修桥铺路、造塔建庙、舍衣施食、救济贫人，这都是种福田。讲经说法、印经流通、翻译经典、绘画佛像，这都是修慧的法门。假使你不想有福报，不想有智慧，那就无话可说；若想有福报、有智慧，那么就赶快修福求慧，不可把福随便浪费，不可把慧随便放弃，惜福求慧是佛教徒必行的一件大事。

脾气是障道的因缘

不但在外边没有脾气，就是在内边也要没有脾气。

◎一九八三年七月廿五日开示

所谓“烦恼即菩提。”有人问：“不种烦恼，是不是没有菩提？”不是的，烦恼的本身就是菩提。怎样是菩提？就是不生烦恼，所以烦恼即菩提。若是只生烦恼，烦恼的本身仍旧是烦恼，菩提仍旧是菩提，大家不要会错意。

对任何人不可以发脾气，不但在外边没有脾气，就是在内边也要没有脾气，到了这种境界，才算是真正没有脾气的人，敢怒不敢言，那也是发脾气。偶尔发点小脾气，无伤大雅，还可以的，但你如果假借名堂，故意发脾气，那就不对了。如果自己真正没有烦恼了，没有无明了，没有妄想了，没有欲念了，到这种境界，虽然有点小脾气，情有可原，但最好当然是没有脾气，与人和睦相处，一团和气，令人有亲切感。

修道人要用德行来感化人，不要用势力来压迫人，对任何人要讲道理，令人心服口服，真正佩服你有才干、有道德、有学问、有慈悲，否则落在名利上，那就离佛道十万八千里了，这一点要特别谨慎。

出家修道修什么道？就是修忍辱的道。谁若发脾气，那就与道相违背，永远不会与道相感应。发脾气是一件丑事，是障道的因缘，希望大家谨慎，千万不要犯这种毛病。出家修道，没有把根本的问题抓住，就如同用沙蒸饭，蒸多久的时间，也不会成饭。若是没有无明火，欲念就会停止，为什么？你有欲念，就因为有火气，觉得这也不行，那也不行，很多“不行”的问题跟着来了。所以修道人要把烦恼断了，才能没有一切的麻烦。

罗汉证道的境界

怎样能没有烦恼？方法非常简单，就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。

在《法华经》〈序品第一〉上说：“阿罗汉。诸漏已尽。无复烦恼。逮得己利。尽诸有结。心

得自在。”这就是罗汉证道的境界。

“诸漏已尽”：诸漏包括多说话、多听声、多看色、多妄想在内。何谓不漏？

简要言之，就是“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”这个“礼”字就是规则，规则也就是戒律。你能非礼勿视，你的眼根就清净；你能非礼勿听，你的耳根就清净；你能非礼勿言，你的舌根就清净；你能非礼勿动，你的身根就清净。六根清净，就没有漏。“漏”，好像盛水的器皿，有一个孔，把所盛的水漏掉了，永远盛不满水。修道的漏，就是烦恼脾气，你修点功德，就被无明火烧毁，永远不能成道业。所以关于这一点，大家要谨慎行事。

在外边如如不动，在内边没有一切欲念，这是没有漏；在外边虽然不动，在内边仍然在动，还是有漏。换句话说，有欲念的思想，有欲念的行为，就是漏；没有欲念的思想，没有欲念的行为，就是无漏。修道就是修无漏，修返本还原的功夫，回到童真之体。这些大阿罗汉，诸漏已尽，把渣滓都化尽了，只剩下精华，所以说诸漏已尽。

“无复烦恼”：不会再有烦恼。怎样能没有烦恼？方法非常简单，就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。能这样子，那就诸漏已尽，烦恼也降伏了。

“逮得己利”：他们得到禅悦为食、法喜充满的利益，都得到无诤三昧，把胜负心停止了。所谓：

“诤是胜负心，
与道相违背；
便生四相心，
由何得三昧？”

“尽诸有结”：“有”是三界二十五有，“结”是为烦恼而结集生死。有见惑、思惑、尘沙惑、无明惑，就障碍我们出离三界。如果把习气毛病铲除，把结集在一起的烦恼没有了，把三有种种的问题也没有了，这就尽诸有结，了了分段生死。

“心得自在”：为什么能这样？因为心中得到快乐自在的缘故。为什么心得自在？因为诸漏已尽，无复烦恼，逮得已利，尽诸有结的关系，诸大罗汉已到诸漏已尽，梵行已立，所作已办，不受后有的境界。

我们的心，都是“他在”而不是“自在”。“他在”就是人虽在，可是心不在，不是想南朝，就是想北国，不是念东西，就是念南北，始终没有停止的时候。我们妄想纷飞，把主人翁撵跑了，外边的客尘来当家，所以心不自在。“自在”就是心无离念，自性放大光明，照天照地，身心清净，逍遥自在。

这几句经文非常要紧，我们要记住，不可忘失，把它研究明白了，保证能了生脱死，同罗汉的境界一样。不证罗汉果，心不会自在；证了罗汉果，把客尘赶走，把烦恼降伏了，这时心才得到自在。

为什么要念佛
平时念佛，就是为临终时作一个准备。

那为什么我们平时要念佛呢？平时念佛，就是为临终时作一个准备。为什么不等到临终时才念呢？因为习惯是日积月累而成的。你平时没有念佛的习惯，等到临命终时，就想不起来要念佛，或根本不知道要念佛。所以平时要学着念佛，修净土法门，等到临命终时才不惜惊慌失措，而得以平安往生极乐世界。

为什么要往生西方极乐世界？因为阿弥陀佛在因地，为法藏比丘时，曾发四十八大愿，其中说，我成佛之后，十方所有的众生，若有称念我名号者，我一定接引他到我的世界来，将来成佛。在我的世界里，众生都是由莲华化生，故身体清净无染。因为阿弥陀佛发这种大愿，所以一切众生都应该修念佛法门，这是很对机，很容易修的一个法门。在经上又说：

“末法人修行，一亿人修行，罕一得道，唯以念佛得度。”

这就是说一亿人修行，一个得道的都没有，只有念佛才能往生极乐世界而得度。尤其现在末法时代，念佛正与一般人的根机相应。

但在西方，现在不是末法时代，可以说是正法时代。为什么说是正法时代？因为佛法刚刚传到西方国家来，正当兴旺。所以现在美国有很多人欢喜参禅打坐，这也是正法的表现。在正法时期也可修念佛法门，末法时期也可以修念佛法门，什么时代都可以修行，如果有人对其他法门，功夫用不上，可以修念佛法门。

永明寿大师说：“有禅有净土，犹如带角虎；现世为人师，将来作佛祖。”又参禅又念佛，好像老虎有犄角似的；现世可以为人的师表，，将来可以成佛作祖。

所以真正参禅的人，就是真正念佛；真正念佛的人，也就是真正参禅。再深一层地说，真正持戒的人，也就是真正参禅；真正参禅的人，也就是真正持戒。那么真正讲经说法的人，他是为讲经而讲经，也就是真正参禅。《永嘉大师证道歌》上说：“宗亦通，说亦通，定慧圆明不滞空。”又会参禅，又会讲经，这是宗说兼通。再进一层说，真正持咒的人，真正修密宗的人，

也就是真正参禅。

禅、教、净、律、密，虽说五种，归根究底说的都是一个，没有两个。其实再深一层说，连一个也没有，怎么会有五个呢？真正学佛法的人，在这一点上应该明白。所以有的人有门户之见，认为念佛法门最高，参禅不对；或者有人说参禅最高，念佛错误，这都是没有明白佛法的人。应知一切皆是佛法，皆不可得，既无法可得，何必又在头上安头呢？何必无事找事做呢？你若真明白法了，无法可得。可是对一些不明白法的人，你对他说“根本什么也没有。”他就会失望。所以佛施“权法”，就是为了说“实法”；说“权智”，为的是“实智”。实智是什么呢？实智是一个“归无所得”。实相无相，无所不相，这才是真实的智慧。

人应该要尽孝道吗？

修行人，能把父母放下，专心一致修行，这是对的。既然不修行，也不尽孝道，这是不对的。

◎一九八三年七月二十九日观音七开示于万佛圣城今天我们大家来研究这个问题：“就是人为什么要孝顺父母？应该孝顺父母，还是不应该孝顺父母？”这个问题，有两种解释。站在“出世间法”的立场来讲，不应该孝顺父母。我相信任何人听过这句话，一定大吃一惊，因为从来没有听过这种话。你所知道的是人人应该孝顺父母，没有听过人说不应该尽孝道这句话，所以你觉得惊奇。若按照真理来讲，是这样的说法。若是站在“世间法”的立场来讲，当然应该孝顺父母。世间法是木本水源，应该慎终追远、孝顺父母、恭敬师长，这是天经地义之事。

若按出世法来讲，我们努力修行，用功学习，发大菩提心，就是尽大孝，而不是小孝。此话怎么解释？因为修行有所成就，可以超度七世父母生天，所谓“一子成道，九祖生天。”这就是大孝。

孝有四种：一为大孝，二为小孝，三为远孝，四为近孝。什么是大孝？就是报生生世世的父母恩、师长恩。什么是小孝？就是孝顺现世的父母，膝下承欢，令父母高兴。养父母的身、慰父母的心，也就是要恭敬父母、供养父母。什么是远孝？就是孝敬古圣先贤，效法他们的一言一行，作为借镜；一举一动，作为圭臬。什么是近孝？就是除了孝顺自己父母之外，还要孝顺他人的父母，所谓“老吾老，以及人之老”，要有这种的思想和行为。

真正出世法，超过孝道，所以我方才说：“不应该执着孝。”若是执着孝顺父母，那就沾上情情爱爱的思想，就有妄念，终日念父思母，焉能修道？所以按真理来讲，不应该尽孝道。我讲这个道理，有人会懂，有人会不懂，所以大家要深一层研究这个问题。

现在的人心，一天比一天坏，品行一天比一天恶劣，所谓“人心不古”。为什么？因为世间人，本应该孝顺父母，可是他不孝顺父母。认为孝顺父母是落伍的思想，又认为父母养育儿女，是他应尽的责任而已。那么，他不尽孝道，是不是修行呢？也不是的。他真能修行，不需要养父母，也算是孝顺父母，这是尽大孝，将来超度父母生天。

他既不孝顺父母，也不修行，专造种种的恶业，将来一定堕落三恶道，毫无疑问。你们看！现在的青年男女，学下流的行为，不是杀人放火，就是奸淫邪道，无恶不为。觉得应该这样放荡不羁，以为自由。他认为人不应该孝顺父母，就应该学坏，这种思想，大错特错。虽然不能一概而论，但是大致差不多是犯了这种通病。

修行人，虽然不孝顺父母，可是能拯救父母离苦海，生于天界。但有些人，既不孝顺父母，又不修行，终日做些不道德的事，有害于家庭，扰乱社会、国家，不得安宁。这是赔本的生意，越赔越没有底，前途不堪设想。这样胡作非为，乃是不可宽恕的罪人。

在前边所说的修行人，能把父母放下，专心一致修行，这是对的。既然不修行，也不尽孝道，这是不对的。这一点要弄清楚，所谓“万恶淫为首，百善孝为先”。

何谓善知识

善知识依照佛法修行，恶知识依照魔法修行。

浅言之，善知识就是有智慧的人，恶知识就是愚痴的人。善知识有正知正见，恶知识有邪知邪见。合乎佛法就是正知正见，不合乎佛法就是邪知邪见。善知识依照佛法修行，恶知识依照魔法修行，善恶的关键在这个地方来分别。

善知识用“四摄法”来教化人。何谓四摄法？就是布施、爱语、利行、同事。这四种法容易和众生打成一片，令众生对于佛法发生兴趣，深信佛法。

（一）布施：要想令人相信佛法，必须布施财和法给他，令他对你发生好感。

（二）爱语：就是不违背人情，不违背佛法，说些慈爱的话。

（三）利行：随起身口意行，令众生各沾法益。

（四）同事：对于应度的众生，与他做同样的工作。

这四种法，是联络感情的方法。你能言行一致，大公无私，以身作则，见义勇为。众生自然相信你所说的话，也就相信佛法是度生死海的宝筏。

你们来到这里听经研究佛法，都是有大知识的人。要知道菩提自性本是清净的。本来清净，就是一法不立，一尘不染，不加造作，本来现前，本来具足。这个菩提自性，也就是佛性。这一

点，各位要特别注意！

每个人的佛性和诸佛是一样，没有什么分别。不过，我们太愚痴，被无明妄想所覆盖，所以佛性不现前。若能用智慧来处理一切事情，佛性现前，那就是善知识。

如人饮水，冷暖自知

打七不是随梆唱影，敷衍了事，来凑熬闹。

这次观音七已经圆满了。每个人要把自己感应的境界向大众报告，给大众作为借镜。念观世音菩萨圣号，有什么感应？有什么境界？或者开了智慧？或者断了烦恼？或者破了执着？所谓“如人饮水，冷暖自知”。每个人自己知道，外人不晓得。

各位要晓得打七不是随梆唱影，敷衍了事，来凑熬闹。而是克期取证，分秒必争的用功，一点也不能马虎。在这七天之中，或者见到菩萨现光，或者见到现华，或者感觉身心轻安愉快等等，这些都是境界。

万佛圣城不注重宣传

大家在这里埋头苦干，认真修行。

凡是参加佛七也好，禅七也好，观音七也好，地藏七也好，不可向外宣传万佛圣城如何好。万佛圣城的好处，不希望外人知道。万佛圣城是默默经营，大家在这里埋头苦干，认真修行，所以不注重对外宣传。你们在这里觉得好，可以继续来；觉得不好，这条路就不要再走－－这是万佛圣城一贯的宗旨。

万佛圣城立六大宗旨，作为修行的目标；就是“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。”你们能明白六大宗旨的真实义，那就没有白到万佛圣城一趟。

一般人欢喜好名，但万佛圣城不需要，为什么？因万佛圣城的宗旨是将财色名食睡这五欲断绝。这五欲乃是地狱五条根。一般人欢喜它，可是万佛圣城要和它脱离关系，所以万佛圣城不需要什么好名，不企求什么利益。就本着真实的功夫来弘扬佛法，续佛慧命，这是万佛圣城大概的情况。

参禅要念兹在兹

“不到开悟不罢休”，要有这种金刚的愿力。

◎一九八三年七月三十一日禅七开示于万佛圣城这次禅七刚开始，希望大家聚精会神来参禅，拿出勇气来参禅，念兹在兹来参禅。总之，要拿出“了生脱死，发愤忘食”的精神；“不到开悟不罢休”，要有这种金刚的愿力。

若能有人骂你，你没听见；有人打你，你也无感觉；有没有吃饭都不知道；有没有睡觉都不知道。如果到了这种境界，转过身来，就知道以前都是在皮毛上用功夫，到今天才真正知道应该做些什么。

禅七开始，我对大家说几句粗浅的话，若是能明白，就有很大的帮助；若是不明白，也有很大的帮助。有人问：“怎么样帮助呢？”我现在不能告诉你。如果告诉你，你明白之后，就在那里障住了，不能进步。现在把这几句说出来，希望你们注意听：

“梵语禅那波罗蜜，

此云静虑细进参；

山高水深无所畏，

始知天外别有天。”

“禅定”在印度话叫作“禅那波罗蜜”。这个法门，修行到圆满时，便可到彼岸。在中国译为“静虑”，又叫“思惟修”。可是静虑和思惟修，要仔细地追究，要详细地钻参。参什么？参“念佛是谁？”的话头。就是上高山、入深海也不怕，这时候，才知天外还有重重无尽的天。所以要绵绵细细地参，念兹在兹地参，参来参去，参到“山穷水尽疑无路”的时候，一转身就是“柳岸花明又一村”的境界。

为何与道不相应

就是因为我们有个虚妄不实的“妄心”。

太上老君《清净经》上说：“众生所以不得真道者，为有妄心。既有妄心，即惊其神。既惊其神，即着万物。既着万物，即生贪求。既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，忧苦身心。便遭浊辱，流浪生死，常沈苦海，永失真道。真常之道，悟者自得。得悟道者，常清净矣。”

我们无论用什么功，也不能与道相应，总是不上路，这是什么原因？就是因为我们有个虚妄不实的“妄心”。好高骛远，求名求利，这都是妄心。有了妄心，对于自性就有动摇，好像一桶水，不动时，沙泥沈底，则水清净；若是用棒子（妄心）把水搅拌成浊水，那么就不辨真假、不分善恶，这时，择法眼也不具足，智慧也不现前。

“水浊不清”，就着住在万物，乱七八糟，找不出头绪，为什么？因为着住在万物上，便生贪求心，认为万物是真实的。贪求心生出来，就有烦恼。贪求到也烦恼，贪求不到也烦恼，因为烦恼和妄想交织在一起，就被五浊恶世的浊淹埋没了，那就不能恢复清净，因为这样，所以生了又死，死了又生，生生不息，永无了期。生的时候，不知道是怎样生的，所以糊涂；死的时候，不知道怎样死的，还是糊涂。不但生时糊涂，死时糊涂，就是活着，也是糊涂。糊涂一辈

子，也没有弄清楚，所以流浪生死，就把真心丢了。真心遗失，就掉到苦海中，爬不出来。若能明白这种道理，就是开悟。不会被虚妄不实的境界所转，而智慧即时现前。有了智慧，就不颠倒。

在《楞严经》上说：“狂心顿歇。歇即菩提。”我们为什么和道不相应呢？就因为“狂心”没有休息。这个狂心，就是不满现实的心，也就是贪而无厌的心，也就是有憎有爱的心。若把这种心停止，就是智慧，就是觉道，就是佛性的本体。可是我们把这个真理忽略了。所以在糊涂境界上，处之泰然，悠哉游哉，不想办法出离三界的生死苦海。

讲经说法要谨慎

学佛法的人，不要图快，要细嚼慢咽，品其滋味。

◎一九八三年八月十一日开示于万佛圣城

无论是出家人，或是在家人，在讲经说法的时候，一定要十分小心。事前要静坐五分钟，将心安定之后，再翻开经本，合掌恭恭敬敬地读诵经文，然后详细地解释。如果对理论不相应，勉强解说，就不合乎逻辑学，所以讲经或说法，先要把“名相”弄清楚，先要把“经文的义理”搞明白，否则就很容易讲错，所谓“失之丝毫，谬之千里。”令听经的人，得不到要领，有莫明其妙之感。

学佛法的人，不要图快，所谓“囫囵吞枣，食而不知味。”要细嚼慢咽，品其滋味。贪多嚼不烂，反而受其害。讲经要注意经的义理，稍有讲错，便与整个经义不相吻合，不但没有功德，反而有罪过，所谓“依文解义，三世佛冤；离经一字，即同魔说。”后果多么严重，谨之！慎之！

至于听经的人，更要聚精会神地听，不管讲经的法师或居士所讲的经或所说的法，讲得好，也应该注意听；讲得不好，更要注意听。要研究，讲得好，好在什么地方？讲得不好，不好在什么地方？好的，就学习；不好的，要改正过来，作为自己的借镜，这样才能锻炼自己的择法眼。

择法眼是从修戒、修定、修慧三方面而来。戒定慧圆融无碍，则对于一切经藏，迎刃而解，没有丝毫的障碍。这时候，讲经说法，口若悬河，滔滔不绝，没有穷尽。古人讲经，有天华乱坠，地涌金莲的境界，你们虽然没有这种境界，可是也要有乐说无碍之辩才。

见贤思齐英勇士

贤人的一举一动，一言一行，堪作为我们的模范。

◎一九八三年八月十三开示于万佛圣城无言堂

今天对联的题目是：“见贤思齐英勇士”。我们要效法贤人，他们所行所作，皆为榜样。什么是贤人？就是贤而有德的人。见到贤人，一定向他看齐，向他学习，要和他一样有道德，有风度，有学识，有涵养。但这并不是想一想就算了，而是要认真去实践，努力学习。贤人的一举一动，一言一行，堪作为我们的模范；若不学习，只是在想，是没有用处。你能认真去学习，才是英勇之士，也是大英雄，也是大法师。

英勇之士，不是草包。什么是“草包”？简单地说，就是愚笨的人。有人说：“他是个咸（贤）人呀！活该是咸人，与我没有关系。他要做咸人，我要做淡人。”这种淡而无味的人，不管好，不管坏，一切无所谓，反正混吃等死，死了就算了，这是懒惰人的思想，永远没出息。

都说得清清楚楚。你若明白因果，就要“诸恶莫作，众善奉行。”不要天天尽想利益自己，应该想怎么去利益他人，但是也不必在口头上说：“我常利益人啊！我修庙、造塔、布施济贫……。”这不是讲的，而是要真正去实行。以“助人为快乐之本”为自己的天职，那么这个世界自自然然就会好起来了。

认假作真

认假作真

◎一九八三年四月三十日晚间开示于万佛圣城

人对真实的东西都认识不清楚，反而对假的东西疯狂追求。

子曰：“吾未见好德如好色者也。”孔子那时候就已经感叹，爱好道德者，不如爱好美色的人那么专心，所以他这么样叹息，说：“我从来没有见过爱好道德，有如爱好美色一样的人啊！”我则没有看见好佛法，如好财那么用功的人。你看！爱好佛法的人怎么样好佛法，也有疲倦的时候，拜佛久了，或念经、诵咒久了，就觉得疲倦。但是若去找钱，不吃不喝不睡他也不疲倦！就看赌钱的人，白天晚间都不休息，仍然火眼金睛，毫无倦意！

各位研究一下，为什么人会如此？就因为人对真实的东西都认识不清楚，反而对假的东西趋之若鹜，疯狂追求，真是颠倒之至！

万佛圣城六大宗旨

不向外边粉刷，而把内边庄严清净。

◎一九八三年八月十四日开示于万佛圣城

远来的朋友，近来的善知识，我们大家共同来研究做人成佛的道理。我们做人，一定要本着“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”八德为标准。要想成佛，将这八德的范围扩大，孝于全世界，悌于全世界，忠于全世界，信于全世界，乃至仁义礼智于全世界，推而广之，扩而充之，

大而无外，小而无内，用这种精神，去行佛法；可是这种精神，不容易做到尽善尽美的程度。

现在一般修行人，觉得修持佛法，好像丢了什么似的。为什么说丢了什么似的？因为没有什么利益可取，没有利益可得，就好像吃了亏，故无精打采，对修持不起劲。善知识请注意：

“舍不了死，换不了生；
舍不了假，成不了真。”

我们把眼光放大，把思想放宽，不要只知道有我自己，或者只知道有我的家庭，或者只知道有我的国家，要将心量扩大到尽虚空遍法界，要为全人类的利益着想，不要只为自己打算。

对人类有利益，而不伤害人类，那就是修行佛道的基本条件。怎样利益人类，怎样不伤害人类？就是实行万佛圣城六大宗旨：

第一“不争”。我们不和任何人争，你和我争，我不和你争；你骂我，我不骂你。你打我，我不打你；你欺负我，我不欺负你，这是万佛圣城一贯的宗旨。

释迦牟尼佛在往昔为忍辱仙人时，就不和歌利王争，以德来感化。歌利王割截他的四肢，反问他有没有瞋恨心？忍辱仙人说：“没有。”歌利王不相信，又问：“有什么可以证明你没有瞋恨心？”忍辱仙人说：“我若是没有瞋恨心，我的四肢，立即重生。”说完之后，果然四肢重新生出，恢复原状。忍辱仙人不但不生瞋恨之心，反而生出大悲心，乃对歌利王说：“我将来成佛，第一个先度你出家修道。”后来忍辱仙人成佛，就是释迦牟尼佛，他本着往昔的愿力，到鹿野苑，度憍陈如尊者（歌利王的后身）出家，为五比丘之一。

第二“不贪”。贪心一起，就贪而无厌，无论是金钱，或是物质，总觉得不够，愈贪愈不够，愈不够愈贪，贪到老了，还不觉悟。被“贪”字害了一辈子，到死的时候，还觉得哪件事或者哪个东西还没有得到手，深表遗憾，这是多么可怜！万佛圣城第二大宗旨，不贪任何的金钱、利益，或好名。总之，一切不贪，各安本分弘扬佛法，续佛慧命。

佛在世时，有一天佛和阿难尊者，在路上遇见一堆黄金，佛看也不看便走过去，阿难尊者的定力未到火候，还要看一眼才走过去。佛对阿难说：“那是毒蛇。”这时候，在田地耕种的农人，一听到毒蛇，就去看看，啊！原来是黄金，于是欢天喜地拿回家中，顿时成为暴发户。邻居怀疑农人的钱来路不明，于是向国王报告。国王派人将农人捉来，问他钱的来源，他据实说，国王又派人到他家检查，发现有很多金子，全部拿回来，呈献给国王。国王一见，大发雷霆，原来这些黄金，却是国库丢的黄金，于是认为农人是强盗，就把他关在监狱中。这时候，农人才知道佛说是毒蛇的真理。由此可证，意外之财不可贪。

第三“不求”。万佛圣城的宗旨－－不攀缘、不求缘、不化缘。这个“求”字和“贪”字差不多。“贪”是若有若无；“求”是实际的企求，到处去拉拢关系，不择手段地求，求什么？求金钱，求物质。总而言之，求一切利益。万佛圣城是向内求，不向外求。内求于心，把痴心妄想、狂心野性、妒忌障碍、贪瞋痴等，扫除干净。不向外边粉刷，而把内边庄严清净。有人说：“肚里根本就是邋遢，无论怎么清理，还是邋遢。”这是表面的邋遢；但我们的自性清净，没有染污。所谓“人到无求品自高。”
不求于人，品格自然清高，没有邋遢的思想。

佛在世时，有一对穷夫妇，不但无立锥之地，也无隔宿之粮。住在山洞中，夫妇俩人只有一条裤子，谁外出乞食，谁就穿这条裤子，他们穷的程度，不问而知。有一天，来了一位辟支佛，试探他们有没有贪求心，于是向他们化缘。夫妇俩人商量如何供养这位出家人？实在无物可供养，乃将唯有一条裤子供养，但是没有任何所求，只是本着一颗至诚的心来供养出家人。

这位辟支佛遂将裤子供养佛。释迦牟尼佛知道这条裤的来龙去脉，当着法会大众宣布这条裤子的来源。赞扬布施裤子的施主，有如何的功德。当时国王也在座，闻此消息，觉得惭愧－－在自己的国家内，还有这样的穷人！于是就派一位大臣，送给这对夫妇很多的饮食及衣服，给他们房子住，给他们工作。此时夫妇因无求之念，而得如此之报，所谓“舍一得万报”。

第四“不自私”。世界为什么坏到这种程度？都因为人人太自私。对自己有利益的事，便争先恐后去做；若是对自己没有利益，就袖手旁观，或者以隔岸观火的心情来说风凉话。自私有多种，对于地位自私，对于名誉自私，对于权利自私，对于金钱自私。一言以蔽之，一切的一切都因为自私在作怪。所以不管他人，只顾自己。所谓：

“摩诃萨不管他，
弥陀佛各顾各。”

这是小乘的思想。儒家也曾说过：“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。”这是不管闲事的作风。人生存在这个世界，就要互相帮忙、互相援助。所以应提倡大乘思想，学习菩萨精神，闻苦救难，不可有幸灾乐祸的心理。

世人若是没有自私心，便能和任何人和睦相处，如同一家人。因为有自私心，才弄出很多的问题。所以不自私是万佛圣城第四大宗旨。

第五“不自利”。这个宗旨比第四个宗旨“不自私”，更为重要。谁也不愿意不自利；可是一

定要这样“不自利”，世界才能好。不自利就是要利益他人，把自己忘了，所谓“舍己为人”，这种精神超过菩萨的行为。菩萨是自利利他，自度度他，自觉觉他。我们不自利，只是利他，只是度他，只是觉他。

第六“不妄语”。就是不存心骗人；人为什么打妄语呢？因为他怕自己的利益失去，怕吃亏，所以他才撒谎。若是常常用真心待人，则自然就遵守不妄语的宗旨。

这六大宗旨，一般人听来很不高兴、很不受用。无论谁不高兴、谁不受用，我不管，我要和大家说明白。我从来不反对世界任何的事情，为什么？因为我的宗旨，一切O.K.！（好！）。可是有人反对我，那我最欢迎，绝不反驳。

今天简单将万佛圣城六大宗旨向各位介绍。如果详细来讲，说不能尽，终身益之，受用匪浅。

修行人不可攀缘

与人结好，私自赠送，这种行为，是破坏道场的规矩。

◎一九八三年八月十五日开示于万佛圣城

我的宗旨：“冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘；随缘不变，不变随缘，抱定我们三大宗旨。舍命为佛事，造命为本事，正命为僧事；即事明理，明理即事，推行祖师一脉心传。”这是我们的本份，盼共勉之。

修行人，不要有攀缘心，要有不贪不染的清净心。我常对你们讲，凡是出家修行，一心求道，什么也不要，什么也不贪。就是一棵芥草，也不能随便送给人，也不能随便向人索取，所谓：

“一芥不以与人，

一芥不以取诸人。”

对于“缘”，要分得清清楚楚。要清净这个“缘”，不要污染这个“缘”。清净缘，是没有贪心；染污缘，是有贪心。出家人可以受供养，但不可贪供养；不贪图供养，才是真正佛的弟子。

你本来应该接受供养，可是你不受，这才是有志气。诸位不是为衣食而出家，穿好衣服，吃好来西，而不好好修行，那有何用？凡是身外之物，应看成平常，不要看得那样重，所谓“君子谋道不谋食”，今改为“君子谋道不谋衣”，对于好食物不要贪求，能吃饱就算了，对于好衣服不要贪求，能遮寒就算了。古人说：

“君子安贫，

达人知命。”

出家人，要知道在道业没有成就之前，不可欠债。若是欠债，会把你绕住，不得解脱。尤其是这些不清净的缘，害你拔不出腿来，得不到自在。可是一般出家人，欢喜受人供养，接受人的果仪。被不清净的缘缚住，就不容易超出三界。染污缘的绳子，把你捆绕得紧紧，无法解脱。所以，不要贪恋这种不真实的来西，免得麻烦。

出家人分为七等－－

（一）头等出家人：一身轻飘飘，什么也没有，一尘不染，万缘皆空。

（二）二等出家人：手持布袋；袋中有什么，外人不会知道。

（三）三等出家人：肩挑担子；因为放不下，把所有的家当，走到那里，挑到那里，虽然是重担（约有一百磅），也甘愿挑之。在美国这个国家，没有担子，而用背袋，是大同小异的意思。

（四）四等出家人：将东西放在汽车上。

（五）五等出家人：将东西放在火车上。

（六）六等出家人：将东西放在轮船上。

（七）七等出家人：将东西放在飞机上。

这是出家人所犯的通病。

我希望你们跟着我出家，早成佛道。不能成佛，也要作菩萨。总之，要利益他人，不要利益自己。不可将常住的东西随便送人情，你认为有功德，其实是盗僧伽物。与人结好，私自赠送，这种行为，是破坏道场的规矩。有这种行为，赶快纠正过来，不可再犯，没有这种行为，谨之！慎之！

开五眼才见真龙

你想知道吗？赶快用功修道，专心打坐，少打妄想，不要发脾气。

“龙”究竟是什么样子？一般人是不知道的。除非开五眼的圣人才知道龙的真面目。不过，中国人所画的龙，头上有角，身上有鳞，眼睛突出，嘴巴很大，有胡须，有四足，身很长，尾很短。画龙的人，只画龙头不画龙尾，所谓“神龙见首不现尾”，表示有神秘之感。

中国绘龙为什么是这样子？因为曾经有位禅师，他在定中所见龙的形相是这样子。龙有神通，变化莫测，能大能小，能隐能现。六祖大师曾经用钵将巨龙降伏，为南华寺除害。

龙是一条大虫，因为往昔修行时，乘急，所以有神通；戒缓，所以堕为畜生。

龙的种类不同，有金龙、白龙、青龙、黑龙。有胎生的龙，有卵生的龙，有湿生的龙，有化生的龙，又有札龙、鹰龙、蛟龙、骊龙，又有天龙、地龙、王龙、人龙，又有鱼化龙、马化龙、

象化龙、蛤蟆化龙。龙有四种苦：
（一）被大鹏金翅鸟所吞苦。
（二）交尾变蛇形苦。
（三）小虫咬身苦。
（四）热沙烫身苦。
龙的职业是布云降雨。可是有五种情形，不能降雨：
（一）火大增盛。
（二）风吹云散。
（三）阿修罗收云入海。
（四）雨师放逸。
（五）众生孽重。

各位想知道龙的形状？那么，就努力修行用功打坐，开了五眼，便见到真龙的本来面目。我现在讲“龙的公案”，这是我亲身经验的故事，千真万确，绝非杜撰。我在东北的时候，收了一个徒弟，法名果舜，他很用功修行，不到半年的时间，打坐能入定。在定中能知道因果循环报应的道理，修持功夫颇到家。后来他自己到外边建一所茅蓬，作为修行的道场。落成之日，请我去开光，我领四个徒弟前去，其中有两个徒弟已开五眼。当时我没有注意在茅蓬的旁边有龙王庙，当天的境界来了，我们正在打坐的时候，那两个开五眼的徒弟来到我面前说：“师父！茅蓬外边来了十条龙，要皈依师父。”我对徒弟说：“你不要胡说，你怎么知道他们是龙？他们皈依我做什么？我怎能作他们的师父？我没有他们那样大的本领。”徒弟说：“他们自己说是龙，现在跪在外边，一定要求皈依。”

当时正逢初夏，天旱无雨，田地的禾苗，差不多枯死。我对龙（化人身）说：“你们皈依我可以，但是我有一个条件。你们是龙，专管下雨，现在哈尔滨附近很久没有下雨，非常乾旱，明天如果下雨，那么，后天就给你们授皈依；若是不下雨，就不收你们作弟子。”众龙异口同声地说：“我们的职责就是行雨，可是没有玉皇大帝的敕令，我们不敢下雨，否则，要受处分。”我又说：“你们到玉皇大帝座前对他说：‘哈尔滨有位出家人，请求在哈尔滨四周四十里之内降雨。’这是我的条件。”

第二天果然天降大雨，解除旱灾，在哈尔滨四十里以内，普降甘霖。第三天，便给这十条龙授皈依，共同法名叫“急修”。他们皈依之后，隐形不见，去度化同类的龙。从此之后，我无论到什么地方，都有水用。我在香港，香港有水用，我到万佛圣城，万佛圣城有水用。这不是奇迹出现，乃是因为十条龙及其眷属都来护法的缘故。

有人问：“师父！你看那十条龙是什么样子？”皈依我的龙，乃变化人的形相，和普通人一样，没有什么区别。开五眼的人知道是龙。你想知道吗？赶快用功修道，专心打坐，少打妄想，不要发脾气，无论是逆境或顺境，都要忍耐，不可起贪心。到一念不生、一尘不染的境界，自然开五眼。那时候，你就能清清楚楚看见龙是什么样子！
人生如梦要清醒
来，从什么地方来的？去，往什么地方去呢？
◎一九八三年八月二十一日开示于万佛圣城

人们来到这个世界，把真的放下，拿起假的，所以生生世世背觉合尘，醉生梦死。醉生，就是在生的时候，好像喝醉酒似的，不知怎样生来。梦死，就是在死的时候，好像在作梦似的，不知怎样死去。人人皆在梦中，不知何日能清醒，所谓“人生如梦”，以假为真，为名为利，贪无止境。

你在梦中，又升官，又发财，又有地位，又有名誉，娇妻美妾，儿孙满堂，荣华富贵，享受不尽。假设这时，在梦中有人对你说：“先生！这都是虚妄的，不是真实的。”你绝对不会相信。等你的甜蜜梦清醒时，没有人告诉你这是作梦，你自己也知道原来是在作梦哪！
你昨夜在梦中，读书中状元，当了宰相，作了皇帝，成了神仙，其乐无穷。今天早晨醒了--啊！原是一场春梦呀！这是清醒。如果没有醒，认为是真的，就贪恋不舍，不肯放下，执迷不悟。我们现在就是在作白日梦，没有清醒，所以糊涂而来，糊涂而去。

来，从什么地方来的？去，往什么地方去呢？不知道。一辈子也没有清醒。各位想想看！这有什么意义？有什么可留恋？有什么值得放不下呢？
我们一生被“三毒”及“五欲”的绳子捆得结结实实，连转身的自由都没有，更谈不到解脱。所以发心出家修道，用功打坐，努力拜佛，就是解三毒和五欲的绳子。终有一天，能完全解开。那时候就清醒了，回头一看，过去所作所为，完全如梦，一切不如法。现在清醒了，便能出离三界，不受生死的限制，生死自由，愿生即生，愿死即死，这种境界，遂心如意，来去自由，才是真正解脱，所谓“大梦初醒”。
我们现在把假的抓住，把真的忘了。什么是假的？财色名食睡这五欲的快乐是假的。什么是真的？涅盘四德常乐我净的快乐是真的。可是奇怪的人类，真的丢了也不怕，把假的丢了却起恐怖。为什么？因为认贼作子，舍本逐末，以假为真，没有清醒，还在梦中，贪恋梦中的境界。我们因为起惑造业受报的缘故，好像一粒微尘，在空中飘上飘下，做不得主。

随着业力在六道轮回中转来转去，所谓“打不破名利关，跳不出轮回圈”，什么时候不为名利境界所转，那时就脱离六道轮回的樊笼。
何谓五衰相现

等到天福享尽时，仍然堕落在轮回中，接受应受的果报。

善事做多了，善功德具足了，就生到天上，享受天上的快乐。天人时时在定中，得到禅悦为食，法喜充满的快乐。但这不究竟，等到天福享尽时，仍然堕落在轮回中，接受应受的果报。
天人的福报，思衣衣至，思食食来。衣服只有三铢重（二十四铢为一两），所谓“天衣无缝。”不需要裁缝，大小正合体，不肥不瘦，恰到好处。一想吃东西，食物即刻现前，其量不多不少，令食者满意。
天人临终时，便有五种衰象：
（一）花冠枯萎：天人所戴的花冠，非常庄严，永不凋谢。临终时，花冠自然 枯萎 。

（二）衣服垢腻：天人所穿的衣服，不但华丽，而且清洁，一尘不染，不用洗濯。临命终时，衣服邋遢，有了尘垢。
（三）腋下汗出：天人的身体，永不出汗。临命终时，两腋有汗水流出。

（四）身体臭秽：天人在往昔时，修行认真，严持戒律，所以有一股戒香生出，常放芬香扑鼻的气味。我们为什么有狐臭味？就因为不守戒律。天人在临命终时，则放出死尸的味道。

（五）不乐本座：天人时时在定中，如如不动，了了常明。当他看到自己四衰现象生出之后，知道死之将至，心乱如麻，妄想纷飞，坐立不安，站起坐下，坐下站起，往返几次，就命终了，遂到六道轮回受生。地狱业成熟了，就到地狱道去受生；饿鬼业成熟了，就到饿鬼道去受生；畜生业成熟了，就到畜生道去受生；阿修罗业成熟了，就到阿修罗道去受生；人业成熟了，就到人道去受生。可是每一道中，又有千差万别的种类。以“人”来讲，上自皇帝，下至乞丐，有种种不同的阶级。有的富贵，有的贫贱，有的智慧，有的愚痴，有的长寿，有的夭亡，有的健康，有的多病，这都是业力所感。
他非即我非
不可有妒贤忌能的心，不可障碍他人发菩提心。

无论哪一位，来到万佛圣城，一定要谨言慎行，把好名好利的心收拾起来。不要目空一切，认为自己了不起，把自己举得高高在上，轻视其他人，这就是贡高我慢的行为。
有这些邋遢东西，在心里负担，在身上负担，在精神上负担，怎能成就道业？我常对你们说：
“真认自己错，
莫论他人非；
他非即我非，
同体名大悲。”

要看每个人和自己是一样。人家的快乐，就是自己的快乐。人家的痛苦，就是自己的痛苦。人家做善事，等于我做善事一样的高兴；人家做恶事，等于我做恶事一样的悲痛。要有这样的思想，才能和人和平相处。规劝犯戒的人，勉励守戒的人，不可有妒贤忌能的心，不可障碍他人发菩提心。
我出家之后，在道场工作，总是争先恐后去做，绝对不到处宣扬，我做了什么工？我做了什么活？如果这样表功，反而无功德。不像现在的人，做点工怕吃亏，做点事怕上当。自己觉得很聪明，其实是傻瓜。你一天所做的工，不用说，护法神记得清清楚楚。功德圆满，自然有所感应，所谓“有麝自然香，
何须大风扬。”

芸芸众生，所犯的毛病，到做工的时候，就无我相；到吃饭的时候，就无人相；到打架的时候，就无众生相；到吃肉的时候，就无寿者相。还大言不惭地说：“我吃你的肉，超度你上西天。”有这种思想的人，自己认为是聪明，其实聪明反被聪明误，上了大当，自己犹不知而已。
我们修行人，时时刻刻要摄心律己，举动行为管自己，行住坐卧不离家。不离家就是不找人家的毛病，不说人家的是非，也就是谨言慎行。时时回光返照，刻刻反求诸己。去掉自己古怪脾气，保留自己的忍辱功夫。千言万语一句话，少说话多修行，不要自我宣传，我怎样！我怎样！即然出了家，还有在家的习气。那么，出家为了什么？你们自己好好反省一下，应当不应当？
修道人不可自私
现在大家要反省一下，我在佛教中应该尽些什么责任？

◎一九八三年八月二十五日地藏七开示于万佛圣城今天地藏七开始，每年阴历七月十五日（盂兰盆法会）至七月三十日（地藏王菩萨圣诞），一连打两个地藏七，超度孤魂野鬼往生，祈祷世界和平，这是我们万佛圣城应尽的责任。
希望大家专心一致来念“南无地藏王菩萨”的圣号，念到心口相应的时候，一定能有所感应。

不可一心二用，要集中精神来念。若是不至诚恳切地念，虽然不能说没有功德，但是就少得多了。若能专一其心来念，便和地藏菩萨的圣号打成一片，念到“不念而自念”的境界时，心中自然清净而自在，什么烦恼也没有了。
修道人不能自私，不要有“怀其宝而迷其邦”的思想。得到好吃的食物，大家吃；得到好穿的衣服，大家穿；得到好住的房子，大家住；得到好的感应，要和大家分享，供养大家。凡是所有的功德，一定要回向法界众生，否则，就是自私。
如果有人得到好的感应，应该供养大家；得到不好的感应，也应该向大家说清楚，不要往自己脸上贴金，说我有什么了不起的感应，更不可有微妙的感应就保留不说，有这两种思想的人，

都是“自私”在作祟。

现在大家要反省一下，我在佛教中应该尽些什么责任？是不是在佛教中不管事，你推我，我推你，谁也不肯做？
我们人人要发心，以佛教为己任，佛教兴衰，人人有责。不是说，那是他的事，不关我的事，与我没有关系。
为佛教的利益，要牺牲一切，就是粉身碎骨，也在所不辞。要有这种精神，才是真正的佛教徒。不要作依佛吃饭、赖佛穿衣的假佛教徒，要尽其所能来拥护三宝，那就是没有自私心。
不要有时时怕吃亏，刻刻怕上当的心理，总是把自己看得很高，认为了不起。
　　要有为法忘躯的精神，才有资格作个佛教徒。
　　不辜负地藏菩萨的慈悲
　　都是往真处来做，绝对没有丝毫虚伪。

地藏王菩萨的愿力最大，他说：“地狱未空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。”这种精神多么慈悲。菩萨对我们众生非常关心，无微不至。凡是对佛教有信心的人，努力修行的人，地藏王菩萨会在该行者的禅定之中，或梦寐之中，现身为他说法。可惜我们不了解菩萨的用心，反而辜负菩萨的慈悲，实在对不起菩萨。可是菩萨不生气，原谅愚痴众生，仍然不休息普度众生，将众生度尽，他才成佛。
　　菩萨所做的事情，都是往真处来做，绝对没有丝毫虚伪，纯粹为救众生离苦得乐。
现在打地藏七，谁有真心，谁就有感应；谁有诚意，谁就有受用。这个受用，并不是得到神通妙用，而是心中清净，没有妄想。没有妄想，便有感应道交的境界现前。有人说：“平安就是感应；知错就是感应；比以前更聪明，这是感应；比以前更能干，这是感应。”说得不错，就是这样的情形。
　　忍受无理的攻击
　　在逆境中挣扎，仍不灰心，照常精进。

我现在对大家说一说我念《地藏经》的经过。我在十六岁那年，开始为人讲《六祖坛经》和《金刚经》。我根本不会讲，可是还要讲。为什么？因为当时有很多人想研究经典，可是不识字。于是我想，我应该担任这份工作，于是义不容辞讲起难讲的经典。
有一天，在偶然机会之下，发现一本《地藏菩萨本愿经》，如获至宝。念了一遍，觉得地藏菩萨太慈悲！菩萨对我们这样地关心，可是我们还不知道。于是我发心，天天念一部《地藏经》，又发心跪在佛前念。佛殿是用砖块铺地，没有垫子，我只穿一层布的裤子，跪在砖地上，念一部经约需两小时。只顾念经，膝盖跪破了，也不知道痛，愈念愈高兴。
　　每天准时跪在佛前，虔诚地念。一百多天之后，终因发生魔障而停止。
修道人，如果不用功修行，就没有魔来考验，稍有点成就，魔就来考验你是否有定力？当我在念《地藏经》时，有位居士来到庙上供养，见我跪着念经，很赞叹我，很羡慕我，乃对庙上的人说：“他如此用功，如此精进……。”等这位居士走了之后，全庙的和尚都来骂我：“你装模作样！故意给居士们看，表示自己是老修行，这是攀缘！”当时我不辩论，自己心里明白，乃是为修行而念经。

可是从此之后，无理取闹的事情，常常发生。在念经之前，他们来骂我：“假装修行。”念完之后，他们又骂我：“装修行装完啦！”冷嘲热讽，天天如此。但我忍可于心，一言不发。
念到一百多天之后，真的魔障来了。某日刚刚念完一部《地藏经》，大师兄来到我的面前，打了我一顿，我莫名其妙，也不敢发问，然后，他骂：“你这个东西，在这里躲懒偷安，人家在工作，你装模作样在念经，表演给人看。庙上哪有你修行的地方？你有什么功德在这里修行？”所以，我只好停止念《地藏经》。

今天又逢打地藏七的日子，使我想起往事。修道不容易，时时都会遇到障碍。你们大家很幸运，能遇到这样理想的修道处所，不受人骂，不受人打，多么自在，更要学你们师父那样在逆境中挣扎，仍不灰心，照常精进。
　　感化妇人孝公婆
　　因你不孝顺公婆的缘故，所以你的小孩子病了。
　　◎一九八三年八月二十六日

我在东北三缘寺依止常仁大师（王孝子）的时候，某次因为建庙，便到村庄借车运建筑材料。离庙十五里，有个村庄，名叫大灞。当时，正是春耕的时候，农人很忙，所以没有借到车，我到村长家里，他也说：“现在太忙了，哪有时间为庙上去运料？”就在这时，村长的弟媳来见我。她说：“老修行，我的小孩子病了，医生不能治。您能不能发慈悲心，把我小孩子的病治好？”

我对她说：“因你不孝顺公婆（丈夫的父母）的缘故，所以你的小孩子病了。你想要小孩子病好，一定要忏悔 - - 在祖先牌位前叩头祈祷：‘自今以后，孝敬公婆，和睦妯娌。’然后跪在公婆面前认错：‘发誓不惹公婆生烦恼。’如果真心去做，你的小孩子一定会好。”她即时照样做了，可是小孩子病还没有好转。她又跑来见我，叙述这种情形，我对她说：“你把小孩子抱来给我看看！”她立刻把小孩子抱来，是一个年约三、四岁的小男孩，眼睛闭着，嘴巴张着。我在小孩的头顶拍三下，不一会儿工夫，小孩子睁开眼睛，东看西望。
　　约过了五分钟，便离开他妈妈的怀抱，下地能跑跳，活泼如初。
这时村长高兴地对我说：“老修行！您把我侄儿的病治好，我们全村的车，明天到庙上帮忙运材料。”第二天早晨，来了九辆大车，晚上回去的时候，有辆车的骡子被压到而腿跛。车主感

到奇怪，他在想：“替庙上做工，感当有功德，为什么反遭意外之灾？”他百思不解这个因果，乃来问我：“老修行，这是什么缘故？”我对车主说：“你不要着急，你的骡腿虽然撞伤，不久就会好的，这可是救了你家人的性命。”

他听了我这样说，很受感动，决定第二天再来运材料。

这件事发生之后，无论到哪个村庄借车运材料，他们都乐意帮忙，知道给庙上做工能有无量的功德，甚至有的人，争先恐后出车出人来到庙上作功德。

放下屠刀成孝子

我们两人相见，对坐一小时，一句话没有说。

我在东北家乡，曾遇见一位孝子，他姓尤，名智惠。以前是大盗，打家劫舍，绑票勒索，无恶不作。有一天，他身受重伤，从死里逃生，遂良心发现，生大惭愧，于是决定革面洗心，重新做人，发愿说：“如果不死，一定到父母坟前守孝。”不久伤愈，便回到家中，在父母墓旁，建一间茅蓬，在那里住了几年。

有一年夏天，天降大雨，泛滥成灾。他发心祷告上天，如果三天内雨停天晴，我愿割肉祭天。他又一想，等天晴再祭天，那是贿赂的行为，应该现在就割肉祭天，来表示至诚之心。于是摆上香案，祈祷上天，保佑这地方的老百姓，令他们秋天丰收。遂举刀将乳下之肉割下，因流血过多，昏倒于地，人事不知。

彼愚诚之心，感动天地，奇迹出现，立刻雨过天青！家人来送饭，发现他卧在血地上。把他唤醒，替他疗伤。

约有半个月，伤口痊愈。在这半个月之间，有只可爱的小鸟，天天飞到他的床前，来安慰他，唱歌：“多作德！多作德！作德多好！”与他成为好朋友。半个月以后，小鸟不知飞向何处去了。愚诚所至，霪雨即停，神鸟为伴，这种境界不可思议。

有一年，我们两人相见，对坐一小时，一句话没有说。为什么？因为没有什么可说的，一切尽在不言中。他知道我，我知道他，心照不宣，只可意会，不可言传。

我到台湾去弘法，遇到水果和尚（广钦老法师）也是这样的情形，相对无语，可是心中有无限的欣悦，这是心灵感应作用。所谓“心心相印”，彼此通达，无所障碍。

人生必经的过程

“生从何处来，死往何处去”的问题，把它研究明白，就能出离三界，不受轮回。

◎一九八三年九月四日

每个人一生要经过“生老病死”四大苦，任何人也逃不出这四种苦。除非你修道，了生脱死，那又另当别论，可是一般人都要受这四苦。

“生”的时候，好像两山相夹，所以小孩出生时，首先要哭，表示苦的意思。生时，亲友被生的境界所转，大家来庆祝，虽然贺喜，其实是苦。

“老”的时候，眼睛花了，耳朵也聋了，牙齿也掉了，头发也白了。手脚不听指挥，互相罢工，不能动弹，这也是很痛苦。

“病”的时快，四大失调，互不合作，乃至卧床不能起。如果贫病交加，更是苦上加苦。那时候，心有余而力不足，你说苦不苦？

到“死”的时候，其苦更无法表达，简直如活牛剥皮，为儿女牵肠挂肚，被七情六欲所迷，还是放不下。

其实“死”是人生必经的途径，何必生时欢喜死时愁呢？可惜一般愚痴的人，打不破这种执着。

我们现在要研究“生从何处来，死往何处去”的问题。把它研究明白，就能出离三界，不受轮回。释迦牟尼佛就为研究这个问题而出家修道。访道六年，苦修六年，没有得到解决生死的方法。最后在菩提树下静坐四十九天，夜睹明星而悟道，彻底明白生命之轮－－“十二因缘”。

今天为什么说这些道理？因为我初到香港（一九四九年）时，最先皈依的弟子就是罗果明居士。她今年八十一岁，昨天早晨往生，使我有所感触。她一生受环境压迫，但是从不向环境投降，自己忍苦耐劳，养育五个儿女，儿女都有相当的成就，罗果明居士也所以得以含笑于九泉之下，或者往生于极乐世界。

一本难念的经

若贪恋红尘，以为乐事，那么这本难念的经，就永远也念不完。

所谓“家家都有一本难念的经”，这本经什么时候能念完？什么时候能不难念？谁也不知道。我们修道的人，可以说把这本难念的经，已经念完了。现在念的经，是容易念的经。

我今天对大家说这个因缘，提醒大家要认识“生老病死”的问题。遇到这种境界，要想得开，放得下，不要被境界所缠缚。

最好对境无心，视为平常。人能不动心，就是如如不动，了了常明。

世间的人，都被境界所转，而不能转境界。所以漫无目标，拿不定宗旨，糊糊涂涂一辈子，生来糊涂，死去糊涂。所以上一回当，不知觉悟，又上一回当，在六道中流转，好像赌钱一样，赌输了还想下注。所谓“省吃俭用下大注。”凡夫总想孤注一掷，将所输的钱，一下子赢回来，可是越赌越输，越输越赌，乃至陷在淤泥中，拔不出腿来。结果倾家荡产，把本有的家珍、自性的法宝，统统丢掉了，还不知返本还原，也不知回光返照，反迷归觉；更不知背尘合觉。

在人世间，生了又死，死了又生，在生死苦海中挣扎。努力向上爬，刚刚爬出头，又掉下去。如此周而复始，永无了期。

出家人就要努力修行，否则，逃不出六道轮回。若能急流涌退，知道赌钱不是好事，所谓“浪子回头金不换”，这时，晓得“谁赌博谁输钱，不赌博就赢钱”的真理。好像下棋，总有输赢，下棋的人，永远不会输，永远不是赢。这种哲理，令我们对境明心，因事悟道。
各位善知识！要痛念生死，发菩提心，不要再在苦海中浮沉。凡是不愿离开苦海的人，便是愚痴人。若贪恋红尘，以为乐事，那么这本难念的经，就永远也念不完。我们已经出了家，不要再念这本念不完的经。

培养高尚的人格

青年人要有一股英雄的气概，浩气冲天的威仪。

◎一九八三年九月四日对学生开示于万佛圣城

各位小朋友！你们应该效法圣人，效法贤人，效法顶天立地大丈夫，效法古今中外大英雄。应效法他们的人格、道德，效法他们的学问、佛业。
你们现在是学习时期，在课堂学习知识和技能，在课外训练道德和人格。丰富知识健全人格，将来可做一番轰轰烈烈的大事业，为全世界人类谋幸福。所谓“练达人情皆学问”，处处都要有经验，有能有进步，不要怕失败，失败是成功之母。
青年人要有一股英雄的气概，浩气冲天的威仪，将来必定能成为演说家，杰出的弘法人才。

你们现在正是打基础的时期，不但要把学问的基础打好，也要把人格的基础打好，人格的基础比学问的基础更为重要。古人说：“圣人不死，大乱不止。”人有学问没有人格，可以造反，为害国家，使全天下大乱，所以要培养高尚的人格，将来为人类服务，定能利益众生。
欲奠定人格的基础，先要说正直的话，不要说假话。切记！不说讨人欢喜的话，不说违背良心的话。该说话时，一定要说；不应该说话时，一定不要说。要知道“言多必失”的道理。所谓“病从口入，祸从口出。”谨之！慎之！孟子给我们立下人格三大标准。他说：

“富贵不能淫，

贫贱不能移，

威武不能屈。”

在富贵的时候，要守规矩，也就是不淫乱。在贫贱的时候，不改变志气，也就是不被境界所转。在威武势力压迫之下，不屈服不投降，也就是名利来诱惑也不变节。要有这种至大至刚做人的志气，才能成为一个有用的人。

重视下一代的教育

国家的能源不足，基础不坚，焉能强国？

小朋友！你们要知道万丈高楼，是从平地一点一点建筑起来的；百丈的大树，是一寸一寸长高的；人，也是一天一天长成的。在小的时候，先要立志愿，本着目标，向前迈进。如果没有目标、没有宗旨，好像盲人骑瞎马，夜半临深渊。你说危险不危险？
儿童好像洁白的布，“染苍者苍，染黄者黄。”随着教育环境而转变。所谓“近朱者赤，近墨者黑。”受环境的薰染而改变。在《三字经》上说：“人之初，性本善。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。”，就是这个道理。
你们在万佛圣城受教育，能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，将来对于社会、国家，一定有所贡献。

我们万佛圣城成立的法界佛教大学、培德中学、育良小学都以此六大宗旨作为校训。
大、中、小学各位老师！你们要念兹在兹教育第二代，这是神圣的工作，要教育学生做到尽善尽美的人格，实实在在的学问，将来就不会作嬉皮、流氓，不会作无赖、强盗，而作规规矩矩的好公民。现在教育失败，为什么？因为功利主义在作怪，一般人办学校以赚钱为目的，以为学生越多越好，却丧失教育崇高的宗旨。
各位老师！要用“幼吾幼以及人之幼”的精神来教育学生。儿童是国家的能源，国家的基础；国家的能源不足，基础不坚，焉能强国？愿共勉之！

好好读书，帮助世界

一切要脚踏实地的学习，就是一分钟的光阴，也不可空过。

这次观音七，有很多学生参加，你们要明白孝顺父母的道理。在家时，要听从父母的话，帮助母亲整理房间，收拾干净，帮助父亲剪草等，做些应该做的事。在学校时，要听老师的教诲，专心听讲，用功学习，不要把大好光阴错过。一天认识一个字，一天学会一句文法，这就是孝顺父母的表现。
你们要记住！在学校做个好学生，回到家中，做个好儿女。不但要听父母的教诲，而且又要听年长的人教导。要孝顺父母，要恭敬年长的人，因为他的经验比你们多，他的学问比你丰富。你们必须向他学习，作为榜样，才会有光明的前途。否则，前途就黯淡无光，没有希望。
学生们要抱定目标，立定志愿，要有坚忍不拔、百折不回的精神，将来才能轰轰烈烈的做一番大事业。成为出乎其类，拔乎其萃的大豪杰。

念书的时候，要用功读书，不可贪玩、不可调皮、不要虚度光阴，要认真学习一切技能。这样才对得起父母，对得起师长，对得起学校。
你们要知道，这是佛教学校，专门教育良才，将来成为世界上最有用的人。希望你们为世界人类谋幸福，不可把世界给弄坏了。这是本校的希望。你们在这里读书，一切要脚踏实地的学习，就是一分钟的光阴，也不可空过，所谓：

“书山有路勤为径，

学海无涯苦作舟。”

作你们的座右铭。

你们要有坚苦耐劳的心，不可躲懒偷安，要养成勤俭的习惯，对于一张纸、一支笔，也要爱惜，不可随便糟蹋。生活上要有规律，早睡早起，少看电视，多看益智良书。在学校学的功课，回到家中，一定要把它做完，时时温习，所谓“温故而知新”。看一遍有一遍的好处，不可看无益的连环图画小人书。

在中国东汉时，有个小孩子，名叫孔融，非常聪明，又知道孝道。有一天，朋友送来一筐梨。他的哥哥们选择大梨吃。他才四岁，就知道“礼让”的道理，于是他选择一个小梨吃。他父亲问他：“为什么不拿大梨呢？”孔融说：“因为我年纪小，可以吃小梨，把大梨留着父母长辈吃。”你们想一想，孔融才四岁，就知道谦让、友爱、孝顺。有这种的德行，非一般的小孩可比的。这种美名，流传千古，人人皆晓，所谓“融四岁，能让梨”。
在东汉时，又有一个儿童，名叫黄香，他九岁的时候，母亲死了，他对父亲非常孝顺。在冬天的时候，用自己的身体替父亲温暖被褥，深恐父亲着凉。在夏天的时候，用扇子来扇父亲的枕席，深恐父亲太热。这种孝心，在民间流传不朽，所谓“香九岁，能温席”。
这两个小孩子的行为，乃是由真心流露出来，并不是戴假面具，来欺骗其他人。
这种行为，可以效法。你们都是儿童，要学习这两个小孩子孝顺父母的行为，作为规范。你们都是幸运者，生在这个富裕的国家，生活安定，物资丰富，在这种优越环境之下，若是不好好读书，就辜负了父母的期待、师长的希望。
在这极乐的国家，需要良善的好人，需要明理的人。要知道怎样爱国家，怎样做优秀的公民。你们在佛教学校读书，将来作为社会的模范，领导世人向善的道路迈进。以万佛圣城六大宗旨为标准：（一）不争；（二）不贪；（三）不求；（四）不自私；（五）不自利；（六）不妄语。你们真能实行这六大宗旨，将来一定是世界上最优秀的人。我希望你们成为十全十美的好人，影响世人改恶向善；有大慈悲心，能给予众生快乐，能拔众生痛苦。人人能如此，则世界大同。
万佛圣城义务教育
◎一九八三年九月一九日
教育良才，是人生最快乐的事。
万佛圣城成立育良小学、培德中学、法界佛教大学，一律免收学费，成为义务教育。我告诉你们不收学费的因缘。
我的家住在东北双城县的山中，交通不大方便，村中又没有学校，所以儿童多数失学，村民大多数是文盲。

在我十五岁那年的秋天，才入私塾读书，读四书五经。到十七岁那年冬天，我把四书五经读完，老师随我所读，便为我讲解书中的义理，一共读了两年半的书。
我到十八岁的时候，无书可读，就辍学在家，研究医术书籍，大约读了十五、六本，明白“望、问、切、闻”的道理，知道“寒、热、温、平”的药性，可以治病，但是就不给人家看病，因为我总觉得在一百个病人之中，纵能治好九十九个病人，只有一个病人的病，或者下错药，或者误医，还是有罪过，所以没打算以行医为业，又兼我一向对钱不重视，一直到现在，仍是这样。

在这一年之中，我又看了相面的书，爻卦的书，批八字的书，算命的书，我对于医卜星相等书，虽然不算精通，可是皆明白其理，不过，我也没有做这种种行业，因为我不想赚钱，我常想“富贵花间露，功名瓦上霜”，都是无常。
是年的冬天，我见村中的儿童没有机会读书，实在可怜，乃发心成立义学，不收任何人的学费。当时有三十多个学生，由我一人担任教学。因为学生的年龄不同，智慧不同，所以采取个别教学的方法。从早晨七点钟开始上课，下午六时下课，在这中间没有休息时间。学生认真学习，进步很快。冬天过去，学校结束了，学生的成绩很好，认识了很多字，也会写很多字，这是我辛苦换来的代价。

所以育良小学、培德中学、法界佛教大学，也不收学费。有人怀疑，是不是太愚痴？不知钱好用？的确愚痴到极点，我承认这种评论，但我有个构想，教育良才，是人生最快乐的事。
育良小学：旨在教育世界优良的人才，教育世界良善的国民，教育世界尽善的孝子，所以叫作育良。
培德中学：因为人的本来德性不能圆满具足，所以要栽培德行，提倡修福修慧。育良小学注重孝道，所谓“百善孝为先”。培德中学注重忠孝，忠于国家，孝顺父母。爱护自己的国家，作为良善的公民，必须先把人格建立坚固，才经得起考验。不向环境投降，所谓“家贫出孝子，乱世出忠臣”，这都是经得起考验。有高尚的人格，有伟大的志愿，有坚忍不拔、百折不挠的精神，有能做一番轰轰烈烈的大事业，这是培德中学的目标。
法界佛教大学：学生在培德中学把德行栽培圆满，进入法界佛教大学深造，成为出乎其类、拔乎其萃的人才。希望你们能青出于蓝，而胜于蓝，将来到社会成为顶天立地的奇男子或奇女人。
要有人溺己溺，人饥己饥的思想。这种抱负要尽虚空遍法界，永不变更。
现在多数的学校，无论公立或私立，专在学生身上打主意，学费年年提高，令无钱的子弟，有望洋兴叹之感。万佛圣城为解决这个难题，所以不收学费，以教育天下英才为宗旨。我希望在万佛圣城受教育的学生，知道万佛圣城用心良苦，乃是牺牲大量经费，教育你们成为国的栋梁，弘法的人才。你们不要辜负万佛圣城培育之苦心，要用功读书，所谓：
“书到用时方恨少，
事非经过不知难。”
你们现在如果不用功，将来到用时就后悔了。这是我今天要对你们说的话。
儿童是国家的栋梁

现在就要把救国救民的基础打坚固，首先要学做好人。
◎一九八三年八月二十日开示于万佛圣城

各位小朋友！把身挺直直的，静心坐在禅凳上，我今天要对你们说几句话。你们好像小树，一天比一天长高，将来可作栋梁之材。你们将来是国家的栋梁，要做一番轰轰烈烈的大事业，为世界求和平，为人类谋幸福。你们生在这个国家（美国），就应该把这个国家治理得好好的，使这个国家没有战争，永远平安，乃至使全世界所有的国家，都得到平安，这是你们的责任。

现在就要把救国救民的基础打坚固，首先要学做好人，即是向好人学习，不要学坏人。什么是好人？就是在家中孝顺父母，在学校恭敬师长，在社会为人群服务，在政府为民谋幸福，这是好人的标准。什么是坏人？就是自私自利、见利忘义的人。好人治理国家，使国家能富强而无战争；坏人治理国家，能令国家灭亡。

你们是这个国家的先觉者，因为你们知道尽孝道，知道为人服务，将来要将国家治理的平平安安，把杀人的武器，统统消灭，所谓“马放南山，刀枪入库。”你们的责任，是要化解这世界战争的戾气，使人人都能安居乐业，丰衣足食，这样世界就能成为大同世界。
何谓敦品，何谓立德
要时时将不正的枝桠砍去，令其向上发展，将来成为大树，可做有用的大材料。

小朋友！你们想尽救世救人的责任吗？首先要“敦品立德”。何谓敦品？“敦”是敦厚；“品”是品格，就是要学识丰富，品格高尚，不吸烟、不饮酒、更不吸毒、不赌钱，完全没有不良的嗜好。不要学过去那些无知识的人，对国家不负责任，对社会不尽义务，随随便便不守规矩，成为害群之马。人间的阿修罗，只知斗争，不知和平，这种恶人只会成为国家的大包袱。
你们现在正像欣欣向荣的小树，要时时将不正的枝桠砍去，令其向上发展，将来成为大树，可做有用的大材料。所谓“十年树木，百年树人。”你们现在正是学习的时期，不要沾染种种的不良习气。切记！养成高尚的品格，保持廉洁的操守。
若能这样，将来能作世界人类的领袖。
何谓立德？“立”是建立，“德”是德行。建立好的德行，也就是孝顺父母，所谓“百善孝为先”。不孝顺父母的人，就是天天拜佛，也没有用处。关于这一点，小朋友！要特别注意。
你们的德行，一天比一天多起来；做人的基础，一天比一天坚固。该说话的时候，要说正当如理的话，不说不合理的话。总而言之，你们要努力学习，将来成为世界上有用的人，不可做世界上的坏人。这是我对你们的期望。
同性恋是自掘坟墓
同性恋，象征“世界末日”真正到了。

小朋友！你们学业成就的时候，到社会上服务，一定要安分守己、守规矩，不可学嬉皮那种浪漫的行为，更不可学同性恋颠倒的举动，他们不但对国家没有贡献，反而增长社会不良的风气。美满的家庭，乃是由一男一女所组织而成，目的为传宗接代，令人类继续，不会灭亡。如果由同性恋者组织家庭，那么，人类就要断绝。同性恋的男女，心理不正常，有变态的病症，象征“世界末日”真正到了。

世界上的事都是相对的，有阴有阳，有天有地，有昼有夜，有寒有暑，有男有女，这是自然的现象。如果人人都搞同性恋，那么，人类就要灭种，这种不合天地之理，是很严重的问题。不幸，有的国家，居然承认同性恋合法，实在令人费解！他们不但不限制，反而鼓励，居心叵测！难道要间接毁灭世界吗？这种法律，真是大错而特错，滑天下之大稽，古今奇闻。

小朋友！千万不可学他们的行为，因为现在的同性恋者，已经走到死亡的路上。每个同性恋的人，差不多都染上了比癌症还要厉害的怪病，这种病叫作
AIDS（爱死病），乃是绝症，现在没有特效药可治。凡是染上这种怪病，等于宣判死刑，寿命只有两年左右的时间。这是上天惩罚这种不守规矩的人，所谓“自作孽不可活”。如果人人染上这种怪病，那么，国家也没有了，世界也灭亡了。又回到空劫的时期。

小朋友！你们对善恶一定要分别清楚，不要杀生，不要偷盗，不要邪淫，不要妄语，不要饮酒，不要吸毒，不要懈怠，不要放逸，对于功课要努力学习，对于品格要认真培养，要做对世界有益的人，才是有用的人。
钱能招杀身之祸
钱积集多了，它会害死人。
◎一九八三年九月二十二日

小朋友！不要想如何升官？如何发财？怎样能在世界上有名望？怎样能在国际上出风头？应该要想怎样才能为人类谋幸福，怎样才能为人类造利益。我们是帮助世界和平，帮助众生安乐。不是在世界上争名夺利，勾心斗角，互相陷害。若是为目的而不择手段，就是造罪业。
钱积集多了，它会害死人。最近洛杉矶发生一件富人被害的新闻。这个财主（美国人），很有钱，但行为放荡不羁，因为钱财的纠纷，被人害死。他活着的时候，因为有钱，造了很多罪孽，才有如此的下场，虽然有万贯家产，但是带不去一分钱。各位想一想！这有什么价值？有什么意义？

所以在世界上要作有智慧的人，不要作愚痴的人。有智慧的人，对于事理分析清清楚楚，对于善恶辨别明明白白，绝对不做颠倒事。愚痴的人，终日求名、求利、求地位、求权势，看不破

，放不下，见利忘义，尽做些亏心的生意，醉生梦死，糊涂一辈子。

我们在这世界上要帮助困苦的人，伸出援手，拯救他们于水深火热，所谓“为善最乐”，这是助人为快乐之本。

建立坚固的基础

要知道帮助世界平安，先要从教育着手。

万佛圣城教育的宗旨，是先要把“人格的基础打好”，令小学生、中学生、大学生，人人皆知“礼义廉耻、忠孝仁爱”的道理。换句话说，注重精神教育。令学生把做人的基础稳固，将来到社会上做事，本着道德的思想。如此能做人的标准，做人的榜样，令众人向你们看齐学习，慢慢的薰染，将社会上不良的风气，纠正过来，成为夜不闭户，路不拾遗的境界。
这个世界为什么不好？因为没有把做人的基础打好。所以被“财色名食睡”五欲之风，吹得东倒西歪，迷迷糊糊，只知寻求五欲的快乐，不知“孝悌忠信”为何物？不知“仁义礼智信”的道理。所以把世界弄得乌烟瘴气，不成体统。
万佛圣城的教育，教人打好地基，将来可建摩天大楼。

我就是打地基的大锤，把小朋友的基础打得坚坚实实，将来作为世界的良材，这是我的目的。
小朋友！不要把自己看轻，你们是国家未来的主人翁。你们在课堂中，除了静心听老师讲解之外，还要训练演讲，有了经验，养成无所畏的心理，将来成为弘法人才，辩才无碍。
各位老师！你们多辛苦点，将这群有为的青年，训练成有智慧、有干劲、见义勇为、奉公守法、优秀的公民。要知道帮助世界平安，先要从教育着手。教育基础打好，国家定能富强，世界定能和平。

现在因为其他国家的教育基础没有坚固的缘故，所以造出不守规矩的青年，饱食终日，无所事事，徘徊街头，成为浪子。
我敢说凡是在万佛圣城受教育的学生，无论是大学生、中学生、小学生，个个都是守规矩的学生，知道怎样做人，知道怎样立德。希望你们依此为方针，努力学习，成为国家有用的人。

儒教是佛教的根本

他虽然置身横逆之境，仍不改变教育宗旨。

◎一九八三年九月二十五日

在中国春秋时代，有位大圣人出世，就是孔子。他一生极力到处宣扬“仁义道德，孝悌忠信”的学说，可是不受欢迎，处处受排斥。他虽然置身横逆之境，仍不改变教育宗旨，贯彻始终地提倡大同之道。
孔子是位大教育家，提倡“有教无类”的平民教育，不遗余力。他有“教不厌，学不倦”的精神。他是一位“述而不作，信而好古”的实行家。孔子晚年删《诗经》、制“礼乐”、着《春秋》--诗、书、易、礼、春秋，即现在的五经。
他的学生有三千人，身通礼、乐、射、御、书、数六艺的有七十二人。“礼”是婚丧祭祀的礼节；“乐”是音乐；“射”是射箭；“御”是驾车；“书”是写字；“数”是算数。必须样样精通，才能成为完人。孔子的教育方针--“因人施教，以身作则。”他的学生分为四大科：

(一) 德行：有颜回、闵子骞。
(二) 言语：有子贡、宰我。
(三) 政事：有子路、冉有。
(四) 文学：有子夏、子游。

孔子卒后，分为两派，曾子主张“传道”，以孟子代表，后为正统。子夏主张“传经”，以荀子为代表。“传经派”兴于汉唐清三朝代；“传道派”兴于宋元明三朝代。
世界上的事理，都有相互的关系，好像中国的“儒、道、佛”三教，都是互相帮助。“儒教”如同启蒙的小学，“道教”如同中学，“佛教”就是大学。三教道理都有关连，可是小学生不知中学的教科书，但是大学生可知中小学的课程。
“儒教”讲做人的道理，如何建立好人格。“道教”一半重于建立好人格，一半是修出世法。所以道士不剃头发，与在家人一样，但穿古时隐士所穿的衣服。“佛教”则剃发除须，穿坏色衣，不注重外表，可是袈裟不离身，现比丘、比丘尼相。佛教是修出世法的道理，是不是离开世间法而另外有佛法？也不是的。只要将世间法认识清楚了，不被其所迷，就是佛法。
有人主张“三教合一”。所谓：

“红花白藕青荷叶，
三教原来是一家。”

这就是表示如是道。佛教之根本，发起信仰之肇基，乃是在儒教，必须读书，明理，先学如何做人，然后再依法修行，所谓“归原性无二，方便有多门。”学佛法的人，应该懂得这个道理。

大学之道

这学说，是最基本之理想，也是儒教所依据之道理。

大学之道以“三纲领”和“八条目”为宗旨。何谓三纲领？就是“明德，亲民，止于至善。”

(一) 明德：自己的德性清净光明之后，也教他人的德性清净光明。
(二) 亲民：令所有老百姓知道正当的道路，做个明理的人。
(三) 止于至善：大家居处于最完善的地方。

何谓八条目？就是“格物，致知，正心，诚意，修身，齐家，治国，平天下。”

（一）格物：研究天地间万事万物之性理。
（二）致知：运用智慧，仔细分析物理，知道究竟。
（三）正心：端正一身所主宰的心。
（四）诚意：诚实所发之意。
（五）修身：修好自己的身（德行）。这五种是属于身心之学。
（六）齐家：整齐自己的家。
（七）治国：治理自己的国家。
（八）平天下：令天下太平。这三种是属于政治之学。

这是孔子之学说，是最基本之理想，也是儒教所依据之道理。今将《大学》中的三纲领和八条目略释，将来再评细的解释。
礼运大同篇
首先要背熟，深而思之，笃而行之。
◎一九八三年九月二十八日

大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼有所长。矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己。力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作。故外户而不闭。是谓大同。”
这《礼运大同篇》描述孔子的理想世界。能成就大同世界，天下就太平。没有战争，人人和睦相处，丰衣足食，安居乐业。这是孔子的政治政策，可惜行不通，因为人人皆自私自利的缘故。

“礼运”：大家皆在“礼”的道路上走，“运”行不息。人人知道明礼，从不明白处，载运到明白处。
“大同”：整个世界都是一家人，人人爱彼如己。没有欺骗的行为，以诚相待“，互相援助。大同，就是世界和平的蓝图，所以孙逸仙先生将此篇从《礼记》中提出来，极力提倡“天下为公”。简单地说，大同乃是你我一样，没有彼此、人我、是非之分别。人人自由，人人平等，就是极乐世界。
“大道之行也”：大道，就是共同遵守，而去行持的一个法则。这个光明大道，你也可以走，我也可以走，并非私人的道路。你修则你的大道光明，我修则我的大道光明。这条光明平坦的大道，直接通达大同世界。

“天下为公”：人人不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，自然大公无私。若能达到这种程度，那就是天下为公。这是孔子所提倡的民主政治，因他愿恢复尧舜“禅让”的政治。
“选贤与能”：选举国家元首时，要选贤而有德者，要选有才干，有智慧，有办事能力的人，这种人能为人类谋幸福，能为国家图富强。
“讲信修睦”：对于邻国讲信用，互相不欺骗，和睦相处。言顾行，行顾言，没有欺诈行为。人与人之间要和睦，家与家之间要和睦，国与国之间要和睦。大家讲道义，不讲利害，自然无战争。

“故人不独亲其亲”：因为这样大公无私的缘故，所以人人相亲相爱。不但孝顺自己的父母，也要孝顺他人的父母，所谓“老吾老，以及人之老”，以事奉自己父母的心，照样去事奉他人的父母，令他人的父母也得到快乐。
“不独子其子”：不单独慈爱自己的子女，也要慈爱他人的子女，所谓“幼吾幼，以及人之幼。”以教育自己子女的心，照样去教育他人的子女，令他人的子女也得到学识。
“使老有所终”设备完善的安老院，好好照顾老年人，令他们快乐，享受天年。无挂无碍，无烦无恼，无疾而终，往生西方极乐世界。

“壮有所用”：年轻力壮的人，一定要在社会服务，尽其所能，贡献于国家。不可领失业救济金，或福利金，否则成为国家的大包袱。应该努力工作，维持社会的秩序，不可游手好闲，殃及国家。
“幼有所长”：年幼的儿童，必须好好教育他们，如何孝顺父母，如何忠于国家，如何忠于职守。在这种教育长大，将来一定是优良的公民。
“矜寡孤独废疾者”：“矜”，是怜愍、爱护、同情的意思。老而无妻为“鳏”，老而无夫为“寡”，幼年丧父母为“孤”，老年丧子女为“独”，有残废的人为“废”，有疾病的人为“疾”，这六种情形是世上最痛苦的人。
“皆有所养”：令这些不幸的人，生活得到安定，精神没有威胁，生命有保障，国家设立种种机构，收养他们，治疗他们。

“男有分”：男人有男人的本分、地位、责任，为国为家，要尽应尽的义务。不可好吃懒做，成为不良份子。
“女有归”：妇女有所归宿。相夫教子，作个贤妻良母，这就是女人的责任。各人安居于己之岗位，不错位、不滥权，不可男女互相争权，男主外，女主内。各有所主，各有所守。
中国主张男女有别，为避嫌疑，男女不交谈，所谓“瓜田不纳履，李下不正冠。”为维持礼教，男女保持距离，所谓“叔嫂不授受，长幼不并肩。”

“货恶其弃于地也”：“货”指一切粮食和一切物资，“恶”是不愿意的意思，“弃”是糟蹋、浪费、损失的意思。不可以将粮食糟蹋，不可以将物资浪费。好像现在粮食过剩的国家，不

可以抛到大海中，不可用火焚掉，那是暴殄天物，将来必受报应。
“不必藏于己”：有物资要互相交换，不必藏私，认为奇货可居，以待善价。更不可操纵把持，应该以货易货，公平交易，这个国家没有，那个国家有，可以交换。利己利人，何乐而不为！如果不肯这样做，那就是“货弃于地藏于己”的行为。
“力恶其不出于身也”：力是能力，所学的本领技能，不是自己专用，而是要为世界人类服务，所谓“学以致用”。
“不必为己”：不为己谋。无论何事，不为自己打算，而为众生着想。要有“舍己为人”的精神，这是做人起码的道理。

“是故”：因为这种种的缘故，所以大家坦白率直，在世界上没有的勾心斗角的思想，没有明争暗夺的行为。
“谋闭而不兴”：谋是计谋，关是关闭。计谋没有了，把争夺欺骗的门关上了，不会有“挂羊头卖狗肉”的手段骗钱，这种不正当的行为，也不会兴起了。
“盗窃乱贼而不作”：明抢为“盗”，暗偷为“窃”，“乱贼”是造反的人。因为不公平，你有他没有，才发生盗窃事件。如果人人生活安定，丰衣足食，盗窃自然消失。人民皆因饥荒而搞革命，弄得民不聊生，十室九空，流离失所，苦不堪言，所谓“胜者王侯，败者贼”，也就是乱贼。如果人人有工作，人人有饭吃，乱贼自然消灭。

“故外户而不闭”：到了这种境界，没有内忧，没有外患，人人奉公守法。那时，路不拾遗，夜不闭户，风调雨顺，国泰民安。
“是谓大同”：这就是大同世界。人人不自私、不自利。人人公平，人人和乐，天下太平。
（编按：此篇乃万佛圣城各阶层学校的必修课。无论育良小学、培德中学、法界佛教大学的学生，首先要背熟，深而思之，笃而行之，此为本会办义务教育，重整道德扭转颓风，正化民心的基础，来成就将来的大同世界。）如何做一个有为的青年人
大家若能尊师重道，力求上进，则前途无可限量。

◎一九八三年十一月开示于美国加州洛杉矶金轮圣寺各位同学！今天与你们见面，我心里很高兴。你们都是有为的青年人，可是，有为的学生要做“有为”的事，若是颓靡不振，不能尊师重道，敦品立德，发愤读书，那么，就算“有为”也变成“无为”了！反过来说，大家若能尊师重道，力求上进，则前途无可限量，来日可作每个家庭的好榜样，每个国家的领袖，全世界的主人翁。
你们想成为家庭的好榜样、国家的领袖、世界的主人翁吗？现在教你们一个好办法：第一，在家必要孝顺父母，父母叫你，你要赶快回答，不可慢条斯理。

父母叫你做事，你不可存不满心，苟且懒惰。父母教训你，叫你好好读书，你就应该先把功课做好，才出去玩耍。不要蹦蹦跳跳，终日只看电视而忽略功课。你有什么不对，父母惩罚你，你也应该顺从接受。身为子女，身为学生，这种行为最低限度能做到。做人的基础，是在每个家庭里建立起来的。
第二，要将以上孝顺父母之精神，转到学校里来，恭敬老师。不要面从心违、阳奉阴违。考试时更不可作弊来欺骗老师。要作忠实的学生，长大后忠于国家。切不可生轻慢师长的心！老师们费尽心血来栽培你们这些小苗，令你们茁壮长大，本固枝荣，前途无量。切不可斗争老师、欺负师长。

现在社会的风气坏到极点，甚至有些小学、中学及大学生，斗争老师。这种狂妄之行为，欺师灭祖，不如禽兽。你们既然到了金轮圣寺，在这儿念书，必定是有大善根，才得到这么好的老师来教导你们。你们要珍惜这个机会，不要浪费宝贵光阴。
切记！将来的目标，是要帮助社会，不是为自己发财做大官。首先要把道德的基础打好。古时的人读书为了“明理”，现在的人读书多为“名利”。明理，就是研究如何治理国家，如何影响世界，移风易俗，做一些真实而有价值的事业。不是只顾自己生活能有多少享受。或想：“我将来作个医生，赚更多的钱！”这种为名为利的思想太狭窄、太没出息！你若把道德基础打好了，名利是小问题。将来堪为世界的主人翁，能做一番伟大的事业。

现在是你们的黄金时代，不要错过，否则将来后悔莫及。我这一番话是苦口婆心对你们说，所谓：
“忠言利耳利于行，
良药苦口利于病。”
不管你爱不爱听，我是尽了我一番心意！
不幸之中的幸运人
树若是没有根，或者露到泥土上，这个树就会倒塌。
◎一九八三年十一月开示洛杉矶金轮圣寺

我们生长在一个不幸的时代。世间上的诱惑力太厉害了，令人纸醉金迷，利令智昏。日新月异的科学发明，令人把“根本”都忘了。在这个不幸的时代中，若是能认识环境而不随波逐流，不同流合污，就能改变你的命运，作一个幸运的人。

我们人的根本是什么呢？孔子说：“君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为仁之本欤。”人的根本就是“孝悌”两个字。在西方，人人都忘本了，根本就不知道什么是“孝悌”；这就好像把树木的根刨出来一样－－树若是没有根，或者露到泥土上，这个树就会倒塌。人若是不懂得“孝”义，也等于树木没扎下根一样，如何成一个有用的人呢？

君子要务本。在家要孝顺父母，悌敬兄长。要帮助家里的操作，不可好吃懒作。若能找到根本，那么，就在这个世运不安、不幸的时代里，能作一个卓然独立、出类拔萃的幸运人。小朋友！你们应该作－－“疾风中之硬烛，
烈火里的精金。”

风愈大，这根蜡烛愈烧得光亮。人人颠倒发狂，而你不受物欲所诱惑，不同流合污，这就像疾风中之硬烛，真金是不怕火炼。你如何烧它，其份量不减，因为这个金是纯真的。你们要像真金，任何烈火也烧不坏。
行住坐卧有威仪
四大威仪，是日常生活中要注意的仪态。

小朋友！你们应该像莲花，莲花又美，又香洁，人见人爱。它是出淤泥而不染，没有尘埃，不俗气，所以殊贵。在这个人人疯狂、人人颠倒的时代，你若能找到根本，而不去同流合污，也就像莲花那么高贵。你们将来都有机会成为社会国家的栋梁，但先要把枝桠剪去，也就是将不良的习气毛病尽除，这才能成为栋梁之材。若是不雕琢自己，这就和一般俗人一样，这个世界也不会进步。所以，欲想改良这个世界，移风易俗，必要在年轻时代就立下宗旨，并且，还要有“陪衬”，来帮助你向前发展。

什么是“陪衬”呢？就是“行住坐卧”四大威仪，都有一定的法则，不可杂乱无章。好像很多学生，走路的时候不是走路，他是在蹦蹦跳跳，东张西望，像猴子一样，这就完全没有威仪啦！所谓“行如风，坐如钟、卧如弓，立如松”。“行如风”：走路时，有如“轻风徐来，水波不兴。”这个风是轻风，不是暴风、龙卷风，起屋拔树，大家要注意！
“坐如钟”：坐的时候，要像大钟那么稳固，但不要像钟摆，摇来摇去，要坐得很端正，尤其是女孩子，不要把脚晃来晃去。“卧如弓”：躺着的时候像一把弓，也有一定的姿态。
“立如松”：站着的时候，如一棵大松树，又高又直，卓然独立，不是像蛇那样子，弯弯曲曲。四大威仪，是日常生活中要注意的仪态。就在学生时代，应该把这些基本学会了。

凡事“择善而从，不善而改。”“是道则进，非道则退。”我对你们所说的话，是破斧沈舟，至诚恳切。希望你们好自为之，否则，莫如行尸走肉，酒囊饭袋，对这个世界毫无贡献！
读书简单之秘诀
有种种不好的动作，心里就昏乱，读什么书也记不下。

小朋友！你们坐在那儿，手又动、脚又摇、头又晃，要把头搬到脚那里去，又要把脚搬到头上，这就是颠倒。有这种种不好的动作，心里就昏乱，读什么书也记不下。应该端然正坐，头脑冷静，对老师所讲的任何课，特别留神，这样才能吸收知识。
读书有很简单的方法，就是“三上、三到”。

“三上”：路上、枕上、厕上。在路上走，一边在想：“今天老师教我什么课呢？那个字怎么写？那句话什么意义？”在路上走时，要不停地思惟刚学习的功课。回到家里，每天晚间躺到床上，还没有睡着之前，应该把当天所学的课重新默念一遍，这时候你的脑海里没有那么多杂念，应该很容易记得。在厕上，也不要浪费时间打妄想，还是在心里研究课本。

“三到”：眼到、口到、心到。用眼看书，用口读诵，用心思惟研究。这三到缺一不可。要用冷静的头脑分析所学到的道理，才不至辜负老师们的心血和时间。
记住！你们努力读书，长大后要利益社会，造福人类！
播种在西方
什么叫“作得了主”？就是不颠倒，不骗自己，有真正的戒德、定德、慧德。
◎一九七四年十月十五日开示

法界佛教总会于一九五九年成立，金山圣寺于一九七０年成立，其宗旨是将东方的佛教传到西方来，并在西方开花结果。西方虽然工业发达，物质文明的水准一直提高，可是生活不断竞争，令人欲壑难填，所以发生不良的后果。而佛教是提倡精神胜于物质的道理，教人不要自私自利，要学菩萨的精神。《华严经》所讲的道理，就是行菩萨道；《梵网经》所讲的，就是守菩萨的戒律，每一条都是为救众生，利益众生，一切为人不为己。在这物欲横流的时代，佛教是起死回生的特效药。现在菩提种子已经播种在西方，正在发芽生长中，不久的将来，就会开菩提花，结菩提果，来挽救迷途中的众生，令其离苦得乐。

在金山圣寺，每个人都要修像真金那样宝贵的戒力、定力、慧力。三力具足了，将来才能担当弘法的重任，才能将佛法宣扬于全世界；否则我们一定不能胜任，反而令佛教的前途黯然无光。因此，无论是出家人或在家人都要注意，金山圣寺是专门培养弘法的人才，更是选拔接法人才的好地方。谁能修戒修得真，修定修得真，戒定慧具足圆满，就有资格做法界佛教总会的主席和金山圣寺的住持。我早想把这两个职务辞去，请人来担任，但是多年来一直找不到一位十全十美的人，所以拖延到现在。今天我们要选拔有道德、有学问的善知识，来做金山圣寺的主人。

释迦牟尼佛曾以以心印心的法门，传授于摩诃迦叶祖师，迦叶祖师又传授于阿难尊者。如此代代相传，传到二十八祖菩提达摩，他把心法带到中国来，也是一代一代传下来。到五祖弘忍大师，他将心法、衣钵传授给不识字的惠能大师。当时传衣钵的意思，是证明而已，证明这个接法人，是一方的法主，可以教化众生。其实有衣钵、没有衣钵，都没有什么问题，只要这个人

能作得了主，就可以了。

什么叫作得了主？就是不颠倒，不骗自己，有真正持戒的戒德，有真正修定的定德，有真正智慧的慧德。三德具足，真为佛教贡献一切，而能弘扬佛法，广利群生，没有自私自利的心，绝不为自己打算：“我该怎么样？怎样在佛教中把名誉造大一点？把地位提高一点？把利益多得一点？”没有这种思想在作祟，更不会有这种想法：“我要造个大庙，比任何庙都要大；要把斋菜做得好吃，美味可口，令居士常来吃斋菜，香钱源源而来。”我们金山圣寺只想造活佛、活菩萨、活祖师，续佛慧命，替佛教增光。

佛教正统的心法，传到六祖大师，继而一华开五叶，成立五宗：沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗，一直传到现在。（按：虚云老和尚，是沩仰宗第八代祖师，传法于宣公上人，成为沩仰宗第九代祖师）我观察因缘，应该是将心法传于西方的时候了。不论出家人也好，在家人也好，谁能终生为佛教而努力，献身于佛教，务求佛教发扬光大；有这种志愿的人，从今天起限期七天，每个人可以写一首偈颂，写出所学的心得，我看看有没有见性的人。如果有见性的，就是接法人。但不要学神秀大师，急得坐立不安，连饭也吃不下，觉也睡不着了！

只准正法住世

居士单独供养一个出家人，以为有特别功德，

没想到这是破坏和合僧。

◎一九七九十一月开示

什么是正法住世？你老老实实去修行，不好虚名假利，不贪供养，就是正法住世。如果每个出家人能持银钱戒，能坐禅，能日中一食，能时刻搭袈裟，严持戒律，就是正法住世。正法住世，也就是时刻依佛所教，躬行实践。

你们看看万佛圣城的出家人，都没有什么贪心，每个人都是默默耕耘，精严戒律，肃恭斋法，发大菩提心。我的愿力是无论到什么地方去，不准末法存在，只准正法住世。

末法，就是佛法跑到末梢上、枝叶上，远离根本了。在末法时期，真假难分，要具有择法眼，才可以分辨清楚。什么是正法？就是不贪名、不贪利、不贪色、不自私。末法时代的人都是邪知邪见，凡是对的他说不对，不对的他说是对；鱼目混珠，正法现前，他也不认识。所以在省庵大师的劝发菩提心文里说：“有教无人，邪正不分，是非莫辨，竞争人我，尽逐利名。”

至于竞争人我，他倒有本事，例如，跟人竞争造庙。你的庙高七十尺，我便要盖一间七十一尺的；你的庙高七十二尺，我便要盖一间七十三尺的，总要比你的庙高。他不会去比一比较，这个人的修行，是否比我高？修行，他不去比赛；造庙，他却去比赛。因地不真，果招迂曲，浪费施主的钱和米，结果领着大家都进了地狱。竞争造庙，有什么意思？造好后也没有人住，空空如也，多可怜呀！末法的现象就是这样。

还有居士们供养出家人，切记莫生贪心。好像你去护持一个法师，我去护持一个法师，令出家人分开，不能同住修行，这就是破坏僧团。居士们彼此竞争，单独供养一个出家人，把那个出家人弄得迷迷糊糊，一个人住在小精舍里，无所事事－－到头来你有什么功德？

我说的是真话，出家人应该共同住在大丛林，互相用功办道，互相警惕策勉。单独住在小精舍里，愿意不用功，没有人管；愿意吃好东西，没有人管；愿意吃一点肉，喝点酒，都没有问题。居士们以为这是功德，其实是帮助那个出家人下地狱哩！你的功德跑到那儿去？我说的话都是大家不喜欢听的。

你们应该知道：要供养三宝，应该拥护大道场，应该护持真正修行的地方。不是你占着一个出家人，我霸着一个出家人，这种事并不如法。我说这番话，很多出家人一定很讨厌。为什么呢？因为他不自在了。在大丛林里，睡觉也不能随便睡，又不能随便吃东西，不能开斋破戒。单独一个人就可以为所欲为。当然，也有些人单独修行，是真正用功的，但目前来讲，这是少之又少的。

为什么居士要单独供养一个出家人？他以为有特别功德，没想到这是破坏和合僧。僧是和合众，就是大家要住在一起修行。你一个人住，怎堪称和合众，跟谁和合？老跟在家人和合，就变成在家人了。我的话是苦口婆心，所谓“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”法师不应该是“私家”的，应该是“公家”的。所以金山圣寺、万佛圣城等道场，常常住很多人，大家彼此勉励，劝善规过，不是竞争人我。

为什么要赞己毁人？因为贪图供养。所以劝发菩提心文里说：“举目滔滔，天下皆是，不知佛是何人，法是何义，僧是何名？”要四位出家人以上合和相处，方称为僧，是和谐共住，无争无执，单独一个出家人不能称为僧。

现在更流行另一种弊病：很多人不单不知道三宝是什么，有些居士还要设立四宝。不是居士们供养三宝，而是要三宝来供养居士。恐怕不久又会发明五宝、六宝、七宝，你看！这不是末法的现象是什么？

善知识

什么是明眼善知识？有四个条件：

不贪钱、不贪色、不贪名、不自私。

◎一九七九年十一月六日开示

要修行、修出世法，必定先要选择明眼善知识。什么是明眼善知识？有四个条件：不贪钱、不贪色、不贪名、不自私。应该用这四个条件去衡量善知识，看看他是否说来说去，都是为了谋自己的利益，或者高举自己的地位，看看他有没有私人的企图？

要亲近善知识，不用天天粘着他，而是要听他的话，听他的教诲。有问题的时候，可以去请开示；但不是一天到晚都要去见你的师父，才算亲近。去时还要毕恭毕敬地求法，不是连讲带笑，毫不庄重；也不要为他添麻烦。首先要问他有没有时间，若有时间，可以请他开示；假设他没有空，你不能坚持地说："我必定要见他，我的事情最重要的！"

善知识不会为自己的利益着想。有人问："万佛圣城已经很大了，假使为你盖一个庙，你要不要？"我一定要。"那么你不是很贪心吗？"对，我的贪心很大，但不是为我自已，而是为世界佛教建立基本道场，来弘扬正法。所以凡是来到这儿的人，无论你有什么看法，都是来拥护万佛圣城。就算你骂也好，毁谤也好，其实都是在帮助万佛圣城。我不怕人骂，也不怕人毁谤，如果我怕，就不会来美国。无论你怎样毁谤我，我也觉得很好的。学佛要多吃亏，永嘉大师说："闻恶言，是功德，此则成吾善知识，不因讪谤起冤亲，何表无生慈忍力。"

有人骂你，是帮助你向好了走，所以要"顺逆皆精进，毁誉不动心。"不要因讪谤便起冤恨之心，应该冤亲平等，一视同仁；否则怎样表达无生法忍的慈悲力量呢？

肃恭斋法--饭前三念五观

不要不知道为什么吃饭？为什么穿衣？为什么睡觉？

◎一九七九年十一月七日开示

出家人用饭前有三念，首先用调羹吃三口汤，每一口作一念观想：第一念是"愿断一切恶"。断恶，包括吃饭时不生分别心，不去分别这个有味道，那个没有味道。有什么便吃什么，不要拣饮择食，或者打其他妄想。不要想："这个地方真不好，吃饭时又不准讲话，很不自由，像坐牢。我来拜佛，还有这么多规矩，真没趣！"

要是这样想，吃下去也不容易消化。不要总是找人家不对，"常瞅人不对，是自己苦未了。"为什么你不好好地回光返照，反求诸己？第二念是"愿修一切善"。要发愿改过一切习气毛病。修道就是诸恶莫作，众善奉行。第三念是"誓度一切众生"。愿一切众生都能离苦得乐，了生脱死。

吃饭时又应存五观：

（一）计功多少，量彼来处：先计量自己有何功德来受此供养，又计算农人要经多少劳苦来耕耘这分米粮；应该筹量碗里食粮的来历，是很不容易得来的。

（二）忖己德行，全缺应供：忖者，度也。看看自己的德行，是否圆满了？还是不圆满？我能够对得起这钵饭吗？

（三）防心离过，贪等为宗：戒备己心，离开过非，不生贪念。不是说好吃的就多吃一点，不好吃的就不吃。不要拣饮择食，好吃和不好吃的都是平等，要以此为宗旨。

（四）正事良药，为疗形枯：为什么要吃饭呢？要把它当做良药，资助身体。汽车没有汽油不能走动，人不吃粮食不能生存。吃饭不是为贪好味，而是为治饥饿的病。

（五）为成道业，应受此食：吃饭不是为了要吃好东西，而是为了修自己的法身慧命，成就道业。

以上五观，是吃饭时策励身心的准绳。其他日常生活上，例如穿衣、睡觉等，也应该一样。不要不知道为什么吃饭？为什么穿衣？为什么睡觉？迷迷糊糊，得过且过。这些都是最切身的问题，应该了解得一清二楚。

菩提心

发菩提心之后，好像放下面种，久而久之，面便会长大。

◎一九七九年十一月十二日开示

什么是菩提心？我有一个很简单的比喻：未发菩提心前，好像面粉未下发粉；一旦发菩提心之后，好像放下面种。久而久之，面便会长大。若问菩提心像个什么样子？本来它是无形无相，只是个觉道。觉者，觉悟也，就是明白，明白道理。不单是明白，还要修这条道。也可以用宝塔来比喻菩提心：这一座宝塔，无论它多高多大，必要从地上修起；地，就是我们的心地。要从地上建这座宝塔，使它一层比一层高。菩提心，也是从心地上建起，愈发愈大，愈发愈高；本来只是一点点，很小的，但逐渐膨胀、发大；等到功德圆满了，最后可以成佛。这只是我一个很粗浅的看法，一个简单的比喻。

杀生食肉的可怕

单是起斋鸡、斋鸭这些荤的名字，里头就含有污染的种子。

◎一九七九年十一月二十日开示

梁武帝在位时，中国的佛教很兴盛，民间凡有婚礼或丧事，都请和尚去念经。今天时代不同了

，现在只有丧事，才请和尚去念经；遇有喜事，例如结婚、生子时，却没有人请和尚去念经。其实这是错误的，无论红白事，都应该请出家人去念经回向、种福，一方面可以超度亡者，一方面可以为生者增福。

梁武帝时，就有一位志公和尚，是位高僧，他有五眼六通，对于前因后果他都一一明了。某次，一个有钱人家有婚事，便请志公和尚去念经。他一踏进门口，便叹息道：“古古怪，怪怪古！孙子娶祖母。女吃母之肉，子打父皮鼓。猪羊炕上坐，六亲锅里煮。众人来贺喜，我看真是苦！”

这是什么意思呢？“孙子娶祖母”，你说怪不怪？原来，这位祖母在临终时，她拉着孙儿的手，心里很舍不得，她说：“你们都成家立业，惟独我这个小孙儿，没有人照顾。唉！怎么办呢？”说完便去世了。她到了地府，阎罗王便判她：“你既然这样宠爱孙儿，还是回去做他的妻子，好照顾他。”于是，祖母便托生来做孙子的太太。所以世间上的前因后果，有时是很可怕的。

“女吃母之肉”，在外面，一个女孩子正在吃猪蹄，吃得津津有味，这只猪原来是她前世的母亲。“子打父皮鼓”，志公和尚再看看那些奏音乐的，打锣鼓、吹喇叭、吹笛子，好不热闹！有个人用力地打鼓，鼓是驴皮造的，而这驴竟然是他前世的父亲啊！

志公和尚再往炕上看看，便说：“猪羊炕上坐”，往菜锅里一看，便说“六亲锅里煮”。原来，从前被人宰的猪呀、羊呀，现在都回来吃人，要这些人偿还宿报；以前专吃猪羊的六亲眷属，现在反而回来受人烹割，在锅子里还债。“众人来贺喜”，大家都以为这是喜庆之日，但志公和尚只叹息：“我说真是苦！”其实是人以苦为乐呀！

大家听了这段公案后，应该知道杀生食肉的可怕。我们又研究这个“肉”字：“肉字里边两个人，里边罩着外边人，众生还吃众生肉，仔细思量人吃人。”所以，能够茹素是最好。但吃斋时，不要再起什么斋鸡、斋鸭、斋鲍鱼等名字。既然吃斋了，为什么还放不下？单是起这些荤的名字，里头就含有污染的种子。所以以后不要再用荤名去讲斋菜。

这次有些人到万佛圣城之后，发愿回去要吃长素。这很好，与六道轮回断绝往来，你不吃他，他不吃你；你不杀他，他不杀你，这样便把循环业报清净了。

又有人问：吃斋有什么好处？

我说：“没有什么好处，是活着上当。”什么意思呢？因为斋菜没有肉类那么好味道，所以说活着上当。可是，假设你不吃斋，便是死了上当。就像一个秤，那一边重，那一边轻，你自己去研究研究。

为什么说吃肉是死了上当？无论你吃什么东西，便有那种成分在你身上。你吃菜，便有一股菜味；吃葱，便有一股葱味；吃牛奶，便有一股牛奶味；吃起士，身上便有一股起士味；吃大蒜，呼吸气都有大蒜味。因为你所吃的东西，要与你合股，合而为一，变成你身上的一部份。你吃什么吃多了，身体就会变成和它一样。因此，吃猪肉多了，便会变猪；吃牛肉多了，便会变牛，这是合乎科学和逻辑学的。你的身体和肉类变为合伙公司；死了之后，也会变成那样东西。比如，死后要是周身一股猪味，阎罗王嘟嘟鼻子，便说：“你这样臭，还是去做猪好了。”羊牛鸡犬，也都是同一个道理，所以说是死后上当。

你仔细研究，杀猪的人，他的眼睛像猪。为什么？他曾经被人杀了好多次，现在他回来报仇了，但眼睛还是猪眼睛；宰牛的人，眼睛像牛眼睛。其实因果是丝毫不爽的，所以说：“千百年来碗里羹，怨深似海恨难平，欲知世上刀兵劫，细听屠门夜半声。”一碗肉汤里边含藏的怨恨，像海那样深，说不尽的。要知道世上为何有战争、杀戮，譬如两国彼此战斗，死伤连城，这就是众生的恶业共聚，同时受报。假设你能细听夜半屠房里凄厉的叫声，你便应该明白杀杀不已的恐怖。目前科学已经研究出来，人多吃肉，很容易生癌症。这是因为动物体上的怨，在你身上积聚多了，久而久之便变成害人的毒素。因此我们应该与众生断绝因果，不要与牛羊鸡犬互造罪孽，便能慢慢地把世界上的恶气转过来。

在万佛圣城，我一边行持正法，一边要把世上的杀劫转变过来，无形无相地把它慢慢消灭了。所以我主张人不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒、不吃麻醉药。最低限度要守五戒，而且还要守得清净。你们既已到了宝山，不要空手而归！

修行要及时

没有人心里惦念佛菩萨多辛苦，只懂得为自己子女劳碌奔波。

◎一九七九年十二月八日开示

我们众生与佛的一念真心，是无二无别的。为什么佛早已成正觉，而我们仍然轮回六道，昏迷颠倒，整天爱呀、爱呀爱的，情情爱爱，丈夫也放不下，妻子也放不下，子女也放不下，终日在六尘里转。学佛他没有看得那么重要，家庭却看得那么重要，总是说：“我要负我的责任。”到你死了，谁来负你的责任？简直不懂得算数。知道应该修行，便去修行，为什么要管这么多闲事？

经文上说：“而佛世尊却具无量神通智慧。”有神通就是有智慧，智慧驾御神通，神通和智慧是二而不二。你若没有智慧，也不会有神通，此乃是由功德庄严的。

“而我等则但有无量业系烦恼”，你想一想，一生中跟这个有关系，跟那个也有关系，所以被业力缠缚。昔日妄造业缘，今时则被业力所牵，你想脱离三界，业力却不肯放过你--善恶夹杂业，净染夹杂业，人我夹杂业，是非夹杂业，统统来了。人被烦恼所障，生死所缚，所以终日迷迷糊糊。

你想要修行吗？“未到时候哩！”

你想修行吗？“多等一会吧！”

总是拖延：“等多几年，小孩子长大了才算。”

“多等几年，孩子结了婚才算。”

“等我见到孙子才说吧！”

“等孙子结了婚才算。”

“我还未看到曾孙哩！”

这样那里有完的一天？你们不要被世上虚假的快乐迷住了，所谓“名利小事人人好，生死大事无人防。”很多人又怕子女没有钱用，于是拚命地为子女打天下，结果：

“财也大，产也大，后世子孙胆也大，
天下事儿都不怕，不丧身家不肯罢。
财也小，产也小，后世子孙胆也小，
些些事儿自完了，子孙产小祸也少。”

给子孙留钱愈多，愈容易惹出大祸；给子孙留钱不多，反而没有这么多麻烦。所以又说：“有子强如父，留财做什么？有子不如父，留钱做什么？”有子女比你更有本事，你留钱给他做什么？子女若不如父，留钱给他，让他去吃喝嫖赌，放逸无度，反而累了他。

“心性是一，迷悟天渊”，我们的心性和佛本是一体，迷与悟却有天渊之别。“静然思之，岂不可耻？”我们只懂得挂儿挂女，不会挂佛挂菩萨。没有人心里惦念佛菩萨多辛苦，只懂得为自己子女劳碌奔波，供他们读大学，考博士学位，将来出人头地，做个大老板，那时候我有私家车出入，吃得好，住得好，尽情享受。

“修德有功，则性德方显。”当你修行有德时，什么智慧、神通都自然显现出来。所以说：

“聪明乃是阴骘助，阴骘引入聪明路。
不信阴骘使聪明，聪明反被聪明误。”

阴骘，就是人家见不到的功德，无形无相的好事，例如你默默地帮助他人，不要人知道，不居功。所谓：

“善欲人知，不是真善，
恶恐人知，便是大恶。”

不用到处去卖广告，说：“你知道吗？泰国哪间庙是我造的，新加坡哪座桥是我修的，香港哪个宝塔是我盖的。”

可是怎么知道你的钱来历如何，是否干净？或者你偷来、骗来的，那就功不补过了。佛，是你欺骗不来的；不可以造了罪业，然后到庙里说：“佛老爷，我送你一点钱，贿赂贿赂你，你能消我的罪吗？”佛不是这样的。

所以经文上说：“不辜佛化，不负己灵。”就是这个意思。

我们活着为什么？

我们永远都应该以利人为前提。利人，就要从不障碍人开始做起。

◎一九八O年三月廿一日晚间开示于万佛圣城

我们活着为什么？我们人这个“我”是谁？是你、是我，也是他；可是我们来到这个世界，又为了什么呢？

有人说：“收拾垃圾！”是这样吗？可是现在的人，是专门捡前人的垃圾，还自以为是宝贝；尽去学别人的样子，却漠视自己本地的风光，还自己给自己辩护，说：“不学别人的样子，那别人的样子，又从哪里来？”这就是舍本逐末，头上安头，好像东施效颦一样，自己真实的智慧遮蔽了，不懂得去开发，却尽去向外驰求，结果愈跑愈远。这种人真是大错特错！

那么我们人生在这个世界，又为了什么呢？为了淘金牟利吗？不是！为了赚钱发财吗？也不是！金银财宝都不是实在的，等到人死了，这些又有什么用呢？

既然这样，那我们人活着，究竟为了什么？我们人生在这个世界上，应该有功于世，有德于民，利益一切的众生，这是我们的责任。不要看轻自己生命的意义，以为人只是为了谋求个人私人的利益。我们应当为全人类做着想，我们永远都应该以利人为前提。什么是利人？利人，就要从不障碍人开始做起；损人利己，恼害他人，都不是我们应该做的事。

所以我们人生在这个世界上，应该以立功、立德为本；至于立言，那是其次了。因为功和德是没有形相的，而言语是有形有相的。所谓“言语道断，心行处灭。”我们如果能做到这样，可以说离道就不远了。

浩劫能改变吗？

本来定业不可转，但是三昧加持力，能消除无量罪业。
◎一九八O年六月开示

修道的人，首先不要自私。这不单是为了保护自己，也是为了要饶益全世界。我们要把自己放下，不是想：“我怎样怎样了不起？”而是要顾全大局。
胡大川先生的“幻想诗”里，有几句说得很好：
“浮沉道力未能坚，世网攫人只自怜。
四海应无极乐国，九霄岂有寄愁天。”

“浮沉道力未能坚”，人在世界里浮沉不定，做善功德，便向上升；造恶业的，便往下降。这样一浮一沉，生生世世在业海里漂流，被世事的波涛所动摇，很不容易立得住，所以说“浮沉道力未能坚”。

“世网攫人只自怜”，世间法就好像一个大罗网，把所有人都捆住了。爱名的便被名网所捆，贪财的便被财网所缠，迷色的便被色网所缚。总而言之，被财、色、名、食、睡五欲之网，支配得颠颠倒倒，缠缚得透不过气来。只自怜，一般不明白的人，虽然被网所捆，还不知不觉；明白的人虽然知道，却没有法子脱离，只是徒增感叹而已。

“四海应无极乐国”，举目四海，找不到一个安乐太平的地方。全世界人类都生活在恐惧之中，朝不保夕，到处都是难民，很多地方缺乏粮食、衣服，到处都有火山爆发、地震、水灾、天灾人祸，纷至沓来，这怎教人不怵目惊心呢？所以说“四海应无极乐国”。

“九霄岂有寄愁天”，九霄云外，也没有一个处所来积存这么多忧愁，因为放不下这么多！在这世上，有些人认为是很快乐，其实是水深火热的樊笼。水深会把人淹死，火热会把人烧死，有什么值得留恋呢？

大家都知道最近华盛顿州的圣海伦火山爆发了，熔岩若堆起来，可以积叠成十二英哩那么高，灰尘遍洒到四面八方。由此观之，世上那有安乐国呢？生在这个危险的多难之秋，各位应该赶快发菩提心，求无上道！

加州为什么没有火山爆发的灾难？因为这里信佛的人比较多，佛教的道场也较多，所以无形中使灾难化为吉祥。在一九六八年，美国的天文学家、历史学家、预言学家、科学家，都互相印证，认为那年三藩市必定会发生大地震，甚至整个三藩市会掉进太平洋！话虽如此，可是侥幸当年并没有地震。随后每一年都传出地震的预言，但每一年都没有大地震；可是最近地震恐怕真地快要降临了。为了这个原因，法界佛教总会、万佛圣城、金山圣寺、如来寺及法界佛教大学的四众弟子，除了每天的早晚课之外，每逢周六都集体诵持〈楞严咒〉，藉以祈祷消灾解厄，遇难呈祥，化地震于无形，使大的难化为小，小的化为乌有。

有人问：这种浩劫能够改变吗？当然可以改变！本来定业不可转，但是三昧加持力，能消除无量罪业。
认识自己本有的家珍
一般人只懂得求假的，而忘却真的。
◎一九八O年六月五日开示
胡大川先生在幻想诗里，又有几句说得很好：
“生不愿为上柱国，死更不愿作阎罗；
阎罗点鬼心残忍，柱国忧民事更多。”

他说：我活着的时候不愿意做上柱国（宰相），死后更不愿做阎王爷。为什么？阎罗王很残忍，他一发脾气便把这个小鬼投到油锅里，又把那个小鬼抛到刀山上。他这样残忍，所以我死后不愿做阎罗王。宰相呢？时刻忧国忧民，没有一刻空暇，我也不愿意当这个差事。还是好好地修心养性，涵养玄德，更为实用！所以在这首诗上，又有两句：
“但愿百年无病苦，
不致一息有愁魔。”
胡大川先生又为那些好酒、色、财、气之徒，作一个生动的写照。

好色的人就打这个妄想：“好花常令朝朝艳”，好色的人最喜欢花常年开得灿烂，争妍斗丽，永不凋谢。这好比一个人愿望他的妻子青春常驻，永不衰老；或者有人希望自己的丈夫永远少年英俊，头发不白，皱纹不生，是同一个道理。

好气的人打这个妄想：“明月何妨夜夜圆”，这个人说：“月圆的晚上雅致极了，月白风清，星影流光；在园子里悠闲赏月，好不写意，为什么月儿不能夜夜圆满？太阳天天是圆的，为什么月儿不能夜夜圆呢--太不公平了！”

好酒之徒又这么想：“大地有泉皆化酒”，这个人最爱喝酒，于是他便打个妄想：“假设大地所有的川河池沼都化为酒泉，那么每当我渴了，只要伸手往泉里一汲，便能掏取美酒来喝--这不是最方便的办法吗？”

好财的人又这样想：“长林无树不摇钱”，他说：“假若林中的树木，统统长满了钞票，要用时只须摇摇树干，钱便会纷纷而下，这样不是很省事吗？”

可是，这都是愚夫愚妇盲目的狂想而已。一般人只懂得求假的，而忘却真的，都忘了我们的真如自性才是本有的家珍，是取之不尽、用之不竭的。什么是真如自性？就是每个人本有的佛性。这个佛性，是不生不灭、不垢不净、不增不减，圆陀陀、光灼灼，在佛的分上没有增加一点，在众生分上也没有减少一点，是如如不动，了了常明的。

可是一般人被自私自利心所蒙蔽，加上嫉妒障碍，心眼变得比一粒微尘还要小，所以只懂得看眼前的，长远一点的道理便不认识了。为了这个原因，所以不能返本还原。我们若能“悟以往之不谏，知来者之可追，实迷途其未远，觉今是而昨非。”能够觉悟以往的过错，便可以转过头来，重新做人。做新人，就是要没有自私自利心，没有嫉妒障碍，没有贡高我慢。

修道人志愿在明心见性，不是口头上说：“我已明了心，见了性，我已经开悟了！”不是单在口头上用功夫，而是要有真修实证。明心的人，觉得天下任何事也不困难，也不怕苦。为什么呢？因为他已通达万物之本体，彻法底源，所以凡事都任运自在。见性的人不忧愁，心如明镜，又心如止水，事来则应，事去则静，这就是最实际的证明。人没有无明烦恼，般若智慧便现前，自然现出自性的大光明藏。

什么是自性的大光明藏？里面无人相、无我相、无众生相、无寿者相；可是，也有人相、也有我相、也有众生相、也有寿者相。虽然无相而不灭相，有相不碍无相，无相不碍有相，有无自在，有无如如。在这个境界分上，心佛与众生，是三无差别的。

学佛的人，应该问问自己：“我布施是为了求名，还是为了真心修行？我持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是为了要给人家看，还是为了真心修行？”修道不是戴面具，不是装模作样，专给人家看的。修道全靠自己用功夫，付出一分功夫，便有一分收获；拿出一分诚心，则有一分感应。一切一切，都要真实不虚，切勿自欺欺人！愿共勉之。

糊涂债

以前种下的因，如今结果了，有什么好怨呢？

◎一九八O年六月十六日开示

每个人的面目不同，其因果也不一样，每个人在往昔生生世世所欠下的债也不同。有些人欠债太多了，到这个世界上来，还也还不了，所谓“债台高筑”，也就是业障之台，一天比一天高，一天比一天深，债上加债，纠缠不清。这是什么缘故呢？
是因为往昔专门放高利贷，借钱给人，利上加利，贪得无餍，自己以为占了便宜，结果是自己吃了亏，业障一天比一天重，终于拔不出腿来了！

有的欠人做父亲的债，有的欠人做母亲的债，有的欠人做妻子的债，有的欠人做丈夫的债，有的欠人做儿子的债，有的欠人做女儿的债。所谓“父母的饥荒，伦常的账码”，种种的因缘，乃促成你我今生命运的安排。可是一般人不明白一切都是前因后果，定业难逃，所以有时候还不认账，还想扛债不还，明明欠人的债，却不承认。因为这样不讲道理，所以酿成世界上种种麻烦的发生--你有你的麻烦，我有我的麻烦，他有他的麻烦，各人有纠缠不清、善恶夹杂的因果。偶尔遇到佛教，听了佛理，便明白一点；可是今天明白了，明天又糊涂了；后天又想明白，大后天又糊涂了。于是变成智愚平等的局面，智慧和愚痴平均，糊涂时便不想修道，明白时便想修道。可是修道的时候很少，糊涂的时候很多，因此所修的不及所丢的，智慧也一天不如一天，而愚痴却一天比一天增加，在无明驱使之下，便做出很多糊涂事。心里糊涂，进一步身上也糊涂了；心里有贪瞋痴，身上便犯杀盗淫，这些都是糊涂账，根本算不清！

所以有时家庭眷属不和，父子不和、母女不和、夫妇不和、兄弟不和、姊妹不和、兄妹不和，种种问题就发生了。发生了，自己还不承认、不认账，反而觉得很受委曲。其实这都是前因后果的定律，以前种下的因，如今结果了，有什么好怨呢？所以“是故知命者，不立岩墙之下，不怨天、不尤人，下学而上达。”首先要明白因果，不要再种糊涂因果，要种清净的因果，要是道则进，非道则退。不要再把善恶混淆不清，是非夹杂不明，若能黑白分明，真假了然，便有机会返本还原，回复到本有的性净明体、妙真如性。

万物的主宰者

如果真是受神支配的话，那神就不应该教我们做种种恶，应该只教我们做种种善。

◎一九八O年六月二十日开示

要知道一切的一切，都是从“一”聚集而成，又要知道多是由很多的“一”而成就的，以前所讲的O字，那是超出数外，所谓“超出三界外，不在五行中。”三界就是欲界、色界、无色界，五行就是金、木、水、火、土。所有的人，都在五行中，每个人的相貌，都具足五行，脸瘦身高，属于木形；头尖下巴宽，属于火形；面方色黄，属于土形；面白属于金形；面黑而肥，属于水形。有人是木火土，有人是木火金，有的人本身金木相克，自己和自己斗争。水形和火形在一起，木形和土形在一起，便会常发生斗争，但O字就超出这些数目之外。

一般人认为命运有一定的安排，所谓“命有八尺，难求一丈。”不错！但这是指平常人而言，若是修道人，就不在此数中。修道人不要问易经，那是一般凡夫俗子所用的，修道人的生死尚且能了，何况其他的数呢？更应该超出去，所以不要理会这些。讲五行不过明白其理而已，其实认真去修行，什么道理自然而然就会明白。这个O字是最要紧的法门！各位若对O字用功夫，仔细研究一番，将来一定会有办法。因为它不在数中，数目一开始，就有个“一”，可是O字，连“一”也没有了。

要知道“一”多了，就是众多，众多是由“一”成就的，所谓“一本散为万殊，万殊仍归一本”，“一为无量，无量为一。”为什么有无量？因为有一，为什么有一？因为有无量。若是“一”生出来，就有很多麻烦事，从一生出二三四，乃至八九十，无穷无尽的数目就跟着来了；若是“一”没有了，其他当然也没有了；众多微尘空了，一粒微尘也没有了。

诸法没有一个自性，所以无所依赖，但是从互相假和合，而成就一切方便法。天地间一切万事万物，有些人说在冥冥中有主宰操纵，这是能作。一切万事万物，这是所作。有个主宰它能作一切万事万物，一切万事万物是它所作出来的，一般宗教，都是这样说法。可是往真实来讲，没有哪个人能主宰一切万事万物，所以才说无能作所作，没有一个能作者，也没有所作。

那是怎样呢？所有一切的一切，都是起惑、造业、受报。业是从什么地方生出来？是从妄想所感召出来的。在最初是不觉，不觉就是无明，因为无明，就生出迷惑。要是没有无明，就没有迷惑；有了迷惑，就生出妄想；有了妄想，就造出种种的业。所造的业，是善因，就有善的果报；是恶因，就有恶的果报；是不善不恶因，就有不善不恶的果报。所以众生所遭所遇，无非是自己所造的，并不是其他人所造、所支配的，一切都是自己。乃至在轮回中转来转去，不能出离，随业而受果报，生生死死，死死生生，永不离开生死，都是自己所造的。怎能知道是这样呢？因为要是离开这种道理，就没有其他道理可讲了。

有的宗教，主张世间一切是受神的支配；既然是受神的支配，那么造善造恶与自己就没有关系。但是到时候受果报，还是要自己去受，神帮不了忙，可见这是不合理的道理。因为这个缘故，所以说果报是从自己的业感召而生出来的，正所谓“如是因，如是果。”好像有人主使别人去杀人，这人虽然犯罪，可是主使人也有罪；如果神来支配我们，一切一切都由神来作主，那么我们所造的业，神应该分一半果报，才合情理。如果不是这样，神教我们所作的事情，罪全归我们受，这就不平等、不合理了！

我们自己所造的业，与他人无关，我们所作的是善事，就得善的果报；所作的是恶事，就得恶的果报，这是很合理的因果。所以我们一举一动，并不受任何人或神来支配。如果真是受神支配的话，那神就不应该教我们做种种恶，应该只教我们做种种善，这样才对。因为神不愿意人做恶事，希望人做善事。如果神没有这个能力，那么我们做恶，还是自己受报，做功德是祂的，做恶是我们自己承担的，这太不合逻辑学了。

把心的开关打开

自己的智慧光明现出来，就是佛光普照。

◎一九八〇年七月四日开示

佛光普照，佛的智慧光明，普照一切众生心，把众生的心照亮了，把贪瞋痴消灭除尽，把黑暗照成光明，息灭众生八万四千种的习气毛病。我们学佛法，就是要灭除贪瞋痴，不要执着。说：“我怎么没看见佛呢？”研究佛法，开了智慧，这岂不是佛光吗？若越研究越糊涂，不懂真正佛法的道理，是因为自己没有灭除习气毛病，不能说佛光不普照。自己不开智慧，贪瞋痴还是老样子，一点也没有改，那佛光普照，也非所照。不是有照，也不是无照，是照而不照，无照而照。这就是说，自己的智慧光明现出来，就是佛光普照；自己的智慧光明不现出来，就是佛光不普照。

佛光譬如电力公司，在我们所住的房子里，将电线、电灯的开关等等，都已装妥，接通电力了。但是如果不去按开关，这电灯始终不会明亮，这屋内也永远是黑暗的。为什么？因为电不通，不起作用。若按开关，立刻灯光明亮，照破黑暗。我们众生的心，就是开关，把心的开关打开，佛光就亮了。若心的开关不开，就是有佛光，也照不到。这个譬喻虽浅，但有相同之理。各位！快把心的开关打开，接受佛的智慧光来引证，这样就得到佛光普照。

开悟的钥匙

在你心中有一把锁，一定要有一把钥匙，才能把锁打开。

◎一九八〇年七月十二日开示

人怎样才能开悟呢？开悟好像开锁一样。锁能把门锁上，禁止你出入，你一定要有一把钥匙，才能把门锁打开；否则将永远被禁在屋中。那么这把钥匙放在那里？就在你自己的身边，很容易找到。怎样去找呢？你现在参禅打坐、念佛、持咒，就是在找钥匙。什么时候能找到呢？就要看你自己的修行程度而定。如果精进，很快就找到；如果懈怠，就永远找不到，不但今生找不到，即使来生也找不到。这种道理非常简单。

在你心中也有一把锁，这把心锁就是无明，它能使你清净光明的心，变成染污黑暗的心。境界来了，没有智慧去判别是善是恶，便做出颠倒事。你修行得力，便能把无明破了。藉着钥匙，心锁自然打开，智慧光明现出之后，无论遇到什么事，也都没有烦恼了。

什么是无明？简而言之，就是黑暗，什么都不明白。因为不明白真理，把心锁上了，所以不能开悟。在唐朝代宗皇帝时，有个太监，名叫鱼朝恩，他问国师：“什么是无明？”国师说：“你这副奴才相，那有资格问佛法？”他勃然大怒。国师笑说：“这就是无明。”所谓“无明火能烧功德林。”

现在能够开悟的人，都是在从前修种种善因，今生才有成就。如果以前没有修种种善因，今生不会开悟。想要开悟？一定要预先修行，才有开悟的希望。

释迦牟尼佛，他怎能在今生成佛呢？因为他“三只修福慧，百劫种相好”。三大阿僧只劫中修福又修慧，又在一百个大劫中修三十二相、八十种好的功德，因此他在菩提树下，夜睹明星而悟道。如果他以前没有修行，今生便不会成佛。

念佛是谁

有所执着，就是人心；无有执着，就是道心。

◎一九八O年九月九日开示

现在是讨论问题的时间，谁有问题就提出来，让大家研究研究。有人提出“念佛是谁”的问题。在《金刚经》上说：“应无所住而生其心”，若有一个地方，那就是“住”；无所住就是不思善、不思恶，就在这个地方上用功。要是注意在一个地方，想好、想不好，这都是执着。修行就是修无所执着；什么执着都没有了，把自己的身体也忘了。连身体都没有了，还有什么执着呢？

在打坐参禅时，什么都不念，只念“念佛是谁？”念佛是哪一个？就找这个“谁”。什么时候找到“谁”，什么时候就开悟。找不到，一天要找，十天要找，百天要找，千天要找，万天要找。一年十年百年千年万年，都是在找这个；什么时候找到，什么时候才了。

不能想快，不是像吸鸦片烟，吸完就过瘾了，没有那么容易的事情，那是骗人的法门。修真正的法门，要自己努力用功，不要有揠苗助长的想：“快点长大吧！快点长高吧！”这是错误的思想。

“念佛是谁？”能把一切妄念都斩断了，一切欲念都斩断了，也就是斩尽十大魔军。这个“谁”字，就是金刚王宝剑，什么都斩干净，什么都没有了。并不是执着哪一个地方，“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”有所执着，就是人心；无有执着，就是道心。打坐不参这个“谁”字，妄想就生出来，这样不会开悟。参话头就是以毒攻毒，用妄想来控制妄想，也就是用一个妄想去调伏多个妄想，到了山穷水尽无路可走时，转身处便是开悟时。

一切放下真自在

好和不好都能觉悟，便没有问题了。

◎一九八O年九月十日开示

这世界上无论好和不好，都是教人觉悟。好，就是教你觉悟好的地方；不好，就是教你觉悟不好的地方。好和不好都能觉悟，便没有问题了。若好的不觉悟，便执着在这个好上；不好的不觉悟，便执着在一个不好上。无论执着“好”或“不好”，都是一种执着，有这种执着，在道业上就不能有所成就。必须要把好和不好的都看破，顺境逆境都能处之泰然，就可以不被境界所转。《金刚经》上说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”世间上一切有为法，好像作梦一样，并不真实。又好像水中的浮泡一样，是不实在的。也像影子一样，看是有，却捉不住。又如同露水、雷电，瞬息消逝。应作这样观察，才能真正地看破；看破之后，还要放下。如果放不下，执着这个，执着那个，便得不到自在。无论顺境或是逆境，把它放下，毫不执着，才能得到自在。

科学--恩物耶？荼毒耶？

进化就等于进毒。

◎一九八O年十月六日开示

科学，绝对不能为人类的物质或精神生活，带来真正或究竟的快乐；可是这种理论并不是一般人所能接受的。为什么？因为人都是执迷不悟。你要提倡这种理论，一般人必定不会同意这个说法，科技的引诱力比什么都强，很多人明知道科学有问题，但仍然拥护赞叹科学。在这个世界上，有利就有害；凡事有多大利益，便有相等的害处。

且看，时至今日，癌症弥漫全球，这都是因为日新月异的科学发明，产生种种毒素污染了空气，人类吸取这种毒气，便染上癌症。难道科学家们不知道这个情形吗？不是不知道，而是不愿意去细心思索，不愿意去接受这种理论。如今这个世界已经陷于病入膏肓、不可救药的状况。可是虽然不可救药，我们知道多少还是要做多少，我们尽其所能地去挽救狂澜于既倒。不是要你去反对科学家，而是要你洞悉这个真理：举凡万事万物，有利则有害。譬如，现在有人登陆月球，又打算怎样呢？假如政府决定把氢气弹贮藏在月球上，预做毁灭全人类的措施；假如某一天这些氢气弹在月球上爆炸了，把月球也毁灭了，那么一个世界连月球也没有，还成个什么世界呢？这仅是个比喻，但可从中意会。

总而言之，科学越进步，人类的生命便越危险，进化就等于进毒。古来科学没有那么昌明，人类却快乐自在，日出而作，日入而息，安分守己。而今科学发达了，人类却染上千般万种的奇病绝症，不可救治，这乃是科学无形中制造出来的灾难。要知道：世上有好就有坏，有利就有害，有成就有败，凡事都是相对法，不是绝对法。

有钱真好吗？

若要无染污，唯一办法，就是打破财色二关。

◎一九八O年十月十日开示

今天讲一个特别的法，什么法？“钱”的法。钱为何是不净之物？你们看！钱是世界上最不清洁的东西。一般人数钱时，多数用口水来数，口水中含有无量的细菌，而钱已不知经过多少人的口水，不知有多少种的细菌在传染着，可见钱越数它就越不干净；但有人反而爱钱如命，这

就是明知故犯。有些人为了贪钱，牺牲生命，也在所不惜，这足以证明钱的魔力是如何之大！。

中国人造字，都是经一番心血而成就的，有的象形，有的指事，有的会意，有的形声，有的转注，有的假借。每一个字，都离不开这六种范围，例如“钱”字，是属于会意，钱是从金从二戈。有首偈颂说：“二戈争金杀气高，人人因它犯唠叨；能会用者超三界，不会用者孽难逃。”大意是这样：钱是用金属所铸成，有二把戈来争金，双方你争我夺，而酿成杀气高达云霄。人人因为金钱，惹出多少麻烦？会用钱的人，多做功德事，利人利己，便能超出三界，不受生死。不会用钱的人，用它来造恶业，便堕入三恶道，永不得解脱。要知道钱是害人的东西，不可贪求。

我们为什么要出家修道？就是要将财色看空，不执于财，不执于色。然后对自己的举止行为，时刻回光反照，摄心不向外驰求。如此天长日久，心净如镜时，善恶自明。这样才能出离三界，才能了生脱死，这就是出家的本怀。如果舍不了财，舍不了色，那就辜负出家的本意。

世上的人，拚命为子女赚钱，想尽方法为子女积钱。但他不知道给儿孙留下钱，反而惹祸来；如果不给儿孙留钱，反而没有麻烦。所谓“有子强如父，留财做什么？有子不如父，留财做什么？”子女比父亲有本领，留钱给他没有什么用处；子女不如父亲有本领，把钱给他，反而教他游手好闲，不事生产，吃喝嫖赌，花天酒地度生活，秦楼楚馆混光阴，这岂不是害了子孙？奉劝有钱的人，拿钱去做功德事，济世救人，那才有无量功德！

我们出家人，不但不贪财色，而且要不起妄想，行住坐卧都要控制妄想。如何控制？唯一法门，就是念佛或诵咒。少说一句话，多念一声佛，念到感应道交，就会开悟，得到智慧。所谓“打得念头死，许汝法身活。”所以修道人，要时时刻刻自己管着自己，所谓“但念无常，慎勿放逸。”用这两句话来警惕，自然能反省。希望大家严守戒律，这是我所盼望的。

有这么两句话，说得很有道理：“笼鸡有食汤锅近，野鹤无粮天地宽。”在笼中的鸡，虽然有米吃，有水喝，可是肥大时，就要被杀，当做人的美食，所以说汤锅近。野鹤虽然没有喂饲的米可食，可是天地宽广，任意纵横宇宙，无拘无束，无所执着，多么逍遥，多么自在！我们出家人，应该天地为庐，四海为家，不应有所住处。如果有个庙，有时就被粘着，反而与佛法背道而驰，这就是“差之毫厘，谬之千里”的意思。

有位禅师，他曾经这样说：“去年穷，还有立锥之地；今年穷，连锥也无！”这种思想，多么解脱自在，真是妙不可言。我们要向这位禅师学习，除一钵三衣之外，一无所求。钱是身外之物，生不带来，死不带去。有钱，多做功德事，就是印一本小册子，宣传佛法，也是功德无量，胜于为自己造庙修塔。

光明者，所行所作，没有染污。什么是污染？就是贪财爱色。财不空，染污不能除去；色不空，染污不能净尽。若要无染污，唯一办法，就是打破财色二关，则尽虚空遍法界，都是立身处。我们修道人，切记！关键就在“财色”两关，若能打破了，一切就无执着。有句世俗人说的刻薄话：“出家人不爱财，愈多愈好。”我们出家人应该反省，应该检讨，是不是有这种思想？有则改之，无则勉之。希望大家提高警觉，自力更生，学百丈禅师的警语：“一日不作，一日不食。”如果都能这样，那么俗人便不会再讽刺出家人是蛀米虫。

金山圣寺的出家人，知道钱是不净物，所以有人持银钱戒，就是手不触钱，和钱拒绝往来。我讲个真实故事：我有个弟子，父亲是百万富翁，他是独子，可是他不但不要他父亲的财产，就是他父亲为他介绍的女朋友，他也拒之千里之外，毅然决定出家修道，来到金山圣寺修行。有一天，他父亲在电话中问他：“需要钱吗？我可以寄给你。”可是他不接受父亲的钱，这种行为真是天字第一号大傻瓜。他持银钱戒，名符其实，不名一文。不爱财、不贪色，就无染着，这种行为，一定能有成就的。

般若--佛性

常想利益众生就是菩萨，常想利益自己就是魔鬼。

◎一九八O年十月十七日开示

般若就是佛性，佛性就是般若。说大般若，就是说大佛性；说大佛性，就是说大般若，名字虽然不同，但是意思是一样的。为什么要这样说呢？因为般若就是智慧，智慧就是大觉悟，你能大觉悟，就有智慧；不能大觉悟，就没有智慧。大觉悟就是大佛性。佛是梵语，译为觉，就是自觉、觉他、觉行圆满，所以说佛性就是般若。般若有文字般若、观照般若、实相般若三种，略释如下：

（1）文字般若：这种文字般若，不是世间上从学校所得的文字般若，而是出世间的文字般若，令你发菩提心，修菩提道，得菩提果，也就是经典的文字般若。

（2）观照般若：从文字般若，能生起观照般若。譬如你读经文，对“如是我闻”四个字，生起疑问：“什么是如是？什么是我闻？如是是什么？我闻是什么？”于是生起观照。你读“如是我闻”之后，便以文寻义，找这个意思，这就是观照般若。

（3）实相般若：有了观照般若，就知道如是者，法的本体；我闻者，我听法的本体这个道理。这是由观照而达实相，法体如是、法体本空，本空就是实相般若。

你明白这三种般若，也会明白三因佛性。三因佛性，就是缘因佛性、了因佛性、正因佛性。

（1）文字般若就是缘因佛性，以文字为助缘，使你知道这三种佛性，也知道佛性就是般若，般若就佛性。因为这样，而开发照了实相的善根功德。

（2）观照般若就是了因佛性。譬如一盏灯，能照亮房子，令你知道这屋子里有些什么东西：房子里有一部《华严经》，有佛像，有佛龛，又有八十八佛名号，你都知道了，这是因灯了悟，把一切东西都看清楚了。所以我们应该用像灯一样的观照力量，来照自己心内的屋子。有观照的力量，便产生了因佛性的功能；你没有观照般若的力量，便不能明白了因佛性。也不知道在心内的屋子里，有佛菩萨在教化众生，有缘觉在修行十二因缘法，有声闻在修四谛法，有无量诸天在受殊胜妙乐，有无量众生在颠颠倒倒，有无量阿修罗在斗争，有无量畜生在生死轮回中生了又死，死了又生，有无量饿鬼在偷吃东西，有无量地狱众生在刀山油锅里受酷刑。这些境界都没有离开你的心，都和你的心相通。地狱里有十八个大地狱，还有五百个小地狱，你愿意到哪个地狱去，随你的方便。你有了观照般若的力量，便能把十法界的因缘都明白了。明白之后，当然要选择善的去做，不善的要放下，这样就不会堕地狱了。

（3）实相般若就是正因佛性，也就是第一义空的佛性，由照了而达正因，证实相。

怎样能生佛界？佛是觉，就是觉悟。能觉悟就是佛，不能觉悟就是众生。所谓“一念觉就是一念佛，念念觉就是念念佛；一念迷就是一念众生，念念迷就是念念众生；时时觉就是时时佛，时时迷就是时时众生。”你能觉悟自己所做的是颠倒事，就是佛；你不能觉悟自己所做的是颠倒事，就是众生。所以说佛和众生的界限，就是在觉和迷之间，要做佛？要做众生？在于你自己的选择。

怎样能生菩萨界？简而言之，常想利益众生就是菩萨，常想利益自己就是魔鬼。菩萨只知道有他人，不知道有自己；魔鬼只知道有自己，不知道有他人。两者之间，恰好相反。菩萨知道有众生可度，但还没有到无众生可度的阶段。到了佛的境界，根本就没有众生可度。为什么？因为众生都度尽了，没有可度的众生。就是有，也没有众生相，不着到相上，这叫扫一切法，离一切相。扫一切法，好像用扫帚把法尘都扫干净了；离一切相，就是什么相都没有了。你若修六度万行，就能生到菩萨界。

怎样能生到缘觉界？你观察十二因缘法：无明缘行、行缘识，乃至生缘老死。无明为十二因缘法之首，无明是从什么地方来的？是从贪瞋痴三毒而来。有了无明，就有行；有了行，就有识…等等。如果把无明的根本找到，就把无明的根斩断，就没有生死了。怎样能斩断呢？就要勤修戒、定、慧三无漏学，就能斩断三毒的根，把无明变成智慧。有了智慧，便晓得什么是善？什么是恶？这样心就光明，心就清净了。把无明破了，法身就现出来了，这就是辟支佛。

怎样能生到声闻界？你要修四谛法，就要找苦的根源。苦根是在见惑和思惑里边，所以要用三十七助道品来消灭见思二惑。见惑有八十八品，思惑有八十一品，把三界的见思二惑消灭之后，才能证到四果罗汉位，这时就达到不生不灭了。以上这是四圣法界。

怎样能生到天界？你要修五戒十善法，也就是修身口意三业清净：身有三善，就是不杀、不盗、不淫。口有四善，就是不妄言、不绮语、不恶口、不两舌。意有三善，就是不贪、不瞋、不痴。有这样的功德，才可以生天道。但是只能生在地居天，也就是四天王天和忉利天，而不能生到空居天，即夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。除非有修禅定的功夫，才能一步一步地向上升。从色界十八天生到无色界的非想非非想天时，那就是三界中最高的第二十八层天。如果再接再励、精进修习禅定，就能跳出三界，脱离分段生死，证到罗汉果位。

怎样能生人道呢？你若是能诸恶莫作，众善奉行，就不会失人身。前生修福慧，福慧双足了，就生到富贵家，一切顺利，又健康又长寿，相好庄严。前生如果不修福慧，就生到贫穷家，一生坎坷，多疾夭亡，相貌丑陋，这就是因果律。这是一种不变的定律，你做善事就有善报，做恶事就有恶报。因为前生不修，所以今生要受苦，如果再不修，来世还不如今生。如果你发愿修行，来生一定比今生好。因为前生修行，所以今生一切安顺，如果今生再修行，来生一定比今生还更好。如果不修行的话，来生绝对不如今生。这道理很简单，人人都可以明白。来生是顺或逆，完全由你自己来决定，佛菩萨也帮不了这个忙。

怎样能不生四恶趣？你若不存斗争心，就和阿修罗界断绝往来。你若不贪，就和畜生界断绝往来。你若不瞋，就和饿鬼界断绝往来。你若不痴，就和地狱界断绝往来。以上是六凡法界。

十法界就是十条路，由你们自己去走，种什么因，便结什么果。就看你们有没有般若智慧，有般若智慧的人，会造种种善业，消种种恶业；没有般若智慧的人，会造种种恶业，消种种善业。这种般若智慧，人人具有，只看你们会不会运用而已，如果你们会运用，这般若光就普照法界；如果你们不会运用般若的智慧，本来就在你们心中的十法界，你们都不会明白。

妙道

什么是妙道？就是日常所行之道。

◎一九八〇年十一月五日开示

众生的根性，是善根多，还是恶根重，佛都知道；众生的欲念，是多是少，佛也知道，所以佛为一切众生指示种种的妙道。

什么是妙道？浅而言之，就是日常所行之道，我们天天所用的道、所行的道、所经过的道，都是很妙的。若不注意去研究它，便不知它的妙处；若注意去研究它，那么无论什么，都是妙，妙不可言。譬如，我们日常所用的东西，是从什么地方来的？来处很妙。又怎样去？去处也很妙。总之，都是妙道。

我们一天所遇到的境界，这就是妙道。好像不吃饭肚子饿？为什么要饿？这就是妙。吃东西就饱了，这也是妙。乃至穿衣服，或是喝茶，都是一样地妙。如果不妙的话，为什么要去用它？就算用它之后，也不会长久，只是暂时而已。你说这不是妙吗？

有人说："啊！这个道理，谁都懂。"可是你所懂的是皮毛而不究竟，妙处你就不知道了。为什么想吃好东西？这是个妙。为什么想穿好衣服？这是个妙。为什么想住好房子？这是个妙。

妙的意思，就是不太明白它，不太了解它。换言之，明白了就是妙，不明白就是不妙。好像三步一拜的行者，在大路拜时，裤子破了，不能遮体。这时，在路边就出现一条裤子！这是个妙。有人用玻璃瓶打他们，却打不中，这也是个妙。讲起妙的意思，那太多了。

为什么没有见到佛？

因为我们的私欲太重，无明太重。

◎一九八〇年十一月八日开示

佛这个身，不是由五蕴所积聚成的，也不是从十二处或十八界来的。佛既没有一个形相，众生为什么能见到佛的三十二相、八十种好呢？这是随顺众生的分别心而示现。因为众生有分别好或不好的心，佛为了要使众生发菩提心，所以示现种种不同的身，增加其欢喜心，增加其信仰心。这是善巧方便的法门。

男人想找个美丽的女人做太太，女人想找个英俊的男人做丈夫。这就证明人人欢喜美的，不欢喜丑的；人同此心，心同此理，人人都希望有个漂亮的太太或者有个潇洒的丈夫，这是人之常情，天经地义的事。

有人说："法师讲经，为什么讲这个？"你说不讲这个，那要讲什么？古人说："君子之道，肇端乎夫妇。"这个世界上，只有男女两个人。有了男女，才能造世界。在这里要特别声明，这对男女，不是亚当和夏娃，也不是天主用泥造的男女，来到这世界。总而言之，这个世界是由夫妇组织起来的。有夫妇，然后有父子、有兄弟、有人我。男女就是阴阳，所谓"一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。"又说："孤阴不生，独阳不长。"这是自然的道理。

我们修道要返本还原，男人修道，应由"离中虚"，返回到"乾三连"上；女人修道，应由"坎中满"，回到"坤六段"上。乾代表男，坤代表女。男人要返回到童男，女人要返回到童女。男人要好像善财童子，女人要好像龙女，他们都是童男童女，已经返本还原了。我们修道也要这样，保持童体，这样便容易证得清净法身。

因为众生有分别心，有善恶，有美丑，有是非，有黑白种种的问题，所以佛随顺众生的心，而示现种种身，令众生见到佛的身，所谓"千江有水千江月，万里无云万里天。"佛是随类而化身，众生心水净，佛便现其中。我们为什么没有见到佛身？因为我们的私欲太重，无明太重，所以智慧不现前；心水混浊，有佛也不现。

无明就是黑暗，智慧就是光明。有无明就有烦恼，有烦恼就愚痴，有愚痴就是黑暗，有黑暗就无光明，无光明就没有智慧，没有智慧就见不到佛，这都有连带的关系。想要见佛身，必须勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这样佛身自然现前，来为行者现身说法。

无字真经

会念无字经，才是真正明白佛法的人；

你若会念无字真经，那你就有办法了。

◎一九八〇年十一月廿二日开示

在《大藏经》第一念佛品上说："佛告舍利弗。不能通达一切法者。皆为言说所覆。是故如来知语言皆为是邪。乃至少有语言。不得真实。"佛告诉舍利弗尊者说："凡是不能明白一切法的人，都是被言语所覆盖了。"为什么？因为法执没有空。因为这个原因，所以佛知道一切语言都是不对的，都是错误的。有语言就有所覆；有所覆，就障碍了众生本有的智慧，乃至有一句话或有一个字，都是不真实的。为什么？
凡是说出一个字来，就有所执着，所谓"一法不立"，那就是一字也没有了。

会念经的人，不但会念有字的经，也会念无字的经。如果会念无字经，才是真正明白佛法的人。你能念有字的经，念来念去，都是无事找事做。你若会念无字真经，那你就有办法了。但是要念"无字真经"，你会不会念呢？你如果不会念无字真经，还是先念有字的经，然后才能明白无字的经。等你明白无字经之后，就不用念有字经了，所谓"会的不难，难的不会。"学佛法也是这样。

究竟什么是无字经？就是"一念不生"。你能一念不生，自然归于空寂，一切佛法就是这样，并没有旁的。你若不能一念不生，那么你还要多做功德，多栽培菩提善根，多修菩提道路。等你六度圆满，万行具足，到那个时候，自然会一念不生，空寂现前。

为什么说佛没有说法？经上是这样说，疏上也是这样讲，究竟佛有没有说法？如果说佛没有说法，那么我们现在所讲的《华严经》，是从什么地方来的？如果说佛有说法，为什么佛自己不承认他说过法？如果说佛说过法，那是谤佛；可是你离开经典一个字，那就是魔说。这又怎样讲法？

佛为什么不承认说法？因为凡有言说，都无实义。真法是没有人说得出来的，佛所说的法，都是方便法。虽然开权显实，但是这个实，若能显得出来，那就不是实了。

忍辱法门

切记！学佛的初步，一定要修忍辱！

就算他人真地要把你杀了，也不应该生出瞋恨心。

◎一九八○年十二月一日开示

你们要知道，你们这个师父很辣，不是甜的，有时辣到我的弟子眼泪、鼻涕一股脑儿都跑出来了。告诉你，我怎样学得这么辣？

我十六岁便开始为人讲《金刚经》，经上讲忍辱仙人被歌利王割去四肢，而心不生瞋恨。从那时候我便发愿效法，一心去修这个忍辱法门。我知道自己生来性情那么辣，这么刚强，最宜修忍辱法门。一旦下了决心，考验就从四面八方蜂涌而来。本来不骂我的人也骂我，本来不打我的人都打我；本来对我最好的朋友，结果专门来攻击我。于是我自己就想：“我为别人讲《金刚经》，说忍辱仙人被割截身体而不生瞋恨。现在这些人只是骂骂我、攻击我，还不致割断我的四肢，我若不能忍辱，还讲个什么《金刚经》？”

于是就下定决心要忍辱，无论谁对我不客气，甚至要害我，也都忍受了，结果终于能够不为境界所动。其实，这些人并不是要来害我，而是反面来教化我，看看我是否能接受这种考验。谁骂我，我便向他叩头；谁打我嘛！我就睡着了给他看看！在家的时候便时常受这种打击；出家之后，善知识更是往来不绝，左右前后的出家人，没有一个瞧得起我，都视我为眼中钉，都给我气受。有个出家人看我上一支香，便破口大骂：“你出什么家？连一支香也不会上，真笨！还说出家！”

这时我心里想：“嗯，考验又来了。忍辱仙人被歌利王割去肢体，也不生瞋恨，现在我尚不致如此。好吧，向他叩个头！”于是就向这个人叩头，谢谢他帮助我。那时候，无论出家、在家的善知识，都不断地来帮助我，但我对他们不曾生出丝毫瞋恨心。每次都是回光返照：“一定是我在往昔没有帮助他们，现在他们反来帮助我，应该感谢他们才对。”

诸位现在明白了吗？你们的师父就是这样的一个师父，是专门修忍辱行，专门受人家气的师父，专门忍人不能忍，让人不能让。这样的人，有什么出息呢？可是你们很不幸，遇上这样一个没有出息、这么愚痴的师父，还要跟我来学习。既然要跟我学，我就不能不把我过去的经历和盘托出，我是从修忍辱行这条路走过来的。诸位学佛，不要听了很多佛法而不能行，要躬行实践，依照佛所教的去身体力行。耶稣提倡“爱敌”，越对他不好的人，越要去爱他。佛教是提倡“怨亲平等”，对谁也是一视同仁，不分亲疏厚薄。学佛的人若不能躬行实践，那么学到什么时候也只是皮毛，不能得到真正的大利益！

切记！切记！学佛的初步，一定要修忍辱！就算他人真地要把你杀了，也不应该生出瞋恨心。我们甚至要比忍辱仙人所修的行门，更进一步。但也不是说：“忍辱仙人被人割断四肢而不生瞋恨，现在你可以割去我的身体，我也不生瞋恨！”这是跟人学的，不是出于自己，又落到第二义了。要真正依教修行，不要说单割断四肢，甚至粉身碎骨，我也不生瞋恨！所以往往有人毁谤我，或者对我不客气，我也不生瞋恨心。

我向你们化大缘

谁是我的真徒弟，谁就要把你的

脾气、无明、烦恼、妒忌、障碍，统统舍给我。

◎一九八○年十二月一日开示

你们皈依我的人，今天我要向你们下一道命令。什么命令？要布施！我要向你们化缘。有人说：“师父，这么多年来，你也没有向我们化过缘，今天向我们化缘，一定要化一个大缘啰！”

不错！小缘我不化，化小缘有什么意思？三、五百万是没有什么大用的。在这个世上，钱只是花花绿绿的钞票，尽管拿来金子、银子，也不能吃，死也不能带去，都是没有什么大用。

那么我向你们化的是什么缘呢？就是化你们所有人的脾气，所有人的无明、烦恼、瞋恚。这一切都要舍给我，因为我是一个“辣椒”师父，这些东西我都不嫌多，越多越好！全部施舍给我之后，待我用无明炉，慢慢用无明火锻炼，把这些东西都炼成真金、钻石，将来大家共成佛道。所以诸位不舍也要舍，不布施也要布施。谁是我的真徒弟，谁就要把你的脾气、无明、烦恼、妒忌、障碍，统统舍给我。

我是收拾垃圾的人，你们把这些东西都一齐丢到垃圾桶里去，好不好？然后，我们进一步把这个世界净化，将世间的戾气熔化，使灾难化为无形，使困恼转为吉祥。这是我今天要说的话。

我说这些，不是说笑，你们听起来好像笑话，但我所讲的全是真实不虚。我的确要向你们化缘，你们谁舍不得，就不是我的弟子；谁舍得，就是我的真徒弟。不舍也要舍，不让也要让，不

忍也要忍，知道吗？这是决定法，不是不定法，不要马马虎虎，敷衍了事。谁也不准存有嫉妒障碍，只准尽力去帮助他人修道。这是今天要向你们说的话，说多了，你们会被辣得透不过气来，所以今天就辣这么多好了！

你想知道鬼是什么吗？

因为做人时脾气很大，所以死后变成鬼也不舒服，昼夜炽燃，永无了期。

◎一九八一年二月五日开示

鬼的种类很多，一般人皆以为鬼是狰狞可怖，青面獠牙，其实这不一定。有时鬼能化做人身，乍看之下，以为是个人，其实是鬼。若你是开了五眼的人，鬼就不能欺骗你了。鬼又能变畜生，诸如马牛羊犬、鱼类、小白兔等。为什么能变呢？因为他有神通。或者变为蚂蚁、蚊虫、苍蝇、雀鸟、蜜蜂等。譬如：春天时百花盛开，在花丛中有一群蜜蜂在采蜜，其中就有很多是鬼的化身。在花丛里有真的蜜蜂，也有假的蜜蜂，真的蜜蜂是循业受报，假的蜜蜂是鬼所变化，它们到各处去吃花蕊，饮花露。所以不要以为鬼一定是看不见的，你天天与他打照面，还不认识哩！所谓“对面不识观世音”，也可以说：“对面不识鬼！”

现在有人说：“法师，你这样讲，我真地不敢相信！”唉！你不相信就罢了，何必说“不敢相信”呢？我也没有勉强你去信，只是说说道理，好教你提高警觉，不要天天撞鬼还懵然不知。有人说：“哎哟！法师，你这么一说，简直把我吓坏了，晚上也不敢睡觉了。”那就乾脆不要睡觉，修般舟三昧好了。

我若是说真话，你们一定不相信的，所以就少说真话；那么，是不是说假话呢？不是的，假话更不要说。少说真话，假话连一点也不要说。真话说多了，人也是不相信的。

再者，妖魔鬼怪也会变种种动物。大家是否记得一九七六年，我们初搬到万佛圣城，当时有居士买来一群乌龟放生。其中一只乌龟翻了过来，四脚朝天。当时冯冯居士也在场，他就看见一位身穿绿衣服的人，向他求救命。冯冯乃到处去观察，发现原来就是那只乌龟翻了过来。且看！那只乌龟也有灵性，所以懂得找冯冯求救命。这么多年来，谁也没有注意这件事情。但从此事就应当知道，一切众生，各有其眷属，这是物以类聚，气机相引，依类显形的道理。

大家现在细心研究〈楞严咒〉，才知道鬼也有千差万别，形形式式，他们都是感果受报，随类而现。〈楞严咒〉里多是鬼神王的名字，其中有夜叉鬼(捷疾鬼)、罗刹鬼（可畏鬼）、守魂鬼、守尸鬼、毗舍阇（啖精气鬼）、鸠盘茶（瓮形鬼，又谓魇魅鬼）、大身鬼、颠鬼、臭鬼、富单那（恶臭鬼）、热鬼、寒鬼、影鬼、音乐鬼、食产鬼、食胎鬼、食脂鬼、食灯鬼、食五谷鬼……等，其变化是无穷无尽，无量无边。

未曾听〈楞严咒〉之前，还不知有那么多鬼；听了之后，才知道鬼有那么多种！当然啦，鬼比人多。人造罪业，便堕到鬼道而不能自拔。佛在世时，某次抓了一把土，问弟子说：“你说我手里的土多，还是大地土多？”弟子说：“当然是大地土多，世尊手上的土是很少的。”佛乃说：“得人身者，如掌中土；失人身者，如大地土。”把人身失掉者，如大地土那么多。那么丢了人身，去做什么呢？当然是去做鬼啦！这还要问吗？所以，鬼是比人多，就算用电脑也算不过来，除非用“神脑”；神脑，又叫“天脑”。有人说：“你什么时候发明这个‘天脑’？”这不是我发明的，你不相信，尽管去天上看看好了，它是自自然然存在的。

这个天脑也不需要人管理，不用去按键盘，你想知道什么，一作意它自然就能算出来，且毫不短少差错。你心想什么，它会立刻知道，因为它玄妙通灵，故称为“神”。可是鬼的数目，恐怕用神脑也数不过来，因为太多了。刚刚一算，它就增加了千百亿；一秒钟后，又复增加千百亿，故没有法子能算得准确。因为鬼也是忽然而天，忽然而地，无有定法的。

鬼也有鬼的眷属和朋友，他若是知道什么地方有东西吃，便请朋友一起去吃。譬如有一种吃花鬼，能化做蜜蜂或蝴蝶，到处去吃花蕊、喝花露。饿鬼所感的果报，是常被火焚，无有暂歇。它身体里面也有火，外面也有火，内外都有火，内外烈焰交煎，痛苦难言。为何有此果报？因为做人时脾气很大，所以死后变成鬼也不舒服，昼夜炽燃，永无了期，想躲也躲不开。可是若吃一点花蜜、花露，能略减其热恼，纵使能获得一秒钟之清凉，他已经求之不得了。故善恶因果，如影随形，昭昭不爽，诸位，慎之慎之！

又有一种鬼，专吃水果。首先略释四种食：一切众生，皆以食为依。食有四种，就是（一）分段食：有情众生，凡有血气、形相者，皆是分段食。分，就是你有你一分，我有我一分。段，就是一段一段，或一顿一顿。好像早上吃、中午吃、晚上吃，而中间留一段时间不吃，故为段。人及畜生，都是分段食。（二）触食：接触一下，就能得食。鬼是触食。（三）思食：只要想一想，便吃饱了。天人是思食。（四）识食：连想也不用想了，就是在第八识内，有吃东西的机能。四空天是识食。

畜生都有它的同类，就拿鸟来说罢，同类者则和平共处；非同类者，若想到它家里做客人，是不可以的，一定会打架的。记得在万佛圣城万圣林里，那些白鹤有时与老鹰打架，去年一只白鹤被打伤了，也或者是从窝里摔下来而受伤了。小果陀往昔曾与它做朋友，果陀前生也许曾为鹤，但他听过一些佛经，故今生转为人，这也不一定的。他见到这个鹤朋友在受难，于心不忍，便把它送到医院去救治。可是群医束手，爱莫能助，结果又把它送回树下。虽然大白鹤挺身保护，但也终于被老鹰擒去了。由此可知，一切众生，是各从其类，各有其眷属的。

言归正传，众生都是依食而住。譬如吃水果，刚从树上摘下来的水果，它是两个的。好像一个苹果，它不单是一个，在苹果上面，还有另一个苹果。有人说：“我为什么没有看见呢？”你若看见了，便会偷吃啦！这两个苹果，其中一个是影子，又可称为苹果的“性”。同样，每个人不单是一个人，他还有一个灵性随身。可是人的灵性是藏在人的身体内，而不外露；这个灵性若是跑出来，就会被妖魔鬼怪吃掉。

无论是什么种类变成的人，其背后仍然留着那个影子，又叫鬼魂（人有三魂七魄）。譬如前生为马，这个人背后就有一个马的影子；前生为骡，乃至牛羊鸡犬豕，背后都仍然留着那个影子。开了五眼的人，一看便知道了，“啊！原来这个人前生是只狗！”但并不是人人都能开五眼，因为恐怕他把别人前生的问题都揭穿了，所谓“天机不可泄漏”也！

水果并非动物，它无血气，但也是生物。有生命者，就有“性”。把水果拿来祭鬼神，鬼神就吃了那水果的性，鬼不是拿着水果咬一口，才是吃，他只要往前触一触，吸去水果的性，就是吃了。所以拜过鬼神的水果，你再吃它，就觉得没有水果的味道。

我的故乡东北山上，有一种大熊，它吃东西也不用嚼，就是整个儿吞下去。山上长了一种梨子，叫铁弹梨，十分坚硬，但熊也不用嚼，一咕噜就把那梨咽下去。更妙的是，通便时也是整个出来，其形状如同未吞下去是一样的，毫不毁烂。但是水果已经没有味道了。因为一旦经过熊身体内的化学工厂（消化系统），精华已被吸去，所以只留其形，而不留其性了。从这一点便能明白佛、鬼神吃水果的情形。供过佛的水果，也不能放长久，很快便会坏烂。就像人一样，在生时他的灵魂不走；一旦死后，灵魂离体，尸骨便很快腐烂；已被吸去生性的水果，也是很快就腐烂了。

在四种食中，鬼只需要嗅一嗅、触一触，就当吃过了。不像我们人，要咬它一口，又要咽下去，是很麻烦的。有人问：“你怎会知道这种情形呢？”那是因为我从前做过鬼，我还记得嘛！鬼是触食，天人是思食，四空处天是识食。

种种鬼神的业报，都是由其因缘所感，如是因，如是报，所谓“起惑、造业、受报。”是故当知，为善福随，作恶祸追，如响应声，受苦感乐，乃自造缘，岂他人所授？各位不愿做鬼，就不要造做鬼的业。

今天只讲讲我往昔做过鬼的一小片段。诸位假若不厌其烦，将来我会告诉大家，往昔我怎样做过蚂蚁，怎样做过蛟虫、地狱、畜生等等，都会和盘托出。

一切鬼神王，都具有大威德，能斩妖除害，制诸外道，他们用折伏法，降伏一切旁门左道、魑魅魍魉、牛鬼蛇神。凡是邪知邪见、邪术邪法的害群之马，他都能调伏，他能生善灭恶，折邪破魔。恶魔就像那些不讲理的人，凡是蛮不讲理、乖戾跋扈的人，都是恶魔转世。你对他再好，他也不觉得你好；乃至你把血肉也牺牲了给他，他还是不知足、不感恩，贪得无餍。为什么这样呢？此乃是历劫的恶习熏陶，根深柢固，冥顽不改所形成的劣性。

〈楞严咒〉里的鬼神王，各率领其眷属，诸如天兵、天将、天曹、金刚力士等等。他们皆守护十方，拥卫行人，绍隆道场。前面说这么多种类的鬼神及其眷属，当知所有众生，各有其“鬼魂”，狗有狗的鬼魂，猫有猫的鬼魂，大众生、小众生，都有其鬼魂。虽然人常说怕鬼，其实人和鬼根本没有分开；鬼在阴间，人在阳界，但阴阳本是一体，无分轩轾，没有界限的。鬼是贪瞋痴重，比较起来，人是戒定慧多一点。所以鬼成为一股阴气，而人及畜生，则禀气而成形。

为什么有形相呢？因为有种种执着，故钻进五蕴的樊笼，而逃不出色、受、想、行、识的范围。这个五蕴网把我们自性遮障，有如乌云蔽日。其实，阴阳本是一体，而今被五蕴之云层所分开而已。人被五蕴阵所困，鬼也被五蕴稠林所缠，故在业海浮沉，生生死死，死死生生，生时为人，死时变鬼。但若能修行，就不需要做鬼；修行成功了，可以成佛，成菩萨，或证阿罗汉果。

若能持五戒，修十善，便能生天为神。五戒是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。不杀生，是慈悲；不偷盗，是道义；不邪淫，是正人君子；不妄语，是忠信；不饮酒，就不会狂乱。杀生者，来生得宿殃短命报；偷盗者，得贫穷苦楚报；邪淫，得雀鸽鸳鸯报，雀鸟们都是好高鹜远，此乃是前生专做私奸的行为，破坏道德，才有这种业报示现。我常对你们说，但仍然有人不注意，所以我不厌其烦地再重复一遍：

不要杀生！一切众生自无始劫以来，皆为我的父母、亲友、眷属。前生的父母造了罪孽，今生可能堕为猪、马、牛、羊，假如你恣情宰杀畜生，就等于间接弒害你的父母。

偷盗：所谓“己所不欲，勿施于人。”你不愿意人偷窃或抢夺你的财物，那么你首先就不要偷他人的财物。

邪淫：在因果律上，犯邪淫者最严重，其惩罚尤为凌厉。尤其夫妇间，若彼此离了婚，又再去结婚，根据因果律，临命终时，身体会被截割成两份。因为生时曾有两边的关系，故死后业报呈现，有一把大锯，把人从头顶锯到脚尖。生前曾邪淫多少次，死后就割开多少份，生前曾结

婚一百次，死后便分开一百份，乃至每人分得一点点。那么分开有什么不好呢？分得零零碎碎，再想把灵性聚到一起，就不容易了，千百亿劫恐怕也不能复得人身。这时性化灵残，与草木同朽，变成无情的植物。本性分散了，便不容易做众生，纵使能做众生，譬如一个人身，能化为八万四千蚊虫，但若要把那八万四千蚊虫重聚在一块，则不容易。蚊虫多数重新做蚊虫，头出头没，生死轮回，总不知道背尘合觉，舍迷归正的，所谓“一失人身，万劫不复。”诸位若能深明其义，可不惧哉！

你会用钱吗？

出家人为什么不成道？就因为财色二关打不破。

◎一九八一年六月四日开示

钱字是从一金、二戈而成。有首偈颂说得很好：“二戈争金杀气高，人人因它犯唠叨，能会用者超三界，不会用者孽难逃。”戈是干戈，是一种武器。钱是用金属所铸造的。二人各持干戈来争金钱，所以造成杀人、放火种种的恶业；你争我夺，杀气高达云霄。钱虽然是假的，可是人人为它所迷。不但人爱钱，就是鬼也爱钱。活人想尽办法，费尽心机来弄钱；鬼没有工作，不能赚钱，可是也有生财之道，他令人替他烧纸钱。其实，鬼不需要钱，烧纸钱乃是一种迷信，浪费金钱，将真钱化成纸灰，这种思想真是愚不可及！

在亚洲有一种风俗，人在活着的时候，自己烧了很多的纸钱，认为在冥府银行存款，等死的时候，可以做个富鬼。或者用存款来贿赂阎君，减轻其罪。岂知阎君是铁面无私的法官，照公审判，不受任何的贿赂，想贿赂他，真是枉费一番心机。

凡是有这种思想的人，以为钱能通神，有钱处处行得通，所谓“有钱能使鬼推磨”，这是大错特错的想法。这种人死后，一定堕地狱。为什么？因为他在世时，一定做了违背良心的事，为了设法挽救死后的痛苦，所以大量烧纸钱，准备给贪官污吏们红包，买个方便。这种思想，是欺骗自己，多么可笑！

钱把世间的人支配得颠颠倒倒，胡作非为，六亲不认，互相倾夺，乃至亲人变路人，甚至成仇人，多么可怕呀！因为这种关系，所以修道人要持银钱戒，免去这些麻烦。何谓银钱戒？就是手不触钱，这才是真佛子，能守佛律，专持净戒。不但手不摸钱，心也不想钱，视钱为不净之物（钱上有细菌），将钱字抛到九霄云外，视为不祥之物。

修道人要为众生做福田僧，为了让众生种福，而接受供养。但不可攀缘，不可贪求供养，要随缘方便，不能有所企图。出家人为什么不成道？就因为财色二关打不破。财令人迷惑，色令人颠倒，这两种是障碍修道的绊脚石，令人沉迷无法自拔，甚至随波逐流。

无论哪位，凡是持银钱戒者，自己要特别注意，万分谨慎，手不触钱，心也不要想钱，不可阳奉阴违，贪图利养。如有这种思想和行为，要赶快纠正，不可明知故犯。凡是用“五邪命”方式来生活，都不是真佛子，乃是狮子虫，指佛穿衣，赖佛吃饭。总而言之，凡有攀缘心，就是贪财，都不够资格为佛子。

人人为钱，不知惹出多少麻烦来。可是会用钱的人，若多做些功德事，例如办学校、开医院等，对人群有利益，利人利己，便能超出三界，不受生死轮回之苦，堕落地狱。所谓“财色名食睡，地狱五条根。”切记！切记！不可错因果，因果是丝毫不爽，万古不变的定律；错了因果，定要受果报的。

福从何来？慧由何生？

多立功德，就有福报；听经说法，就有智慧。

◎一九八一年六月四日开示

释迦牟尼佛在往昔时，曾经“三只修福慧，百劫种相好。”所以才成就三十二相、八十种好，庄严其身，无有等伦。我们修道人，必须修福慧。如何修法？多做功德事，凡是对众生有利益的事，尽力而为之，这是修福。读诵经典，研究佛理，所谓“深入经藏，智慧如海。”这是修慧。浅言之，多立功德，就有福报；听经说法，就有智慧，这是自然的道理。

福慧是栽培而来的，若不栽培，始终没有福慧。修道人，不要以为福小而不为，更不能以为恶小而为之。若能天天惜福、修福、种福，将来定有大福报。否则，福从何来？慧由何生？想福想慧，如同痴人说梦，妄想中之妄想，永远不能成事实。所谓“缘木求鱼”，这是痴人的思想，无有是处！

严持戒律学忍辱

严持戒律就是没有脾气。

◎一九八一年六月六日开示

戒律就是修行人的生命，如果犯戒，等于生命断了一样地悲哀。世尊在将入涅盘时，曾告诉阿难尊者说：“以戒为师。”由此可以证明，戒律的重要性。

严是严明，也就是严谨明察的意思。修行人不能随便乱讲话，在必要时，说话要有分寸，合乎法度，不可以信口胡言。也就是说行住坐卧，都有一定的次序，不是说我想怎样就怎样，那就是不持戒律。

持是把持，也就是用手拿住的意思。谨慎而小心地拿着，时时刻刻注意，而不懈怠，要聚精会

神来把持戒律。

戒是防非，也就是禁止作恶的意思，所谓“诸恶莫作，众善奉行。”戒是犯罪前的规劝，律是犯罪后的惩罚。例如蛇行是曲，入管自直，这是戒律的功用。

律是法律。无论做什么事，要合乎规律，所谓“无规矩不以成方圆。”不能随便行动，妨碍他人自由，侵犯他人利益。

一言以蔽之，严持戒律就是没有脾气。忍辱功夫修到家了，顺逆境界来临时，都经得起考验，而无动于衷，心平气和，处之泰然。到了这种程度，便不会不守规矩。凡是不守规矩的人，他的忍辱功夫不够，压制不住无明火，往往把所修的功德，烧得一乾二净。

不可随便显神通

若是乱显神通，惊世骇俗，就会令世人迷于神通，崇拜神通。

◎一九八一年六月六日开示一九八一年六月六日开示摩诃目犍连尊者，他是神通第一；但世尊多次警告他，不可随便显现神通。为什么？因为神通不是人人皆有，若是乱显神通，惊世骇俗，就会令世人迷于神通，崇拜神通。那么有神通的人，就很多人供养；没有神通的，可能就没人供养。所以佛令弟子不可随便显神通，用来保护后世的修行人。

修行人，不可自夸其德，自说是开悟的人，自说是祖师或菩萨。这是打大妄语，将来要堕拔舌地狱的，这话绝不是戏论。唯独无知无识的人，才有这种自满的行为。真正有财富的人，绝对不会对人说：“你们知道吗？我有多少钻石，多少珠宝，全世界所有的财宝，也不如我的多。”这样一宣传，就被土匪视为目标，一定打你的主意，设法来抢夺这批珠宝。修道也是这样的情形，不可对人说：“我有神通，可以听到佛菩萨讲话，可以看见佛菩萨现前。”假设这样，就给魔王制造机会，乘虚而入，和你合作，来指挥你的行动，你就成为他的眷属了。

修行人，无论遇到什么境界，要认清境界，不要被境界所转，要用定力来转境界。不可胡言乱语，信口雌黄，说证得什么神通，见到什么境界。要晓得这是魔来作祟，令你失去道心而发狂。这正是走火入魔的现象，不是真实的境界。在《楞严经》五十种阴魔中，说得清清楚楚，希望你们大家要彻底研究一番，免得上了当，就后悔莫及了。

参禅的人，不要执着境界，所谓“佛来佛斩，魔来魔斩。”无论谁来，都要斩，这是不执着一切有为法，不着一切形相。修行人，要专一其心来用功，哪有时间去管闲事。不可以贡高我慢、贪名贪利，如果有这种思想和行为，那就是入魔的境界。

修行人，无论在何种情况之下，不能自满，不可以骄傲，认为自己了不起。要谨之慎之，不可错因果，否则后果不堪设想。

修行人，主要是修清净戒，身口意三业要清净。有神通的人，绝对不说自己有神通。何况自己没有神通，乱说一阵，岂不是造了堕地狱的因吗？这真可怕！口业不清净，要受拔舌地狱之罪，切不可大意。要时刻管着自己，不可放肆，胡说八道。若种下不清净的因，将来必定结不清净的果。

转末法成为正法

只要你会用，世间所有的一切法都是佛法。

◎一九八三年十二月卅一日开示

我们现在是生活在末法时代，为什么叫“末法”？就因为人人都不认真修行，躲懒偷安，只在名利上用功夫，所以佛法变成有名无实。现在大家打禅七，就是要脚踏实地来修持佛法，把末法的颓风改正过来，使末法成为正法。

佛法，只要你会用，世间所有的一切法都是佛法。可是人们所行却与正法背道而驰，专门往邪法上走。修道是要往真的去做，可是现在我们所行所做都是戴着假面具，没能躬行实践，认真修行，这样误人而且误己。我们在这里用功，就像在雕琢一块玉，“如切如磋，如琢如磨”，切磋琢磨使它光亮，成为一件有用的器皿。

我们每个人都可以成佛，但能否成佛就要看我们认不认真。谁认真谁就能成佛，不认真就不能成佛，公修公得，婆修婆得，不修不得。这个禅七就快打完了，第二个禅七又将开始，我们要珍惜时间，不要空过。把光阴空过，想再把它找回来，是不容易的。

参禅－－难耶？易耶？

少讲话，好好用功才是。

◎一九八四年一月一日开示

“难！难！难！十担芝麻树上摊。”这是庞公说的话，他觉得用功是很不容易的，不是腰痛就是腿酸，或者有种种疾病缠绕，所以不易打成一片，很困难地才能有点进步，可是一旦稍微放逸，就前功尽弃。所以他说：“难！难！难！十担芝麻树上摊。”到底难到什么程度呢？就好像拿十担芝麻摊在树上一样。十担芝麻不是小数目，要把它摊在树上不掉下来，是很不容易做到的。他有个亲戚听了就说：“既然这样难，那就无法修行了？”

但是庞婆却说：“易！易！易！百草头上西来意。”很容易的，所有一切山河大地、花草树木

，都是祖师西来的大意。所以说很容易的，有什么困难呢？

这时候，庞女就说：“也不难！也不易！饥来吃饭，困来眠。”这三个人所说的都不同，可是根本道理是一样的，就是染污不得，应好好修行才对。

庞公、庞婆、庞女是同一家庭的人，但他们所见不同。现在我们各方面来打七的人都有，也各有各的见地，但是应该少讲话，好好用功才是。

珍惜身体的能源

吃得太多，太营养丰富，或者吃了有毒的东西，这都会令身体发生毛病。

◎一九八四年一月五日开示

我们人有六种知觉性：眼能见、耳能听、鼻能嗅、舌能尝、身能触、意能思想。因为人是万物之灵，所以具有这六种官能，其他的动物组织就没有那么复杂。

我们吃饭、穿衣、睡觉，就像汽车要加汽油。汽车走多了路，就要加油，我们人将能源消耗多了，也要补充。所以人吃饭，就是帮助身体的新陈代谢。食物在人体内发生一股热力、一股能源，能帮助我们一切的活动。但实际上，食物的精华很少，所以就要不断地补充。譬如，早上吃了，到午间又饿了；午间吃了，到晚上又要再吃。睡的时候也不停地消耗能源，所以睡醒了又要吃早餐。

我们是如何消耗这些能源的？我们的眼见色，那是在消耗能源；耳听声，也在消耗能源；鼻闻香，也在消耗能源；乃至舌尝味、身觉触、意念在思想，这都是在消耗能源呢！所以我们一举一动，一言一行，无不是在消耗能源。如果你不是消耗太多，适可而止，身体就会保持健康。但若是消耗太多，身体便会发生故障。譬如吃得太多，太营养丰富，或者吃了有毒的东西，这都会令身体发生毛病。所以我们无论行住坐卧，一举一动，都要非常小心，不要无缘无故地浪费能源，以致伤害自己的身体及精神，这一点是很重要的！

小朋友！现在是你们的黄金时代，也是你们生命中的春天。春天时万物欣欣向荣，朝气蓬勃。但我们要顺其自然去生长，合乎生理的程序，切记不要乱吃乱喝，或乱讲话，或者饮酒、吃毒药，乃至乱看、乱听、乱尝、乱嗅、乱触、乱想，这样就会损害你的身体及灵性。

你会运用这六种官能，身体就健康；不会用，身体就会随时罢工，与你分家。分家了，便没得吃、没得穿、没有房子睡了。所以大家要好好爱护珍惜这个身体，不要醉生梦死，走到极危险的歧路上。在《孝经》上说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”不要随随便便把自己的身体弄坏，要好好地珍惜它，否则便无颜见父母了。父母生我、育我，我们不好好珍惜身体，那是对父母最不孝的行为。

爱护你的灵性

人不贵长得高大英俊、漂亮，最重要的是培养良好的人格。

◎一九八四年一月五日开示

有些人在想：“我长得很丑。”或者：“我个子很矮，反正也没人喜欢我的长相，我也就不必保护这个身体了。”是吗？

不对的！刘禹锡曾经作了一首“陋室铭”：

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，唯吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。”

孔子云：“何陋之有！”

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”：同样的道理，人也不贵长得高大英俊、漂亮，最重要的是培养良好的人格。你有这个佛性，就是“灵”了。

“斯是陋室，唯吾德馨”：陋室，就是一间简陋的小房子。虽然我的身体长得不漂亮，可是我有德行，也就是每个人原来具备的良知良能。你能珍惜运用它，那就够了。

“苔痕上阶绿，草色入帘青”：这是形容这间陋室质朴无华，但它有一股脱俗幽清的风貌。石阶上长满了青苔，窗帘也映照着周围绿草的鲜润颜色，这完全是大自然的风景。

“谈笑有鸿儒，往来无白丁”：鸿儒就是读书人，我的朋友都是有知识、伟大的人物，我从不与粗鲁或只字不识的白丁来往。所以，虽然我的房子很简陋，但我的朋友皆是非凡人物，大家共同切磋学问及做人的道理，不亦乐乎？

“可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”：闲时就弹琴自娱，静时就细阅《金刚经》，这种境界多么潇洒，一点俗气都没有。无丝竹之乱耳，古时的乐器有些用弦丝或竹皮造成。这些人所听的音乐都很清雅、很高尚，不像现在的摇滚乐，把人吵得头昏脑涨。也不用每天赶着上班，坐在办公室里忙忙碌碌，受疲劳轰炸，这叫案牍之劳形。他没有那种紧张的生活，而是很优闲自在的。

“南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子曰：‘何陋之有！’”：在南阳，诸葛亮曾隐居在草庐；在

西蜀，扬子云也曾住在一所简朴的小亭。这是举出过去两位高士、隐士，他们不贪慕世间浮华，而隐遁于陋室里头。孔子曾说：“何陋之有！”有什么丑陋呢？这不是很好吗？

从这一首“陋室铭”看来，我们人也应该不贪求外表的华丽。只要你珍惜自己身体的能源，好好运用你的见闻觉知，才不辜负你本身的智慧佛性。大家要立好目标，勇往直前！

吃斋　不吃斋

吃肉欲念多、妄想多，不容易得定。

不吃肉则少欲知足，没有那么多的妄想。

◎一九八四年一月廿二日开示

佛当初住世，是主张人吃斋的，但并没有勉强人吃斋。为什么？因为有些人很喜欢好味，若坚持要他吃斋，他就不敢出家了。所以当时佛有些馋徒弟喜欢吃肉，他也没有说什么。出家人是循方乞食，不馋的人会说：“人家供养什么，我就吃什么。”馋的人就想有选择。

究竟吃肉和不吃肉，有什么不同的地方？吃肉欲念多、妄想多，不容易得定。不吃肉则少欲知足，没有那么多的妄想，因为气血清而不混浊的缘故。肉里头含有一种浊气，因为它是由一种很污浊的东西生出来的，所以人吃了不容易持戒、不容易开智慧、不容易证得三昧，想持戒却妄想纷飞，总是不守规矩，得不到定力，行住坐卧都不安。既然不能得定，就没有真正的智慧；有真正的智慧，那任何问题都不会发生。吃肉是往愚痴的路上走，不吃肉则往智慧的路上走，不同之处就在这里。

谁想要有真正的智慧，就得少欲知足，不要吃那么多肉，把自己的肉和猪的肉合成有限公司，将来不变成猪才怪呢！吃那么多的牛肉，和牛合成一个有限公司，里边牛因牛缘都存在，那么将来做牛是很有可能的。乃至于吃狗肉变狗，吃老鼠肉变老鼠，你吃什么肉，身体就有那些肉的因缘而生存，久而久之，就变成那种东西了。就因为你体内的那股气都变成猪气、牛气了，血也变成那个血，气也变成那个气了，所以肉也变成那个肉了。有智者应深思之！

先破我执 后破法执

佛说三藏十二部的经典，无非是教人破执着。

◎一九八四年二月十五日开示

何谓我执？就是执着“我”。这是“我的”身体，那是“我的”所有，总而言之，一切以我为前提，把我摆在前边，有我无人，三心未了，四相没空。

怎么才能知道“我执”破了没有？就要从每日起居饮食，以及日常生活行住坐卧上来看。在这种种举动之中，是为自己着想？还是为他人着想？或为道场着想？如果仅为自己着想，那就是自了汉，小乘人的思想，自利而不利他。佛曾说过这种思想是焦芽败种。为什么？因为有这种思想的人，心量太小，我执太重，自己好了就算，不管他人好坏，所谓“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各。”这是小乘人的宗旨。所以他们看三界如火宅，视生死如冤家，自己了生死就好了，不顾众生的生死。

若为他人着想，有利他的思想；不但自己得到解脱，也令一切众生得到解脱，这是菩萨的思想。换言之，忘了自己而去利益他人，就是行菩萨道。所谓佛光普照，法雨均沾，行菩萨道就是要本着“无缘大慈，同体大悲”的精神。

若为道场着想，就要处处拥护道场，不带任何企图，不为名，不为利，这才是真正地拥护道场。

我们每天要反省，是为自己打算的时间多？还是为他人打算的时间多？或为道场打算的时间多？这样回光返照，便知“我执”破了没有。这是很浅的说法。

若往深处来说，自己是不是天天怕吃亏？天天怕得不到利益？有则改之，无则勉之。再反省自己有没有忍辱的功夫？如果有人无缘无故骂我，或打我，能不能忍受？是否发脾气？或者有报复的心理？若有的话，则我执尚未破；若没有的话，则我执已破。各位认真想一想，一切的问题和烦恼是怎么来的？都是我执在作怪。我执若没破，法执更破不了。小乘人破了我执，而未破法执；菩萨才能我法双亡。

我执破了，然后要破法执。何谓“法执”？就是不明白五蕴（色、受、想、行、识）之法，乃是因缘而生，而执着为实有。如果把一切法的执着没有了，就能圆融无碍，到无入而不自得的境界。到了我法双亡的时候，才是真正的修道人。真正的修道人，无论在什么时候、什么境界，绝对不为自己打算，有舍己为人、见义勇为的思想，有大公无私、至正不偏的行为。

佛说三藏十二部的经典，无非是教人破执着。可是我们偏偏不听佛的教诲，要做佛的叛徒，总是执着一个“我”，我相不空，人相不空，众生相也不空，寿者相更不空，执着四相舍不得；对于三心了不可得的道理，搞不清楚。

本来过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，为什么？因为“过去”心已经过去了，你到什么地方去找这个心呢？“现在”根本不停，你说这个是“现在”，可是“现在”又过去了，“现在”是不存在的，所以说现在心不可得。未来心不可得，“未来”就是没有来，没有来讲它干什么？

在《金刚经》上说：“无我相，无人相，无众生相，无寿者相。”又说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”这几句经文，人人都会念，可是人人不记得。希望各位在这几句经文上下功夫，四相空了，三心了了，就是真正的修道人。

六根互用非是无稽之谈

六根互用，人人都可以做得到，只看你修行不修行。

◎一九八四年二月十六日开示

一般人只知眼能见色，耳能闻声，鼻能嗅香，舌能尝味，身能觉触，意能知法。若是对他讲六根互用的道理，他是绝对不会相信的，反而认为这是无稽之谈。但真是到了这种境界，得到这种功用，自己便知道佛法确是有这种妙不可言的境界，很不可以思议的。

有人在打这种妄想：“我才不愿有这种境界呢！为什么？因为太麻烦了。往上能看天人的举动，还能听到他们的谈话，影响自心的清净。往下又能见地狱的情形，继而生起恐惧心，影响晚上睡不好觉。因为这个原因，所以我不喜欢有这种境界。”就是你欢喜这种境界，也不一定能得到这种境界。为什么？因为你不认真参禅打坐，或者坐在禅凳上妄想纷飞，心猿意马地向外奔驰，自己管不了自己；或者昏沉，坐在禅凳上去和周公聊天，呼呼大睡，鼾声如雷。像这种情形，怎么能开悟？怎么能得到妙用？简直是在混光阴哪！

要想得到这种境界，就得没有妄想，要见而不见、闻而不闻、嗅而不嗅、尝而未尝、触而未触、缘而未缘，不为境界所转，才能得到这种境界。若是被境界所转：“啊！我能看见天上这样远的地方，我能不能睡着觉呢？”坦白告诉你，得到这种境界，你还是照常睡觉，愿意睡就睡、不愿意就不睡，任运自在，绝不勉强，就是这么妙！

刚才打这个妄想的人，听我这样讲，他又打了个妄想：“我所打的妄想，师父怎么会知道呢？莫非师父有他心通的本领？”为什么你要打这个妄想？你会打这个妄想，我怎会不知道呢？你若怕我知道，就不要打这个妄想。要知道六根互用，人人都可以做得到，只看你修行不修行。

阿那律尊者，他不用眼睛能看三千大千世界，如同观掌中庵摩罗果一样地清楚。这是因为虽然他眼睛失明，可是他得到天眼通的缘故。跋难陀龙没有耳朵，他用天眼来听声音，闻声救难。殑伽女神（恒河女神），她的六根都可以嗅到香气，无论哪一根，都有嗅觉作用。憍梵钵提尊者不用舌根而能尝到味，乃因用鼻子来代替舌根。舜若多神（虚空神），他没有身体，用其他根来接触，而知道一切法皆空，故为自然之神。摩诃迦叶尊者不用意根，而能知道诸法实相的道理，亦即无相，无相就是无所不相。以上这都是六根互用的例证。

不幸中之大幸

在方佛圣城读书，懂得做人真正的精神，

给你们改过自新的好机会，这是你一生幸福的关键。

◎一九八四年三月五日开示

同学们！人生最好的时候，就是二十岁以前的时期，就是所谓的“黄金时代”。在这个时期，本有的佛性还未失去，清净的自性仍然存在。此时，若能跟着好人在一起，就会做个好人；若是跟着坏人在一起，就会做个坏人，很容易受环境的影响。所谓“近朱者赤，近墨者黑。”就是这个道理。

若是遇到良师益友，就能学到真正的学问，端正品行；反之，遇到不守规矩的师友，就会受他们的影响，成为不守规矩的人。小者，成为害群之马；大者，则为社会的败类。切记！你们的自性好像纯洁的白布，染之于苍则苍，染之于黄则黄。你们在这样优越的环境读书，将来一定要做个有益社会的人，改善社会的风气，要有牺牲小我的精神。

同学们！你们多数是从国外来的，（注：学生们有来自越南、柬埔寨等地）经过颠沛流离，抛家去国的痛苦。在动荡不安的时期，能有特殊因缘来到万佛圣城读书，奠定做人良好的基础，可说是不幸中之大幸。因为万佛圣城育良小学的教育宗旨，乃在培育优良的学生，使他们知道如何孝顺父母、尊师重道、选择良友及忠于国家。培德中学的教育宗旨，是培养学生有道德的观念，知道礼、义、廉、耻四维的道理，将来做个堂堂正正的好人。这是万佛圣城办学的本怀。

你们既然获得这样好的读书环境，就应该爱惜光阴，爱惜生命，还要爱惜一切众生、一切物质；不要把黄金时代宝贵的时间空过，不要看小说、电视，要努力用功，所谓“口而诵，心而惟；朝于斯，夕于斯。”口中念这本书，在心里要思惟书中的道理；早晨想着书中的道理，晚上也想着书中的道理，时时刻刻不忘所学的书，时时刻刻要温习所学的书。在《论语》上说：“温故而知新。”温习旧的书，而能得到新的学识，就是这个道理。

现在是求学问的时期，除了帮助家里做事之外，就是要好好读书，把握光阴，不可浪费。古人说：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”你们看看，光阴多么宝贵呀！所谓“少壮不努力，老大徒伤悲。”在黄金时代不读书，到老的时候，后悔也来不及了！

同学们！你们在少年时，就遇到这些灾难，离乡背井，投奔自由。在路途上流离失所，苦不堪言，遭遇种种的痛苦，才到达平安的地方。这是因为你们在往昔生中，不知修福修慧，或者给人灾难，令人有痛苦，所以才得受今日的苦难，这都是前因后果的业力所感。虽然你们年纪还

小，但已饱尝灾难滋味，如果再不发菩提心，不知用功读书，将来的前途也是在意料中：将会黑暗多，光明少。你们明白吗？

现在你们在万佛圣城读书，知道不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语这六大宗旨，懂得做人真正的精神，这是给你们改过自新的好机会，创造光明的前途。所以不要空过，要深深了解这个重要性，这是你一生幸福的关键。

现在你们来这里除了用功读书外，若能再把握良机，时常修持，诚心念佛、拜佛、参禅、静坐，这样来修行，就能得到超群的能力－－天眼通、天耳通、他心通、宿命通，甚至神足通，或者漏尽通。现在只讲四通，其他二通以后再讲。

何谓天眼通？在地球上能看见天人的一举一动、一言一行，清清楚楚，无所障碍。现在中国大陆有很多儿童，在屋内就能看见墙外的东西，又能知道他人手中所藏的是什么东西，这就是天眼通，也就是透视作用。

何谓天耳通？可以听到天人讲话，又能听到佛菩萨讲话，或者几千里以外人的谈话，能听得清清楚楚。现在大陆上有些儿童，靠听觉就能知道纸上所写的字。事先将字秘密地写在纸上，他放在耳边一听就知道，百试百中，并非猜测。这些感应乃是他们前生修来的，有善根所致。但若没有善知识的导引，一过童年，便会失去此种特殊的功能。

何谓他心通？就是对他人心中所想的事，都能知道得清清楚楚，通达无碍。

何谓宿命通？能知道他人过去的因果。譬如曾经造过什么善业或恶业，都能清清楚楚地知道。你们若能认真修行，便能获得这种特殊的能力，又能开大智慧，证得辩才无碍的神通力。

中国大陆有这种奇特超群能力的儿童，可惜没有懂得这种技能的人，所以把这些神通的人才都埋没了。对佛教来说，这真是不幸之至！若是能积极培植这些小神童，让他们发展起来，就能现身说法，令世人对佛教另眼相待，一如噩梦初醒，觉悟到佛法是救人救世的宗教。

你们在万佛圣城读书，如果再能专心一致来学佛法，相信都有机会得到这种专门的能力。这并非迷信，而是真实的，好像电视、雷达、收音机、电话、电报等，也有天眼通、天耳通的功能，但这些是人为的神通，而非自然的神通。若是由参禅所证得的神通，乃是任运自在的神通。只要你愿意，也可以修到这种境界。

何谓仁？

如果把自己不愿意的事情，加在旁人身上，那就是不仁。

◎一九八四年三月六日开示

仁者爱人，就是仁爱的人。这个仁，在人来讲，就是仁慈的表现，有推己及人的思想。所谓“己所不欲，勿施于人。”自己不愿意身受之事，不要加到旁人身上。如果把自己不愿意的事情，加在旁人身上，那就是不仁。

这个仁者，能吃亏、能忍辱。所谓“初而勉强，久而自然。”一开始时觉得蹩蹩扭扭的，不舒服，可是时间久了，就成为自然，丝毫不觉得勉强。

这个仁，在事来讲，要有忍耐心，把事情做得恰到好处。所谓“事欲求精，须用苦功，功夫既到，触类旁通。”无论做什么事情，一定要做到精益求精，尽善尽美的地步。怎样能做到？这就必须下一番苦功夫。什么是苦功夫？就是一个“忍”字。忍字好像心上插了一把刀，要忍痛、要忍苦，一切都要忍。忍饥忍渴，忍风忍雨、忍寒忍暑，忍！忍！忍！忍一切不能忍的事。对于一切事，勉为其难，要下苦功，功到自然成。那时能闻一知十，开了智慧之窍门，对于事理豁然贯通，一目了然，无所障碍。

这个仁，又可当种籽来讲，譬如种五谷，一定要选择肥大的种籽，禾苗才会强壮，到了秋天才有丰富的收获。这种知识，一般农人都晓得。如果不选种、不耕耘、不灌溉、不施肥，到秋天就得不到收获。所谓“一分耕耘，一分收获。”学生在学校读书，也是一样的情形。在学校用功读书，把书的道理研究明白，当然就成为有用的人才。但读书不求甚解，敷衍了事混光阴，毕业后，无一技之长，无谋生的能力，就成为家庭的包袱，社会的寄生虫，受人歧视。

种籽可分为有情种籽及无情种子。有情的种籽，能生出胎、卵、湿、化四种动物。

无情的种籽，能生草木植物类和金石矿物类。有情众生，有情有性；无情众生，无情有性。所谓“有情无情，同圆种智。”有情和无情的性是相通的，原是一个的，而无情是暂时无情，它若能返本还原，也会变为有情。但是不容易，要经过很长的时间，才能得到返本还原的机会，这机会好像三千大千世界中一粒微尘那么小。而且它虽然转为有情众生，也都是低级的动物，如孑孓、虫蚁一类的众生而已。

我们虽然是有情，乃是暂时的，不是永远的。如果不好好做人，就会性化灵残，化为无情的植物。所以在大树中，皆有鬼神住在那里。为什么？因为大树和鬼神息息相通。人和鬼也是息息相通的，没有隔阂。修道人要明白这个道理，不要堕落到植物中。植物虽有性，但不易变有情。

同学们！人人可返本还原，可以成佛，只要早发菩提心，用功修行。但若堕落到无情中，成为

植物，再想修行，就很难了，到那时就悔恨迟矣！

佛教兴亡 人人有责

我们要诚心来为佛教贡献，

要拿出真正的坚志和决心来为佛教做事情。

◎一九八四年四月六日开示

佛法将要到灭亡的边缘，无论是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，都应该以复兴佛教为己任。所谓“天下兴亡，匹夫有责。”现在可以说“佛教兴亡，人人有责。”然而佛教徒，更有责任，不可推诿，我们应该扪心自问，怎样才能使佛教复兴起来，并且发扬光大？这就要深刻反省！时时检讨！应该做的做到没有？为什么没有做到？

弘扬佛法是大家的事，唯有大家分工合作：有钱出钱，有力出力，努力团结一致，才能令佛教兴盛起来。所谓“团结就是力量。”不可一盘散沙，不要有袖手旁观的观念。

身为佛教子弟，既然认清了自己的任务，就不能再有依赖的心理，想：“反正有人宣扬佛法，我不过是其中的一份子，没有多大的关系。”若是人人都有这种想法。那么佛教何时能复兴？何时能放异彩？恐怕遥遥无期吧！

在现今这个时代，若是没有真正修行的有心人住世来领导，恐怕佛教注定要逐渐衰萎乃至灭亡，我们既然是佛教徒，就应当为佛教尽心竭力。在弘法时期，勇猛向前，不可畏首畏尾，不要怕人嫉妒，不要怕人障碍，这是考验。因为经过大冶烘炉，千锤百炼才能成为金刚。所谓“吃得苦中苦，方为人上人。”这是经验之谈。我们要诚心来为佛教贡献，要拿出真正的坚志和决心来为佛教做事情。这样，佛教才会一天比一天好转起来。

万佛圣城是真正修行的道场，人所共知，绝不是挂羊头卖狗肉的。我们必须脚踏实地，依教奉行，不能戴着假面具欺骗世人，也不可以有好高骛远的思想，我们知多少，就做多少，这才是修行人的本分。光说不做，落为口头禅，那是一无是处的，又怎么希冀佛教能复兴起来呢？

一切唯心造

一切的一切，都是唯心造。

心能造天堂、能造人、造修罗、造畜生、造饿鬼、造地狱。

◎一九八四年四月十二日开示

在《华严经》上说：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”一切道理，都是唯心所现；三世一切佛，也是唯心所现。总而言之，一切的一切，都是唯心造。人能造天堂，人能造地狱；行十善便是造天堂，行十恶便是造地狱。心又能造人、造修罗、造畜生、造饿鬼。人的心就是这样微妙，千变万化不离一念，所以说“一切唯心造”。

我们举心动念，诸佛悉知悉见。可是我们人，往往都是掩耳盗铃，自己骗自己，以为反正佛不知道、菩萨不知道、神不知道、鬼不知道，谁也不知道。有这种思想后，便会做出种种颠倒的事情，害人害己，铸成大错。

我们在佛教里要拥护道场，以复兴佛教为己任，不可以在道场造恶业。要晓得一切唯心造，所以万佛圣城的法界大学、培德中学、育良小学，都以不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨为校训。

杀生的果报

现在人为什么生一些奇怪的病症？就是从杀生来的。

◎一九八四年四月十五日开示

世界上最大的仇怨，莫过于杀生。所谓“杀人偿命，欠债还钱。”你杀人之父兄，人必杀你的父兄。这样互相残杀，永无止境。就因为杀生太多的缘故，所以果报来得很快，所谓“现世现报。”

现在的人，为什么生一些奇怪的病症？一言以蔽之，就是从杀生而来的。你杀了众生，众生就来向你讨命债。这种怪病，医生也束手无策。那该怎么办呢？这就要真心忏悔，改过自新，多做利益众生的功德，才能消除宿现业。若是不这样去做，恐怕不容易好的。这是真理，并非迷信。

现在的人面疮

杀生的业报最为厉害，若任意杀生，就会得奇怪的病，无法医治。

今天讲两件杀生的公案。约在一九四五年前后，在中国苏州承天寺，有位住持和尚，他虽然是佛教徒，可是信外教，在庙中供狐仙。所以狐狸在他庙中出入自由，不受干涉，它也不怕人。人、狐和平相处，相安无事。

当时，那庙中首座大明和尚正在闭关，阅读《大藏经》。狐狸也来关房和首座同修。首座阅经，它就睡在首座拜佛的拜垫上，等首座拜佛时，便对它说：“我要拜佛啦！你出去吧！”这时狐狸便乖乖地走出关房。等首座拜完之后，它再回来，仍然睡在拜垫上。天天如此，有很长的一段时间，彼此成为道友。

有一天首座和尚有点火气，要拜佛时，便对它说：“你如果再不离开，我就打死你！”狐狸睁

眼看一看，也不理他，又把眼睛闭上，照睡不误。它大概想：反正出家人，慈悲为怀，方便为门，所以不走。

这时，首座生气地说：“岂有此理！简真是喧宾夺主，我要打死你！”乃举起木棒威胁它，吓它走开。狐狸仍是不理不睬的，首座一气之下用棒击之，不料失手，把狐狸的头给击破，脑浆流出，血染拜垫，真把它打死了。首座犯了杀戒，心中非常懊悔，不知如何是好？这种罪业，如何能消呢？左思右想，想不出个方法来。忽然灵机一动，记得有人说过，打死狐狸，把它的肉给旁人吃了，杀业就消。于是将狐狸的皮剥下来，把肉送给做工的工人。他认为这样做就没事了。

不料七天之后，狐狸的灵魂来对首座说：“我到阎罗王处，控告你，要你偿还我的命。”首座在定中听到之后，惊恐万分，于是念起〈大悲咒〉。因为咒力加持，狐狸不能接近首座的身体，所以无法伤害他，可是它也不走，时时来扰乱他。七天之后，狐狸觉得自己不能报仇，便去搬兵。你们猜一猜，它搬些什么兵来？是日本侵略中国时，战死的阴兵。狐狸招了很多军队来，向首座身体用小钢炮来轰，轰了很多天，也击不中首座的身体，为什么？因为首座聚精会神地诵〈大悲咒〉，不起于座，炮弹皆落在首座的左右，所以击不中。

首座多日不饮不食，实在是筋疲力竭，一时精神恍惚，右膝不幸被炮击中，日本阴兵随即撤退。首座解除炮轰的威胁，心中很畅快，认为无事了。刚打这个妄想时，感觉被炮轰之处发痛，低头一看，膝部竟生起一个人面疮来，有口有齿，又肿又痛，无药可治。

有一天，旁人对他说：“用肥肉贴在人面疮，可以止痛。”一试果然有效。但等肥肉被人面疮吃光后，就又开始痛起来了。如此折磨，苦不堪言，经过多日的痛苦，首座觉悟唯有消灭业障，才能免除痛苦。于是认真修行，不再计较痛苦。他忍着百般的痛楚，一心拜佛，忏悔杀业，经过三年之后，才痊愈。

这位首座和尚，是位到处参访善知识的老修行。曾经朝四大名山（五台山、峨嵋山、九华山、普陀山），以及天下八大小山，很有道行的。虽然失手打死狐狸，也得忏悔拜佛，才能消除业障。由此可知，杀生的业报最为厉害，各位注意，切勿杀生，要多做放生的功德。若任意杀生，就会得奇怪的病，无法医治，或成为残癈，终身遗憾！

过去的人面疮

冤冤相报，何时能了结？除非戒杀，否则将永无宁日。

在唐懿宗时，有位国师，名叫悟达禅师。他在长安居安寺讲经时，懿宗皇帝亲临法席，特赐沉水檀香的宝座。这时，他生起骄傲心，认为自己是高僧，不可一世。岂料妄想一起，护法神便离他而去。而跟着他十世的债主，可找着复仇的机会了，在他膝盖打一拳。从此膝盖上生起一个人面疮来，有眉、有眼、有口、有齿，每天要吃肉喝酒。如果不给酒肉，就痛起来，苦不堪言；群医都束手无策。

悟达国师，在未显达时，有一年在长安某寺遇到生恶疮的僧人，疮口流脓流血的，十分肮脏，且臭味薰人，令人作呕，人人皆不敢接近。当时，悟达禅师住在他的隔寮，天天照顾他，不嫌脏臭地服侍他，送饭洗疮。不知不觉，夏去秋来，气候转凉，病僧的恶疮渐渐好了。在临别的时候，病僧对悟达禅师说：“谢谢你的照顾，今后你如有难解之事，可以到四川蒙山找我，山上有两棵大松树为标志，我叫迦诺迦。”

悟达禅师想起往事，便往蒙山寻找那位生恶疮的僧人。远望在山腰之处，有二松，高耸云里。来到松树前，发现有一金碧辉煌的庙宇，而要寻找的那位僧人，已含笑立在寺门，引之入寺。悟达禅师顶礼毕，述说其苦。僧人告之翌日到岩下泉水洗濯，即能痊愈。

第二天早晨，小童子领他到岩下泉水之处。正要洗濯的时刻，人面疮说话了：“不要洗！我们之间有一段仇怨未了。你是高僧，博览群书，一定读过西汉史，可知袁盎腰斩晁错的故事吗？袁盎就是你，晁错就是我。你十世为僧，认真修行，我找不着报仇的机会。现在你生傲慢的心，使我有机可乘，今蒙迦诺迦尊者的慈悲，调解我们的仇怨，用三昧法水洗我，自此以后，不与你为怨了。”

悟达国师闻了之后，吓得魂飞九宵云外，急忙掬水洗疮，痛入骨髓，昏迷不省。很久时间才苏醒过来，看膝盖上的疮已不见了。乃知那位僧人是位圣僧，想回寺瞻仰礼拜，回首一看，那里有什么庙宇？于是在该处结庐，朝夕礼诵，所作的忏法，即今之慈悲三昧水忏。

前边两个公案，大同小异，令人警惕因果报应是丝毫不爽的。前者是现世之报应，后者是十世的报应。总而言之，业缘成熟，时辰到了，终要受报的。今天所讲的公案，令人晓得杀生有害，不可当儿戏。现在科学越进步，杀人的武器就越厉害。所种的因果如何能消除呢？现在世界乌烟瘴气，大战有一触即发之势，怨鬼藉此报仇。可是冤冤相报，何时能了结？除非戒杀，否则将永无宁日。

何谓六大宗旨？

什么是做人的基本条件呢？就是万佛圣城六大宗旨。

◎一九八四年四月十六日开示

你们看！现在世界上的人们，多数都在发颠发狂，像犯了精神病，世界将变成疯狂世界。无论

男女老幼，都不认识做人的基本条件，所以你争我夺，为达个人的目的，不择手段，见利忘义，出卖朋友，多么可怕呀！那到底什么是做人的基本条件呢？就是万佛圣城六大宗旨。若人人能遵守，天下就太平了。

何谓六大宗旨？

第一不争：不和任何人去争。我取自己应该得的，不应该得的不要。绝对不发脾气。

第二不贪：无论什么物质，够用就可以了，什么也不贪。我的东西，你需要就送给你，没有吝啬的表现。

第三不求：不向外边去求东西。所谓“人到无求品自高。”不求就有高尚的人格；凡是有人格的人，都是少欲知足。不贪财、色、名、食、睡的人，心中多么安乐，内心没有恐惧。

第四不自私：无论什么东西，属于大家的，公共使用，不必藏于己。能布施，就没有自私心。所谓“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”这就是没有自私心的表现。万佛圣城所成立的大、中、小学及安老院，就是本着这种思想去做。

第五不自利：就是舍己为人。有利益之事，让给他人去做；反之，没有利益的事，留着自己做。绝不贪图名闻利养，或有沽名钓誉之事，这是自私自利的思想。

第六不妄语：口有四恶－－妄言、绮语、恶口、两舌。犯了一恶，将来便堕拔舌地狱。妄语是五戒之一，学佛法的人，一定要严守五戒。什么是妄语？就是不说假话。所谓“见言不见，不见言见；闻言不闻，不闻言闻；不觉言觉，觉言不觉；知言不知，不知言知。”这就是妄语。

世界上的人，为什么发颠发狂？就因为有争心、贪心、求心、自私心、自利心、妄语心，所以终日颠颠倒倒，不得自在。这是很严重的问题，不可当做戏论，要赶紧改善社会的风气，否则后果不堪设想。

魔王的子孙

若无《楞严经》，就没有正法。

◎一九八四年四月十七日开示

魔王和佛斗法，佛用定力胜过魔王的神通力。魔王对佛说：“我现在没有办法胜过你，可是等将来，你的弟子定力不够，知见不正的时候，我就钻到你的门里来，穿你的衣服，吃你的饭，然后在你的饭锅中，拉屎撒尿，看你怎么办？”释迦牟尼佛黯然地说：“那我就没有办法了。

现在居然有出家人，公开地说《阿弥陀经》是假的，他的理由是“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。”没有根据可考证，是哪位地方官所测量的？也许比十万亿国土多一点，也或许少一点，哪有恰好是十万亿国土呢？这种谬论多愚痴，令人可笑！

最近又有一个出家人，他对大家宣布《楞严经》是伪造的，不可相信。他根据“时波斯匿王，为其父王，讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍馐。”这段经文，认为这不合乎当时印度的风俗，因为印度是不讲孝道的。因之他断言《楞严经》是伪造的，而非佛所说的经典。这是毁经谤佛的行为，其果报也是不堪设想的。他的思想太幼稚了！居心何在，可想而知！

在《法灭尽经》上说：“将来到末法时代，最先灭的经典，就是《楞严经》。”因为《楞严经》是正法时代的代表者，若无《楞严经》，就没有正法。现在有许多山妖水怪，主张《楞严经》不是佛说的，要大家不要相信。若是不信《楞严经》，则其他经典均可一笔勾销，都可以不相信了。为什么？因为没有根据嘛！所以魔王的心肠真是太毒辣了！

就是因为《楞严经》说得太真了，而他不能守四种清净明诲，不能修二十五圣圆通法门，更不敢看五十种阴魔的境界。为了怕原形毕露，令人晓得他的真面目，因此就要想法毁灭《楞严经》。这个毁灭，不是烧经，而是从众生的心中毁灭它；令大众对《楞严经》失去信心。

世上的事，就是这样微妙，真的很少人认识。好像卖假药的生意，非常兴隆；但卖真药的反而没有生意。为什么？因为没有人真正认识它的价值。所以说真的往往没有人认识，假的却令人迷醉，这是很容易明白的道理。

现在是末法时代，真正修持佛法的法师，有许多人毁谤他、不相信他。可是假的法师，因为讲法很热闹，倒有很多人去听法，讲堂拥挤不堪，好像挤沙丁鱼似的，挤得喘不过气来。又竟然有出家人，提倡不吃斋的口号，他对大家说：“凡是吃斋的人都有贪心；不吃斋的人，才没有贪心。”这种理论，真是滑天下之大稽，瞎人之眼目，令人糊涂。糊涂来，糊涂去；糊涂到地狱去，永远出不来了。

所以学佛法，要有择法眼，才能明是非辨善恶。否则，无异于盲人摸象，摸不出真正的道理，只是人云亦云，随声附和，人家说大象是墙，也跟着说是墙；人家说大象是柱子，也跟着说是柱子。究竟大象是什么样子？就不知道了！我们学佛法，要懂得道理，不可盲从，这一点要特别注意！

不是标奇立异

我的用意，是希望令专为钱而办教育的人，改良不正确的思想，以教育良才为宗旨。

◎一九八四年四月二十日开示

我是乡下人出身，所受的教育很少，所以知道的不多，这就是为什么要大家聚集一堂。所谓“集思广益”，用大家的智慧，来讨论问题，谁有宝贵的意见，可以提出来，做为改善教育的参考。

我在出家之后，发觉佛教每况愈下，一天不如一天，就想要改良。又觉得教育也是一日不如一日，所以我也希望能改良，愿尽一点力量，令人受点利益。因为这个志愿，所以现在在万佛圣城成立法界佛教大学、培德中学、育良小学，并且统统免费教学，就是实现我的愿望。

为什么要这样做呢？是不是为沽名钓誉，想别开生面？不是的。我的用意，是希望把学店的制度纠正过来，令专为钱而办教育的人，改良这种不正确的思想，要以教育良才为宗旨。学店虽然已经根深柢固，一时不容易改变过来。但是，我愿大家同心协力来做这种事业，慢慢感化所有学店的主办人，令他们良心发现，认识教育是神圣的工作，得天下英才而教育之，乃是一件快乐之事。如果仍然迷而不悟，为赚点臭铜钱，不惜误诸学子的前程，其罪真是不可宽恕，将遗恨万年。要知道钱是身外之物，生带不来，死带不去。所谓“万般带不去，只有业随身。”生前所做的业障，跟着你堕地狱，去受无间苦，届时悔之晚矣！

五月廿七日(一九八四年)，是法界佛教大学举行毕业典礼的日子，将颁发同学修学期满、品学兼优的学位证书。一般大学的毕业生，在典礼时戴黑色四方帽，无论是学士、硕士、博士，一律戴这种四方型的帽子，世界公认之。

法界佛教大学毕业生所戴的帽子，有所改良：学士戴四方帽，硕士戴五方帽，博士戴六方帽。为什么要这样呢？因为各有不同的涵义。四方代表四海之内皆兄弟也，兼有四通八达之意，又可表四无量心：慈。悲、喜、舍。五方代表五行：金、木、水、火、土，或五根本戒：杀、盗、淫、妄、酒，或可代表五洲：欧、亚、非、美、澳。六方代表六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，或可代表东、南、西、北、上、下六方，也可说是代表六艺：礼、乐、射、御、书、数。这是我的意见，希望大家提出意见，研究决定。

有人说：“一般大学所有学位之毕业生，皆戴四方帽，是传统性。”但依我的看法，如果有优良的办法不用，却仍用旧的办法是墨守成规，那未免太固执，也可说是愚痴。

在西方世界，我尚未遇见真正佛教大学毕业的人。佛教在此是刚开始，还没有一定的制度。法界佛教大学是尽虚空、遍法界，广大无边的。现在暂时无人知晓，但将来会有很多人模仿本校的制度。所以我现在提倡在家人大学毕业生戴黑色的帽子，出家人大学毕业生戴黄色的帽子。这个建议不知有价值否？

万佛圣城教育的方针

万佛圣城的教育方针，是教育学生，怎样学习仁义道德。

◎一九八四年四月廿五日开示

无论做什么事，要有忍耐心，慢慢去做，不可着急，要知道罗马不是一天建成的。同理，教育一个学生，不是一天、两天就能教他明白，须有长远的心，教他怎样做好人，怎样把人格的基础立好；而不是教育学生怎样得到好的工作，多赚一些钱，自己来享受，这种教育法，是功利主义。

万佛圣城的教育方针，是教育学生，怎样学习仁义道德。将来到社会服务，无论在哪个岗位上，均能本着仁义道德去做事，绝不同流合污，无损人利己的行为。

切记，不要沽名钓誉，不要学那些伪君子、假慈善家，做一点事，就到处卖广告，自我宣传。我们要学习真正的德行，躬行实践。我们的教育方法与一般教育方法迥异，不是打倒他人的教育，树立自己的教育；也不是和人斗争或和人比赛，而是站在教育的立场上来教育第二代。不管他人做得对不对，只要我们所行所做，行得正，不违背自己的良心，那就够了。

慈悲喜舍是修道的基础

慈悲喜舍没有够的时候，要越多越好。

◎一九八四年四月廿六日开示

修道人，一定要培养四无量心。有了四无量心，才能教化众生，令众生离苦得乐。修道人若无四无量心，就与道相违背，就是修了八万大劫，离佛道尚有十万八千里。

四无量心是修道人应具有的基本条件。何谓四无量心？就是慈悲喜舍。无量就是没有限量，不半途而废，不中道自画，得少为足，认为够了。其实慈悲喜舍没有够的时候，越多越好，应把它推而广之，扩而充之，达到止于至善的境界。

（1）慈能予乐。我们是否给了众生快乐？若是没有，那就是没有尽到慈心。应该朝向“无缘大慈”的目标迈进，不但同情人类的遭遇，而且也要同情动物的遭遇。如有不幸的事情发生，要即时伸出援手，帮助他们脱离苦海，这是佛教徒应该做的事。不要存着隔岸观火的心理来观赏，那样就失去佛教的救世精神。佛教是慈悲为怀，方便为门的宗教。

（2）悲能拔苦。我们能不能拔除众生的痛苦？若是不能，那就是没有尽到悲心。应当有“同体大悲”的思想。也就是人溺如己溺，人饥如己饥的精神，佛教以悲为宗旨，悲就是怜愍的心

；与儒家所说的“悲天悯人”不谋而合。由此可知天下圣人的思想，同出一辙，没有离开恻隐之心。佛教主张慈悲，儒家提倡忠恕，心心相同，这是宗教的髓，如果不如此，那就同于异说外道。

（3）喜是喜心。我们是不是欢喜学佛法？有没有生忧愁起烦恼，或者闹情绪？如果有的话，赶快纠正，不可任性发展。若有半点习气存在，在七情六欲上用功夫，那就是错误观念。要知道这种观念错不得，否则后果不堪设想。

（4）舍是舍心。我们有没有舍心？如果有，是大还是小？是一时还是永远？舍就是发心给予众生快乐，拔众生的痛苦，扶人困危，会生起无限欢喜，但不可执着。做完之后，统统把它忘掉，不可留记心头。如果执着不忘，那不是菩萨的愿行。要有施恩不求报的胸襟，才算是真正的佛教徒。

忍不了，就不能“了”
受尽天下百般气，养就胸中一段春。
◎一九八四年五月五日开示

身为佛教徒，一定要忍。忍什么？忍人所不能忍。有人说：“我实在忍不了。”忍不了，那就不能“了”。了什么？就是了业障。若是业没消，情未空，那就有生死。所谓“业不重不生娑婆，爱不断不生净土。”到了业尽情空的时候，便了生死，真正解脱。

修道人，就要修忍的功夫，忍饥忍渴，忍风忍雨，忍热忍寒，甚至还要忍骂忍打，这些境界都是考验。我常说：“一切是考验，看尔怎么办？觐境若不识，须再从头炼。”无论怎样的逆境来临，都要用“逆来顺受”的心理来接受，不要被境界所转，向他们竖白旗，俯首称臣。古人说：“小不忍，则乱大谋。”忍是无价宝，“忍片刻，风平浪静；退一步，海阔天空。”

释迦牟尼佛住世时，有一天，经过河岸，见一只野干（狼一类），想吃乌龟，可是乌龟将头足缩回壳内，多时不动，没有忍耐心的野干，弃它而去，有忍耐心的乌龟，保存性命。佛对阿难尊者说：“修行人亦应如是。”古德说：“近来学得乌龟法，得缩头时且缩头。”

忍得一时之气，免得百日之忧。如果有人骂你，当做听流行曲来欣赏；如果有人打你，当做走路不小心，撞到门柱上。如是观想，自然化干戈为玉帛。否则，无名火三丈高，大发雷霆，大战一场，结果两败俱伤，不但伤了感情，又失去人格，受人批评没有涵养的功夫。所谓“受尽天下百般气，养就胸中一段春。”可以做为座右铭，这是金玉良言。

有贪心　无成就
有了贪心的念头，便起了化学作用，
将清净的水变成秽水，不能利人，反而害己。
◎一九八四年五月十七日开示

修道人，好像眼睛那样地清净，不能容纳一粒沙子。如果眼中有沙子，一定不舒服，总想找个法子把它拿掉，否则身心不安宁。修道也是这样的情形，这粒沙子是什么？就是贪心。有了贪心，事事起变化，本来是清净，有了贪心的念头，便起了化学作用，将清净的水变成秽水，不能利人，反而害己。

修道人，有一分诚心，便有一分成就和感应；若有十分诚心，便有十分成就和感应。有了成就，有了感应的时候，就不要执着，不需要放在心头上，应无所住，把它忘掉。我们修道的主要目的是为了脱生死，不是为求感应而修道。切记！不可有所企图而修道，为求成就，为求感应，那是大错特错。这一点，大家要弄清楚。你专一其心来修道，功夫到了炉火纯青的时候，自然会有成就和感应。有企图的修行，永远得不到成就和感应现前，所谓“有心是妄想，无心是感应。”感应是可望而不可求的。

修道人，要有“只问耕耘，不问收获”的心理，无论做什么事情，尽力而为之，不管后果如何。反正光明磊落，出发点为公不为私，不存私心用事，成败不去计较，给公家做事，亦复如是。不要前怕狼，后怕虎，有事发生，谁也不敢担当一面，互相推卸责任，小事如此，大事可想而知。

不要有痴人妄想的念头，没有念书，就想得博士学位；没有种田，就要收五谷；没有买马票，就想中头奖，那有这样的便宜事。在春天要播种、耕耘、灌溉、施肥，秋天才能有所收获，所谓“一分耕耘，一分收获。”这是自然的道理。

各位注意！不要有贪求之心，贪成就，贪感应，那是梦中之梦，渺茫之至！不要骗自己。如果认不清目标，舍本逐末，把大好时光空过，那是一无所得的！

无明是生死的根本
无明令凡夫在情欲上用功夫，生生世世在轮回中打转。
◎一九八四年七月五日开示

无明就是贪瞋痴慢疑，这五种恶业，能令人颠倒发狂。（1）贪心，对顺的境界起贪爱，非得到不可，甚至为达目的不择手段。（2）瞋心，对逆的境界生瞋恨，发脾气，不是骂人，就是打人，甚至杀人。这都是瞋恨心在作怪，令人失去理智，意气用事。有这种心理的人，能令社会不得安宁。（3）痴心，没有智慧，是非不明，善恶不分，糊涂、颠倒，结果造了很多罪业

。（4）慢心，就是扬己抑人，认为自己了不起，事事比人强。这种贡高我慢的行为，最要不得。（5）疑心，对于正当的知见，生怀疑心，不相信任何人的话。这种心理不正常，是自卑的偏差。这五种心理都不正常，皆因无明所引起。修道人，一定要消灭无明，不让它兴风作浪，否则祸患无穷。

无明令凡夫在情欲上用功夫，认为世间情情爱爱是真实的，所以离不开，丢不掉，放不下。所以纠缠不清，放不下六亲眷属，搞得善恶夹杂，染净不分，生生世世在轮回中打转，永无了期，所以说无明是生死的根本。

修道人，没有这种累赘在心里重压着，容易得到清净、解脱--了生脱死。若不和无明一刀两断，那永远就被无明所支配，往地狱里跑，跑到刀山上，跑进油锅里。到那时，才后悔当初为何不精进修道，可惜已经来不及了。

劝告各位，要及时修道，不要存着来日方长的想法，古德说："莫待老来方学道，孤坟尽是少年人。"学一天道，就和净土近一点，一点一点便到净土。不勤修就想要到净土，那是办不到的。世界上的事，有的浪费时间，而得不到好处；唯独修行法门，不会浪费时间，修一分钟，便有一分钟的好处。所谓"集沙成塔"，一步一步不停前进，自然到达彼岸。

做真正佛的弟子

为佛教而牺牲，这是无上的光荣。

◎一九八四年七月十五日开示

有人心中打妄想："我到老的时候，会不会饿死？会不会冻死？"这是没有出息的想法。真正佛的弟子，就是饿死也没有关系，冻死也没有关系，为佛教而牺牲，这是无上的光荣。

释迦牟尼佛在往昔时，曾经三只修福慧，百劫种相好，三千大千世界所有大地，没有一粒微尘处，无不是佛舍生命的地方。我们要反省一下，我们舍了什么？一些身外之物，还放不下，总是私心来当家，这个舍不得，那个舍不得，更谈不到舍生命了！

各位要知道，我们就因为舍不得，不肯布施，没有同情心，不知怜愍，所以才在轮回中轮转不已。终日只想老了怎么办的问题，不想死了会怎样的问题。好像杞国有个人，整天忧愁，没有笑容。有人问他："你为什么发愁？"他说："天塌下来怎么办？岂不是被压死了吗？"你看！这个想法多么幼稚呀！

我们修行人，活一天要有一天的意义，不要被妄想压倒，终日在妄想中打转，这岂不是愚人吗？想些不可能的事，想些不必要的事，这简直是和自己过不去，自讨苦吃。

我们现在要反迷归觉，要把假的放下，把真的提起来。我常对你们说："舍不了假，成不了真；舍不了死，换不了生。"世间法是相对的，若是业障那边重，清净这边就轻；清净这边重，业障那边就轻。只看你要怎么去做，决定在于你的意愿，旁人无法干涉的。

凡是出家人，要有高尚的人格，要出乎其类，拔乎其萃，不要做个同流合污、混吃等死的出家人，令佛教暮气沉沉，没有朝气。

万佛圣城的修道人

能遵守圣城六大宗旨去实行，你们的人格自然高尚。

◎一九八四年九月廿五日开示

万佛圣城是修道的处所，天龙八部时刻在护持这个道场，如果有人发菩提心，他们一定护持，令你身心轻安，有大成就，有大感应。可是你不要存着这种希望，它才会自然现前；如果存着这种希望，那就是贪，也就是犯了圣城的六大宗旨。

万佛圣城的修道人，天天所行所做不离这六种条件：

（1）不争，绝对不和任何人去争。也不争名，也不争利。凡是旁人所欢喜的，让给他，不必争。所谓"争之不足，让之有余。"

（2）不贪，不是口说不贪，等到境界来了，照贪不误，这就错了。必须要言顾行，行顾言，不可自相矛盾。没有贪心，才能培养高尚的人格。

（3）不求，若有所求，便有苦恼。求之不得，当然有苦恼，所谓"到无求处便无忧。"这是至理名言。人到无求品自高。在八苦中，有求不得苦；求不得也苦，求得了也苦，这样患得患失，何苦来哉？这是自找苦吃。如果想得开，放得下，就没有苦恼了。

（4）不自私，人人都有自私心，事事先为自己打算，为子孙去着想。所以修道人，就是要修"无我"的境界。无我还争个什么？贪个什么？求个什么？什么也不要了。我们应该学菩萨舍己为人的精神。世界为什么乌烟瘴气，没有清明的时候？就是因为人人自私自利。这是我的，那是我所有的，所以搞得天下大乱，世界不宁。

（5）不自利，人人不自利，时时能知足，随遇而安，自然和平相处。就好像鱼饵，令贪心人见利忘义，做出伤天害理的事。有多少人为利，身败名裂，倾家荡产，甚至国破家亡，流离失所。

（6）不妄语，无论什么境界现前，绝对不打妄语，见则言见，闻则言闻，老老实实说真话，不可以说些没有根据的话。要晓得说无中生有的妄语，损人不利己的话，死后一定堕落到拔舌地狱，这是毫无疑问的，各位要谨之慎之！

今天我对你们所说的话，虽然很浅，但是你们能照这些道理去做，那就受用无穷。所谓“说得好！说得妙！不实行，不是道。”道是行的，不行那有道；德是做的，不做那有德。你们能遵守圣城六大宗旨去实行，你们的人格自然高尚。

最后再说一句话：“不要做掩耳盗铃的愚痴事，骗不了自己，也骗不了佛。”何必满肚子是鬼，一手想遮天，这岂不是自讨没趣吗！希望万佛圣城的人，都有优良的表现，堪为人之模范，令世人刮目相看！

欢迎行者归圣城

万佛圣城可以说是佛教的发源地，又可说是佛教的归原地。

◎一九八四年九月廿九日开示

万佛圣城是新兴的道场，可以说是佛教的发源地，又可说是佛教的归原地。

何以称为佛教的发源地？因为佛教在这个世界上，已经到了末法时代，真正依教修行的人寥寥无几，虽然挂名为佛教徒，但是所行所为和佛教完全相违背。所以佛教徒务应该将佛教重新整顿，建立新佛教，令正法久住。万佛圣城决心将佛教重新复兴，所以说是佛教的发源地。

又何以称为佛教的归原地？现在世界各地常发生毁佛焚经的惨痛现象，甚至有把寺庙改做工厂、娱乐场的情形。将清净地变成污秽地，逼得出家人无处可归；有的跑到山上，有的跑到海边。住在山上的修行人，以野蔬为膳；住在海边的修行人，以海草疗饥。他们受尽种种折磨，而不改其志，专心修持，这种不屈不挠的精神，实在令人景仰。这些苦难的行者，如果愿意来万佛圣城修道的话，是绝对欢迎的。我们不但欢迎这些不幸之人，同时也欢迎世界各地真正的修行人，来圣城共同修行。

凡是诚心来圣城用功办道者，一律欢迎，我们不分宗派、种族、国籍及门户，一概一视同仁，平等待遇。万佛圣城是人人平等，个个自由，它不是属于某一人的，而是属于全世界所有宗教徒的（包括天主教、基督教、道教、回教、犹太教等）和所有众生的。这不是口号，而是真实的诺言。

总之，无论什么宗教徒，凡是发真心修行的人，万佛圣城均表示欢迎。所以说万佛圣城是佛教的归原地。

戒律的根本

戒律根本只有一个，就是不自私。

◎一九八四年十月五日开示

戒律根本只有一个，就是不自私。人要是有自私心，就会犯戒；若没有自私心，就不会犯戒。同理，人有自私心，就会犯法；没有自私心，就不会犯法。有些人在法律上受到委曲，未得到一个公平的判决，这是因为在往昔所行所做，总将不公平加诸于人，所以他人也以不公平加诸于己。

你应睁开自己的眼睛，把思想整顿一下，看一看，世上的人犯法，实在都是自私心引起来的。所有不守规矩的人，都源于自私。如果没有自私心，则世间法不会犯，出世间的规矩也不会犯。所以若真能实行万佛圣城的六大宗旨－－不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，则不但能在世间做一个好人，也可以成为出世的圣人。世界乱的原因，就是因为人人自私，未能大公无私。好像有些党派口口声声说是大公无私，可是实际做出来的事，完全是为己的，就这样把世界弄乱了，弄得人人都不平安，有恐惧感。这种种的不平安和恐惧感，都是因为自私心引起的。

我们现在研究戒律，把戒律明白了，就知道怎样做人。明白做人的本份，也就明白做圣人的本份，所以研究戒律是非常重要的。要想帮助这个世界，我们首先要不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，以身作则，做其他人的榜样，这样世界才会一天比一天平安。所以每个星期五学戒律时，要特别虔诚恭敬，才能得到其中的益处。

改变旧习气，选择新宗旨

只要躬行实践“诸恶莫作，众善奉行”，自然达到做人的目标。

◎一九八五年二月十九日开示

今天是甲子年最后的一天，明天就是乙丑年的开始。我们在这时候，要改变旧的习气。过去所行所作，因为有不良习气的缘故，以致有很多地方不合法。从明天起，要选择新宗旨，重新做人。如果总是不肯“觉今是而昨非”，修行就不会有进步，只是混光阴而已。

各位！不要掩护自己的短处，要发挥自己的长处。所谓“见贤思齐”，我们要向曾子看齐，学习他的作风。在《论语》上有这样的记载：“曾子曰：吾日三省吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”曾子说：“我每天有三件事，必须自我检讨：所做的事，是否忠实尽了自己的能力呢？和朋友相交，是否有不诚信的地方？每天所学习的功课，是否有温习研究？”这一番话，我们可以做为借镜。

在《三字经》上开宗明义地说：“人之初，性本善。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。”刚出生的小孩子，他们的本性都是善良的。因为本性和善相近，所以说“性相近”。渐渐长大，被环境所薰陶，被习气所染污，所谓“染于苍则苍，染于黄则黄。”于是性情就渐渐和善相离远了，所以说“习相远”。在这个时期，如果不能好好地教育，把旧的习气改变，回复到善性上，那么他的性情就要变迁了。

年轻的时候，有父母师长来教化，来改善自己的习气毛病，到了成年的时候，就再没有人来教导你。你若想往好的地方改善，必须自己去改善自己。因为这个缘故，所以今天的题目是－－“改变旧的习气，选择新的宗旨。”

我们要认清目标，要怎样做人？怎样才能做一个真正的佛教徒？新的方针是什么？新的宗旨是什么？这些问题都要弄清楚。否则的话，无法改变旧习气，无法选择新宗旨，各位！要注意这一点。

总而言之，这些问题很简单，就是躬行实践“诸恶莫作，众善奉行”，就可以了。人人本着这个方针去做，自然达到做人的目标。

新的方针，就是把嫉妒、障碍、贡高、我慢等习气完全消灭，不令它发生作用。如何消灭这四种不正当的心理？就是用慈悲喜舍四无量心来调治。有慈心就没有嫉妒心；有悲心就没有障碍心；有喜心就没有 贡高心；有舍心就没有我慢心。各位研究一下，有没有道理？

新的宗旨，就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。其实这是万佛圣城旧的宗旨，你们虽然听了很多次，但是没有认真去实行。凡是没有实行，就是新的；实行之后，那就不是新的。今天旧调重弹，再谈谈这六大宗旨的义理，希望各位注意！

我们为什么有烦恼？为什么有忧虑？都因为有争、贪、求、自私、自利、妄语在作怪，支配得你身心不自在。若能将它们降伏，便不会颠颠倒倒，就得到无烦无恼、无忧无虑的境界，无论在何时，都是达观自在。我们为什么不达观？为什么不自在？一言以蔽之，就是被这六种境界所转。

我在小的时候，欢喜和人争，好抱不平、如有不平之事，除非我不知道，若被我知道了，一定挺身而出，评论是非。我也贪，贪什么？贪吃（小孩子皆犯这种毛病）。有好吃的东西，没有我的份，一定去争，非得到手不可。

到十二岁的时候，我反省自己的个性，为什么这样倔强？研究明白之后，就改过自新，开始在家里给父母叩头，表示忏悔。过去有许多事情，曾令父母操心，从今以后，再也不争、不贪、不求、不自私、不自利。觉得很实用，一直用到今天，终身信守不渝。

后来，除了给双亲叩头之外，又给天、地、君、亲、师叩头，又给天下大圣人、大贤人、大善人、大孝人叩头，又给大恶人叩头。为什么？令他们也改恶向善。这样每天风雨无阻在院中叩八百多个头，需要两个小时。

上次到加拿大金佛寺时，我对三步一拜说：“你们试一试，若是不争、不贪、不求，这有多妙！不自私、不自利，这是妙中之妙，再没有比这更妙的法了。倘能真正躬行实践这六大宗旨，你说还有什么能超过这种法？”各位！努力实行这六大宗旨，对修行才会有进步。否则一切等于空谈，画饼不能充饥，煮沙不能成饭。

万佛圣城这六大宗旨，人人要念兹在兹不忘它，因为这个，所以我什么都舍了，什么都布施于人，不是尽教人布施给我。当然，有人布施，我也不拒绝。但是，我尽量布施，有机会就做一点。凡是我能做到的事情，我就做一点；做不到的事情，也不勉强去做。

各位想一想！若是能这样去做，还有什么好忧愁的？还有什么放不下呢？如果认真去实行这六大宗旨，那就是真正明白佛法了。换言之，佛法的真谛，已包括在这六大宗旨之内。

不争，就是不犯杀戒。为什么要杀生？就因为要争，你争我夺，就发生杀人放火的行为。不争就不杀，这样就把杀戒守住了。

不贪，就是不犯盗戒。为什么要偷盗？就因为贪的缘故，贪人之物为己有，若不贪就能守持不盗戒。

不求，就是不犯淫戒。男人追女人，这是求；女人追男人，也是求。求之不得，就神魂颠倒，甚至在梦中，还在追求，身心不宁。

不自私，就是不犯妄语戒。为什么要打妄语？因为要保持自身的利益，所以到处骗人说假话。如果不自私，到处可说真话，没有欺骗的行为。

不自利，就是不犯酒戒。饮酒的人，认为饮酒能令血液奔腾，对身体有益，一定能健康。喝酒的人喝醉的时候，觉得自己飘飘然成为神仙。这是自利在作祟。

不妄语，在前边所说五项之中已包括这项，但为提高大家的警觉，特别强调打妄语的坏处，所以又加这一项，做为警惕。

现在加拿大温哥华金佛寺，常常讲六大宗旨，教化老年人、中年人、少年人，令他们知道佛法的重要性。如果能真正不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么社会必定安宁，家庭必定幸福。

世界上的人，若能严守五戒，没有杀、盗、淫、妄、酒的行为，就没有烦恼，没有忧虑了。所以说这六大宗旨是最妙的法门，又可以说是“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。”

再说一句，身为佛弟子，最低限度要严守这五种基本大戒，彻底实行，才能安乐自在。假设这五种戒不能守，那么比丘二百五十戒，比丘尼三百四十八戒，更不容易守。所以本师释迦牟尼佛在双树林入涅盘时，便对阿难尊者说：“以戒为师。”由此可知，戒律是如何重要！

听了很多次，但是没有认真去实行。凡是没有实行，就是新的；实行之后，那就不是新的。今天旧调重弹，再谈谈这六大宗旨的义理，希望各位注意！

我们为什么有烦恼？为什么有忧虑？都因为有争、贪、求、自私、自利、妄语在作怪，支配得你身心不自在。若能将它们降伏，便不会颠颠倒倒，就得到无烦无恼、无忧无虑的境界，无论在何时，都是达观自在。我们为什么不达观？为什么不自在？一言以蔽之，就是被这六种境界所转。

我在小的时候，欢喜和人争，好抱不平、如有不平之事，除非我不知道，若被我知道了，一定挺身而出，评论是非。我也贪，贪什么？贪吃（小孩子皆犯这种毛病）。有好吃的东西，没有我的份，一定去争，非得到手不可。

到十二岁的时候，我反省自己的个性，为什么这样倔强？研究明白之后，就改过自新，开始在家里给父母叩头，表示忏悔。过去有许多事情，曾令父母操心，从今以后，再也不争、不贪、不求、不自私、不自利。觉得很实用，一直用到今天，终身信守不渝。

后来，除了给双亲叩头之外，又给天、地、君、亲、师叩头，又给天下大圣人、大贤人、大善人、大孝人叩头，又给大恶人叩头。为什么？令他们也改恶向善。这样每天风雨无阻在院中叩八百多个头，需要两个小时。

上次到加拿大金佛寺时，我对三步一拜说：“你们试一试，若是不争、不贪、不求，这有多妙！不自私、不自利，这是妙中之妙，再没有比这更妙的法了。倘能真正躬行实践这六大宗旨，你说还有什么能超过这种法？”各位！努力实行这六大宗旨，对修行才会有进步。否则一切等于空谈，画饼不能充饥，煮沙不能成饭。

万佛圣城这六大宗旨，人人要念兹在兹不忘它，因为这个，所以我什么都舍了，什么都布施于人，不是尽教人布施给我。当然，有人布施，我也不拒绝。但是，我尽量布施，有机会就做一点。凡是我能做到的事情，我就做一点；做不到的事情，也不勉强去做。

各位想一想！若是能这样去做，还有什么好忧愁的？还有什么放不下呢？如果认真去实行这六大宗旨，那就是真正明白佛法了。换言之，佛法的真谛，已包括在这六大宗旨之内。

不争，就是不犯杀戒。为什么要杀生？就因为要争，你争我夺，就发生杀人放火的行为。不争就不杀，这样就把杀戒守住了。

不贪，就是不犯盗戒。为什么要偷盗？就因为贪的缘故，贪人之物为己有，若不贪就能守持不盗戒。

不求，就是不犯淫戒。男人追女人，这是求；女人追男人，也是求。求之不得，就神魂颠倒，甚至在梦中，还在追求，身心不宁。

不自私，就是不犯妄语戒。为什么要打妄语？因为要保持自身的利益，所以到处骗人说假话。如果不自私，到处可说真话，没有欺骗的行为。

不自利，就是不犯酒戒。饮酒的人，认为饮酒能令血液奔腾，对身体有益，一定能健康。喝酒的人喝醉的时候，觉得自己飘飘然成为神仙。这是自利在作祟。

不妄语，在前边所说五项之中已包括这项，但为提高大家的警觉，特别强调打妄语的坏处，所以又加这一项，做为警惕。

现在加拿大温哥华金佛寺，常常讲六大宗旨，教化老年人、中年人、少年人，令他们知道佛法的重要性。如果能真正不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么社会必定安宁，家庭必定幸福。

世界上的人，若能严守五戒，没有杀、盗、淫、妄、酒的行为，就没有烦恼，没有忧虑了。所以说这六大宗旨是最妙的法门，又可以说是“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。”

再说一句，身为佛弟子，最低限度要严守这五种基本大戒，彻底实行，才能安乐自在。假设这五种戒不能守，那么比丘二百五十戒，比丘尼三百四十八戒，更不容易守。所以本师释迦牟尼佛在双树林入涅盘时，便对阿难尊者说：“以戒为师。”由此可知，戒律是如何重要！

洛杉机金轮寺举行上堂说法
不争不贪不求得　不存自私自利心
再能诚实不妄语　日久功深性自真
◎一九八五年三月十日开示

（一）法王智水利万物　　医生药石解众毒
诸佛本原光明藏　　勤加拂拭莫染污

佛性本体，在圣不增，在凡未减。只缘一念不觉，三细遂成，流浪五趣，轮转六道。倒泻千里，散为万端，如海崩堤，若山爆发。比原子之威力，等电脑之神奇，弥漫而无章，不可收拾，不知伊于胡底？故吾辈应知时代之染污，潮流之浑浊，回头猛省，发菩提心，用般若智，认清目标，向前迈进，则圣域贤关，何患不至乎？今有本寺护法，胡建国医生、陈国贝、果杲居士，来寺请山僧上堂说法。即今说法一句，应作么生道？

无法可说强说法　有谁觉悟又悟谁
返本还原归家路　运转三车念法华

（二）一粒微尘含法轮　万象森罗即法身
诸佛无心说经典　菩萨有志化众生
五蕴不浊　因烦恼而得名
八苦非苦　破执着自解脱
三心未了　步步荆棘
五欲若空　处处莲华
不争不贪不求得　不存自私自利心
再能诚实不妄语　日久功深性自真
诸仁者，会得么？
念兹在兹　勿念勿助
踢倒乾坤　打碎葫芦
此时千足万足　极乐世界眼底收　何须向外妄驰求？
学佛要拿出真功夫
学佛主要的法宝，就是不生烦恼，不发脾气，一切要忍耐。
◎一九八五年三月十六日开示

学佛须当筑善机　栽培福慧养摩尼
亲近知识习戒定　朝闻圣道死可矣

“学佛须当筑善基”：筑是建筑。好像造房子，这是建筑。想成佛，就要建筑成佛的基础。善基就是做功德，也就是做种种的善事。我们要学佛法，必须先建筑成佛的基础，有了功德、福荫、智慧，才能达到目的地。

“栽培福慧养摩尼”：栽培你的福，就要多做功德；栽培你的慧，就要读诵大乘经典。勤修般若，乃是学习智慧的法门。摩尼就是如意珠，也就是慈悲喜舍四无量心。我们随时随地要勤修这四种无量心，这是修道人不可缺少的法门。

“亲近知识习戒定”：学佛法的人，要亲近善知识，自己有不明白的事理，要请教善知识，在《论语》上说：“敏而好学，不耻下问。”为学习学问的缘故，就是不如我的人，也要向他学习，善者是我的法师，不善者是我的戒师。修习戒定慧，习戒、习定、习慧的目的，就是破除我们的贪瞋痴。如果不贪、不瞋、不痴，那就有定力、有智慧，不会被境界所转。

“朝闻圣道死可矣”：假设在早晨听到圣人所说的成佛之道，就是在晚间死了，也没有所遗憾了！

各位！学佛要拿出真功夫，不要怕吃亏，时时刻刻要任劳任怨，全心全力贡献于佛。主要的法宝，就是不生烦恼，不发脾气，一切要忍耐，忍人所不能忍的；受人所不能受的；吃人所不能吃的；穿人所不能穿的，能这样，才是真正的修道人。

最后告诉大家，忍是无价宝，所谓“忍片刻，风平浪静；退一步，海阔天空。”这多么逍遥。如遇到不讲道理的人，专门在鸡蛋里找骨头，无理取闹，要忍受，不和他计较，自然风平浪静。如遇到是非人，专造你的谣言，无论如何冤枉你，说些无中生有的话，要忍！这是在往昔的业债，今生来讨债，不可扛债不还。债还清之后，自然海阔天空，无烦无恼，无忧无愁。

真心念观音
修行为什么？就为了生脱死，跳出轮回，
若不努力修行，则永无了期。
◎一九八五年四月一日开示

今天是春季观音七开始，希望各位拿出至诚恳切的真心来念“南无观世音菩萨”圣号。不但口要念，心也要念，心口相应，打成一片，感应的境界自然现前。各位注意！有心是妄想，无心是感应。

我们虽然不能从万佛圣城三步一拜，拜到普陀山观音菩萨的道场，可是若能真心地念，一样能感动观世音菩萨来加持，令你开悟，得大智慧。

俗语说：“公修公得，婆修婆得，不修不得。”这句话很有道理，所谓“自己生死自己了，自己吃饭自己饱。”旁人绝对帮不上忙的。不可认为打七是例行公事，而存着敷衍的心理，要晓得光阴宝贵，怎可让它空过！

虔诚念圣号，一定能获得观音菩萨的加持，帮助你消灭宿现业，增长善根。要晓得你念观音菩萨，观音菩萨也在念你，所谓“感应道交”。你念菩萨是感，菩萨来加持是应，好像孩子唤妈妈，妈妈听到就答应，这就是感应道交的道理。

总之，打七是精进再精进，绝对不可懈怠，不可放逸。我们修行为什么？就为了生脱死，跳出轮回，若不努力修行，则永无了期。大家快点脚踏实地修行，不可在皮毛上用功夫，那是无有是处的！

修道在圣城

万佛圣城是世界佛教发源地，也是佛教归原处。

◎一九八五年四月七日开示

今天是观世音菩萨圣诞纪念日，各位居士！你们从洛杉机、西雅图，以及加拿大温哥华来到万佛圣城参加盛大法会，这种虔诚之心实在可嘉！

凡是来到圣城的人，就是圣城的一分子，也就是一家人，要有宾至如归的感觉。既然是一家人，今天的斋菜，不管好吃、不好吃，希望大家像在自己家中吃饭一样，不要客气。如有招待不周，一家人嘛，定能包涵。

万佛圣城是世界佛教发源地，也是佛教归原处。你们看！世界各地的佛教徒，晓得万佛圣城是正法住世的道场，所以纷纷来投依，你们谁要来城中修行，一律欢迎。虽然这里吃得不好，可是不会令你饿肚子，所谓“君子谋道不谋食”。诸位是为修道而来，不是为吃好东西而来。

“家有家法，铺有铺规。”无论那一行，都有它的规矩，无规矩不以成方圆，当然万佛城也有城规。什么城规？在斋堂不讲话，在佛堂要礼拜，参加法会，一切随众，不可单独行动。来到圣城的人，一律禁止吸烟及饮酒。我们不想嬉皮参加，为什么？因为万佛圣城是清净的道场，深恐他们搞得乌烟瘴气，扰乱修道者的清净心。

万佛圣城是万佛集会的所在地。所以每年在春季的时候，举行三十天拜万佛宝忏大法会，专为祈祷世界和平。拜宝忏的功德不可思议，能消灾延寿，灭罪增福。

在亚洲不断发生天灾人祸等种种不幸的事。为什么亚洲的难民这样多？究其前因，就是因为在往昔不知修行，不知拜忏，故种下今日的恶果。所以现在要反省，藉着万佛圣城举办万佛宝忏的机会，参加礼拜，消其前愆，希望大家清醒吧！所谓“亡羊补牢，未为迟也！”

万佛圣城为全人类谋幸福，所以建立修道大丛林，无论哪一位愿来圣城修道，可随时报名。圣城可容纳两万人的住宿，现在尚未住满，等到住满时，想来也来不及了。现在正是好时候，故诸位不要放弃自己的权利。我不过是替你们看守门口，将来从世界各处来的人，都是主人。我是打工的人，将道场清理干净，令你们专心修道，离苦得乐。

出家还俗堕地狱

最初一念，出家成佛；最后一念，还俗做鬼。

这两条路，操之在你自己的手中。

◎一九八五年五月四日开示

人人想成佛，可是成佛有成佛的条件。人人想做好人，要经过长时间的考验，不改其志愿，时时诸恶莫作，刻刻众善奉行，这样才够资格做好人。

心想做好人，可是行为不合作，做则无恶不作，行则有善不行，心行不合一，怎能谈到做好人呢？初发愿很认真，时间一久，就生起懈怠心，不是躲懒，就是偷安，将初发的心愿忘得一乾二净。

就拿我们出家人来说，刚出家时，很有道心，精进努力，可是慢慢改变初衷，不知前进。开始做鬼事，不但不能成佛，反而堕地狱。出家几年，受不住考验，被境界所转，定力不足，就还俗了。去做如意的事，或发了大财，或做了大官，那不过是眼前的幻化，可是果报难逃，如影随形。

今天我实实在在告诉你们，凡是思凡还俗的出家人，一定要堕地狱去受无间的苦。这是真真确确的情形，一点也不客气。最初一念，出家成佛；最后一念，还俗做鬼。这两条路，任君选择，操之在你自己的手中。

世间的事，不是好就是坏，不是成就是败，不是兴就是衰，是相对法。所谓“君子上达，小人下达。”你向上走，即是四圣位；你往下滑，便堕三恶道中。所谓“善恶两条道，修的修，造的造。”根深的人，修善道；孽重的人，造恶道。对他说真话，他不相信；对他说假话，他反而相信。为什么？就因为业障重的缘故。我们学佛多年，对这个理论还不了解，实在可怜！

本来我不想讲这种道理，认为大家都会明白，现在才知大家没有彻底明白，仍在十字路口徘徊着，迷失方向。我现在提醒大家，人在生死大海中，浮不上来，就沉下去。有句俗话说：“飞得高，跌得重！”向上想成佛，上不去成不了佛，跌下来就堕地狱，永难翻身。

有人问：“究竟有没有地狱呢？”我告诉你们，人活的时候，就在地狱中。你看，一般人烦烦恼恼，争争吵吵，没有休息，无有停止，这不是在地狱吗？这种人生有何意思？还有水灾、风灾、战争、人祸，也是人间活地狱！再看，恶疾缠身，苦不堪言，癌症发作，痛不欲生，这岂非地狱？可是人还是看不破，放不下，舍不得，贪恋执着，又没有慈悲，见利忘义，趁火打劫，最后还是在轮回中打转，无有止期。好了，不多讲了，再讲就把大家都吓跑了！

消灭外三恶、内三毒

用六大宗旨来洗扫自性，一定洗得乾干净净。

◎一九八五年五月五日开示

何谓外三恶呢？就是杀、盗、淫。社会为何不安宁？就因为这三恶在作怪。每天报上所载的新闻，多半与这三恶有关系。所谓“万恶淫为首”，十之八九为淫而起杀意。这种歪风，实在可怕。如果不犯杀、盗、淫，在无形之中，就已帮助社会安宁，维持世界和平。

何谓内三毒呢？就是贪瞋痴。贪而无厌，永不知足。贪到手则喜，贪不到手则瞋。瞋心一起，无明就兴风作浪，鼓吹斗争，这时理智丧失，愚痴现前，不考虑后果，采取行动，做出颠倒事，轻者违背人情，重者伤害天理。

如何能消灭内三毒呢？释迦牟尼佛给我们留下良方，就是戒定慧。修道人，一定要持戒，由戒方生出定力，由定力生出慧力，它们有连带的关系。能守戒，不犯贪欲的思想；能有定，不犯瞋恚的心理；能生智，不犯愚痴的行动。

身上的三恶，是从外边身性来的；意中的三毒，是从内边心性生的。因为有了贪瞋痴之后，就犯了杀盗淫。若能将贪瞋痴变成戒定慧，那么就没有杀盗淫了。

三毒染污了自性，令自性不得清净。真心被遮住，妄心来当家，做主人翁，指挥一切，令我们颠颠倒倒，迷迷糊糊，没有清楚的时候。这种人生，等于行尸走肉，有何乐趣可言！

我们要把自性洗清净。如何洗法？就用不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨来洗扫，一定洗得乾干净净，没有一点污垢存在。不争，世界自然无战争。不贪名、不贪利，人人和睦相处。不求，人格自然高尚，处处受人恭敬。不自私，事事为人着想，忘掉自己，不和人计较，没有四相的分别。不自利，利益均得，没有独占的思想，甚至以吃亏为原则，令他人得快乐。不妄语，无论何事，以信相待，说真实话，就不会发生不必要的麻烦。

我们以此六大宗旨，行之于身，持之于心，间接帮助政府，直接帮助自己。认清自己的责任，自己的义务，多么重要。要做个圆满优秀的分子，不做扰乱人群的莠民。若能这样，不愧为佛教徒。希望大家在这方面用功夫。若专往远处跑，想求什么玄妙的法，那是舍本逐末，永远求不到真法。

最后，希望大家将外三恶、内三毒，抛到九霄云外去，永远不和它们打交道。它们是见利忘义的小人，一不小心，就会掉进它们的陷阱，它们欢迎你和它们合作，和它们同流合污。切记！不可中它们的圈套，要提高警觉，要有背尘合觉的智慧。如果认识不清，就背觉合尘了，那就和六尘开股份公司了。

佛教徒的座右铭

我以信心来保证，依此六大宗旨来修行的人，将来一定成佛。

◎一九八五年五月二十日开示

大家聚会一起研究佛法，不要执着佛法，要用客观的态度来观察，要用本有的智慧来分析。不要迷信、信迷及强信，不要认贼作子，以非为是，黑白不分，善恶颠倒。要紧的，要做一个真正寻求真理的佛教徒，莫用以盲引盲的手段，催眠众生，糊涂跟随，做些善恶夹杂、错乱因果之事。学佛的人要注意此点。

我们为何要学佛法？是否有所贪求？若有，就不要学，学佛一定要去除贪心，否则易生瞋和痴。一有贪心，瞋心及痴心就跟着发生，那根本就谈不到戒定慧了。

研究佛法，自性本是佛。不要贪快、贪自在、贪神通，这都是背道而驰，将学佛的真义忘了。本想出离苦海，出三界火宅，离苦得乐，但你用贪心来求，就愈学愈苦。

不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这六大宗旨，是佛教徒的座右铭。若随时随地实行，就是真正明白佛法的佛弟子。

我给你们讲来讲去都是这套，道理似乎很浅，但你们也不容易做到。你们若能做到，也早成佛了。你们若能躬行实践这六大宗旨，若不成佛，我就呆在地狱不出来，我以信心来保证，依此六大宗旨来修行的人，将来一定成佛。

讲经说法开智慧矿

要学得真正的智慧，首先要“断欲”。

◎一九八五年六月廿四日开示

这么多年以来，都是我讲给你们听，从今天起，你们讲，我来听。为什么？教你们各人发掘自性智慧矿中的宝贝。把矿中的金、银、钻石、砗磲、玛瑙、玉石等，拿出来让大家欣赏，这样才公平。否则，你的宝藏中究竟有些什么宝贝，大家都不知道。

我们这个讲《涅盘经》法会，称为佛法研究班，无论是出家人，或在家人，都要争先恐后出来讲解一番。以研究佛学为己任，以弘法为己任，以布施为己任，以普度众生为己任，要有这种思想，才有资格做佛教徒。各位！你们有这样的好机会，来研究佛法，实在是千载难遇的，要把握时机，不可空过。不然的话，如同入宝山，空手而归，那是多么可惜的一件事！

各位想一想，到什么地方能找到这种清净的道场？我敢说找遍全世界，恐怕也找不到！我们很幸运遇到了，应当专心来研究佛法，发挥自己的才华。为什么到讲解的时候，彼此推诿不前？实在令我失望。

我已经说过，第一人将要讲完时，第二人就出来预备，这样才不会浪费时间。我的用意是训练你们有弘法的经验，每个人都能辩才无碍。等到正式弘扬佛法时，有“天花乱坠，地涌金莲”的境界，这样，才能负起续佛慧命的使命！

所谓“师父领进门，修行在个人。”我当初学佛法时，没有人教我，也没有人鼓励我，更没有人提拔我。希望你们自强不息向前进步，不要生出依赖心。如果有事事依赖师父这种心理，那就永远得不到解脱。我们学佛法，就是学真正的智慧，有了智慧，一切问题就都迎刃而解，无论做什么事情，都能做得尽善尽美。否则用心意识来处理，就会犹豫不决，缺乏当机立断的毅力，不管做什么事情，绝对不会成功的。

要学得真正的智慧，首先要“断欲”。怎样能断欲呢？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。这六大宗旨，就是断欲的法宝，令你获得真正的智慧。这时候，对于万事万物的缘起，能了如指掌，分析得特别清楚，能辨是非，别善恶，绝不会做出颠倒事。

自性里的音乐

因为你心不平和，所以要假借外边的音乐来平衡自己。

◎一九八五年七月十六日开示

中国字都有它的意思，造字循着一定的法则，造每一个字时都有解释。中国文字依六法构成：象形、指事、会意、形声、转注、假借。象形，如“马”字有四条腿，“鹿”字上有一点，“羊”字上有两点，都表示鹿和羊都有角。“牛”有一撇，因为牛往旁边的那股牛劲很大，所以每个字都有它的意义。这六法都要懂。

此外，还有六艺，就是礼、乐、射、御、书、数。孔子有三千学生，通六艺的只有七十二人。礼是礼仪，乐是音乐；射是射箭，也包括武术。御，在古时是指驾驭马车，现在则包括开汽车、飞机、轮船等。书是书法，大体上分为篆、隶、楷、行、草五种。数是数学，所谓“知某数，识某文。”现在人造火箭、飞弹，都是本着数理发明而来的。好像用电脑按钮，来控制火箭飞得多远，这都不超出数理之外。

至于音乐，在佛教的唱念，就是属于音乐。敲木鱼有节奏，便有功德；若敲木鱼有脾气，或敲太大声，或太小声，便有罪过。唱赞是以音乐来供养佛，若一边供佛，一边发脾气，你想佛会高兴吗？本来用音乐供养佛是很有功德的，可是你一发脾气，唱也不好好唱，打法器也打得乌烟瘴气，那就有罪过了。

修行是从各方面着手的，无一处不是修行处；并不是打坐或拜佛才是修行，吃饭、穿衣，乃至一举一动都是修行。修行就是要调身、调心。调身是令身体不生疾病，保持健康，但不是矜矜贵贵，冷也不行，热也不行，渴也不行，饿也不行，把身体惯坏了。要用克制锻炼的功夫，只要不伤害它就可以了，不是把身体珍贵得像一块玻璃，碰也碰不得。要在日常生活里来锻炼，才是修行；行住坐卧，无时无刻不在修行。

修行不是说做早晚课才是修行，平时的一举一动，一言一行，都要合节奏、合规则，因为我们每个人自性，都有自己的“音乐”。要修得心平气和，不生烦恼，无人无我，没有无明。若嫉贤妒能，或好高骛远，或想出风头搞个名堂，这些都不是音乐。每日修行合法，那就是音乐。把自己修得心平气和，陶冶性情，则根本不需要到外边去找音乐。就因为你心不平和，所以要假借外边的音乐来平衡自己。若心能平和，时常洋溢着一股祥和之气，那就是真“音乐”。

礼、乐、射、御、书、数这六艺，全都包括在自性当中了。你若能终日不说一句废话，不打无谓的妄想，能把自己的心调得安稳泰然，无拘无束，无挂无碍，无人无我，无是无非，你说这不是音乐是什么？孔子在齐闻韶，三月不知肉味。你若懂得自性的音乐，不要说肉味，连水味

也不知了，酸甜苦辣也不知道了。这可以说是达到“视而不见，听而不闻，食而不知其味”的境界了！各位要注意，切勿将自性当战场来斗争，那就不是音乐了！

学佛法要守本分

如果做不到六大宗旨，你就算有什么才华、

智慧，辩才无碍，也是与道相违背。

◎一九八五年七月廿三日开示

你们上台说法时，不要抬出“上人”如何如何，我最不喜欢人家赞叹。如果有人批评我的话，我会虚心接受，藉此反省，做为明鉴。我和虚空一样，没有我相、人相、众生相、寿者相。如果有个我，就不会到美国来，我来美国的原因，就是为佛教开辟新天地，再把佛法带到全世界！

我一向的宗旨，不论在什么场合，绝对不抬高自己的身价，也不标奇立异。我不觉得比某个人高，比某个人大。我没有这种想法，如果有的话，那就是自满的表现。

凡是自满的人，绝对不会有什么成就的，人要有“有若无，实若虚”的思想。有高尚道德，好像没有一样；有真正才华，好像没有一样。各位注意，自满就是自大的别名，自大就是“臭”，臭气薰天，谁敢接近你，大家都掩鼻而过，不敢亲近你！

希望各位以六大宗旨为原则，如果做不到不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么你就算有什么才华，有什么智慧，怎么样口若悬河，辩才无碍，也是与道相违背，不会圆满，不会有成就的。

我只认识安分守己的老实人，不认识狡猾善辩的人。今后无论哪一位，都要老老实实守本分，不可以贡高我慢，认为自己了不起，一副不可一世的样子。这种行为，在佛教中是不会长存的，早晚都会失败的。

就算真正才华出众，也不需要光芒外露，要学习古今大德的作风，注重德行。一切事，本着慈悲喜舍四无量心做去，不可存着杀气，不肯原谅人。要晓得“慈悲为怀，方便为门”。这是今天我要对你们说的话，改不改在你们自己。

学习弥勒菩萨的精神

开口便笑，笑世上可笑之人；肚大能容，容天下难容之事。

◎一九八五年七月廿五日开示

我们要学习弥勒菩萨的忍耐功夫。他说：“老拙穿衲袄，淡饭腹中饱，补破好遮寒，万事随缘了。有人骂老拙，老拙只说好，有人打老拙，老拙自睡倒。唾在我面上，随它自乾了，我也省力气，你也无烦恼。这样波罗蜜，便是妙中宝，若知这消息，何愁道不了。”你们说妙不妙？所以他笑口常开，大腹便便，所谓“心广体胖”，没有烦恼。

弥勒菩萨的名字，叫做阿逸多。弥勒译为“慈氏”，阿逸多译为“无能胜”。什么叫做“无能胜”？有人说：“我知道了，这位菩萨所吃的食物，比任何人都多，不然的话，他的肚子怎么会那样大呢？谁也比不了他的肚子大，所以叫无能胜。”又有人说：“这位菩萨的力气大，一手能推倒大山，谁也比不了，所以叫无能胜。”这都不是的。那么，是什么无能胜？他修六度的法门，修到彼岸，没有人可以胜过他，所以叫无能胜。

这位菩萨背着大布袋，到处向人化缘，化什么缘？化烦恼缘，希望世人都没有烦恼，离苦得乐，所谓“开口便笑，笑世上可笑之人；肚大能容，容天下难容之事。”他和布袋不分离，故称为布袋和尚，所谓“行也布袋，坐也布袋，放下布袋，何等自在？”我们要学习他的思想和行为。

三灾因何而生起？

里面有原子弹，所以外面才有原子弹。

◎一九八五年七月廿九日开示

三灾有大小之分，大三灾就是火灾、水灾、风灾，小三灾就是刀兵灾、饥馑灾、瘟疫灾。这也就是灾劫。一个大劫之中，分为成住坏空四个中劫，每个中劫有二十个小劫。每个住劫之减劫最后期，便发生三小劫的现象。在每个大劫中之坏劫时，便发生三大灾劫，现在谈谈三大灾劫发生的原因。

因为人有贪心，就发生水灾;人有瞋心，就发生火灾;人有痴心，就发生风灾，所以三灾是由三毒而生起的。我们人人都具足贪瞋痴三毒之心，这个心一天比一天扩大，到了一定限度时，就形成大灾劫来临！

三灾是依次第发生的，因为人有七情（喜怒哀惧爱恶欲）的缘故，这七种感情渐次扩展，每一情发生一次灾难，所以形成七次火灾。经过七次火灾之后，便发生一次水灾。又因七情中每一情各分为七，所以这个“七火一水”的顺次，往返七回。此后，又经过七次火灾，而最后又发生一次风灾，把全世界毁灭殆尽。火灾发生时，能烧到初禅天（色界的梵众天、梵辅天、大梵天），水灾发生时，能淹到二禅天（色界的少光天、无量光天、光音天），风灾发生时，能刮到三禅天（色界的少净天、无量净天、偏净天）。所谓“六欲诸天具五衰，三禅天上有风灾，任君修到非非想，不如西方归去来。”

风灾是从什么地方来的？是从七情总结来的。风灾象征痴毒。人到了愚痴的地步，什么都忘得一乾二净。因此大风一起，上自三禅天，下至地狱，什么都没有了，一扫而空。但是无论是火灾、水灾或风灾的发生，欲界的兜率天内院，仍然存在，不受丝毫的影响。为什么？因为这里是佛、菩萨的净土所在之处。现在弥勒菩萨就住在兜率天内院，等到贤劫中的第十住劫（现在是第九住劫的减劫）时，便降临娑婆世界，教化众生。

贪瞋痴形成种种的戾气，好像原子弹中的原子一样，原子是可怕的物质，由我们自己三昧火生出的原子更为可怕。这原子非从外来，而是自性具备的。我们自性的三昧真火，本属纯阳，但因为滥用，故变成欲火。人体内有三焦火（上焦火、中焦火、下焦火），这三焦火能形成火灾，变成原子弹，能毁灭一切。

因为里面有原子弹，所以外面才有原子弹，这是相因相循所形成。现在世界的问题发生，也是这种道理。心里有什么，外面就有什么；心里若没有战争，外面也不会有战争了，所谓“一切唯心造”。

疾病与业障

人夙世有业障，时间到了，鬼就来讨债。

◎一九八五年七月三十日开示

凡是恶疾，如疟疾、癌症等，都有鬼在后面支配着，令人体内五脏错位，四大不调，都是业障鬼在作怪。因为人夙世有业障，时间到了，鬼就来讨债。也因为这个人的阳气不足，阴盛阳衰，所以鬼就能得其便。你若能常常无烦恼，智慧现前，鬼也无隙可乘；一旦生了欲念、无明，鬼便容易钻进来。以此类推，八万四千种病，都有前因后果。甚至蚊子咬你一口，蜜蜂螫你一下，还有其他所遭遇的一切，都是因果互为经纬。人若明白这个道理，那一点错事也不敢做，一做错就要受报应。尤其是修六度万行，更要脚踏实地，丝毫不能行虚伪，所谓“因地不真，果招纡曲。”到果地的时候，就有很多麻烦。所以诸位要“随缘消旧业，更莫造新殃。”不能有少许放逸的行为。大家要随时随地提高警觉，不去害人，只去利益人，那什么毛病也不会发生，鬼也找不着你。

说到鬼，昨天有一个“开悟”鬼从 San Jose（圣荷西）来找我。这个鬼以为自己开悟了，她丈夫也以为她开悟。她说：“人不需要修行，也不需要持戒。”其实她的目的是来找我斗法。这个人一九八O年在新加坡居士林曾经皈依我。她来了美国数年，学会了打坐，就说自己已开了悟。她一进来便向我叩头，但不准许她的丈夫和孩子看，唯独她一个人向我叩头。起初没什么事，等到叩了三次头，继续叩下去时，她就开始哭！愈哭愈大声。

我问她：“你哭什么？”她答：“我不知道，不是我哭，是另外有一个人在哭。”

我问：“谁教你叩头的？”答：“是我自己要叩的。”

我说：“你在耍什么把戏？”她答：“不知道！总之，不要修，不要学，不要持戒。”

我说：“你是南洋大学的毕业生，你是不是不读书就毕业的？”答：“不是！”

“修道亦复如是，你连门尚未进来，若不修行，云何得道？你是不是不读书就认字？”

这回把她的鬼也说得老实了。这是六欲天一个“自然”鬼，本欲与我斗法，但来到此地又无法可斗，于是便耍暗招，用软攻的方法！一边哭一边喷毒，可是也不起作用。后来，我把那个鬼说得理穷智尽，她也老实下来，清醒过来，不再胡闹了。

魔与佛不能相提并论

我多年学佛的结论：最大的受用，就是这六大宗旨。

◎一九八五年八月廿九日开示

明朝莲池大师，出家之后，遍访名师。后入京师，参遍融、笑岩二大老，皆为禅宗硕德。师蒙二老开发，后路过东昌，闻鼓声忽有觉悟，作偈曰：“二十年前事可疑，三千里外遇何奇？焚香掷戟浑如梦，魔佛空争是与非。”

我们无论读经或阅论，必定要用智慧来判别是非，切忌用心意识来猜测。心意识只会骗人，此三者有极大的迷惑力，令人是非不辨，事理不明，黑白倒置，混淆不清。某些理论，乍听上去好像有道理，智者一目了然，无知者就被其蒙蔽，听得津津有味。有些人以盲引盲，并非故意，而是他自己没明白，所以把旁人引入歧途，结果得不到好处。所以不可轻立意见，若在根本问题上生出谬解，所谓“毫厘之差，天渊之别。”甚至把整个世界弄得如水土和泥，黯然无光了。所以我们对于原则上的理论，一定要有明确的认识。如果单凭心意识的臆断，妄置批评，随意褒贬，就是舍佛入魔，这是大大不可的。

就拿佛与魔的问题来讲，不可以跟随某些人的谬论，说：“魔佛如一，二而不二。”佛教徒不能像魔一样，否则人不需要信佛，尽信魔的狂语就好了！有人说：“魔是反面帮助我们的善知识。”这是本着慈悲为怀而说的，这也是一种自我安慰，用来哄一哄心里的小孩，教他不要瞋心太重。这种讲法是为了调解其中的纷争及怨害，因为不愿与魔起对持，把他视之如敌人。如果说魔是反面来帮助人，那他屡屡一口就把人吞了，或者当场置人于死地，这又怎么算得上“帮助”呢？

所以我们要抓紧根本立场，时刻提起正念。一旦生出贪心，或贪快、贪神通、贪速效、贪灵感，魔便乘虚而入。有些人很聪明，但为什么有时也会魔里魔气？就是因为他对根本原则没有认识清楚；如果把根本弄清楚，魔的咒也不灵了。我们不用念咒，只要不争、不贪、不求、不自

私、不自利、不妄语，魔是没法子钻进来的。我多年学佛的结论：最大的受用，就是这六大宗旨。

佛法并不是高谈阔论，谈玄说妙；更不是妄言祸福，占卜吉凶等流。世界上能未卜先知的人不知多少，这是跑江湖的技俩，好讲神通，妖言惑众，都是在卖膏药。这些人的确能知过去未来，譬如他对你说：“我知道明天会有什么人来见你，说话又如何如何…。”或者说：“你从前做过些什么事情，我都一清二楚…。”但是他们都有漏洞，或者不断淫欲，或者好财，或者骗色，这是魔的境界。如果有斗争心、贪心、求名求利，专搞个人宣传或个人崇拜，而且又自私自利，不讲真话，当知这人是魔的境界。

所以当莲池大师参访遍融、笑岩二老时，二老都告诫他：“出家办道是为了生死大事，不可以为名利所累！”当时在场也有其他参学的人，他们对这些启示毫不在乎，唯独莲池大师却深得受用，大有启发。所以他离开京师，行至东昌，便豁然开悟，而说出以上的偈颂。其实这四句偈是次要，最重要的一句，就是不要搞名搞利，才是整个公案的主要关键。

不要以为莲池大师在东昌才忽然开悟，他由一开始便已一步一步地迈向开悟之路。到了遍融、笑岩二老之前，被他们来一个当头棒喝，便豁然大悟。出家后不耽着名利，这是最有效的咒，能战胜一切魔军。

且看他的偈文说：“二十年前事可疑”，这件生死大事，使莲池大师困惑很久。因为尚未明白，所以要出外参访，求善知识解决疑团。

“三千里外遇何奇”，行迹遍及三千里，等后来到了东昌，顿然开悟，这是多么奇妙，顿然把执着粉碎了！

“焚香掷戟浑如梦”，焚香供佛是好事；与魔军掷戟作战，这是坏事。掷戟，也可以说是放下武器，就是不再斗争。这一切都像做梦呢！为什么像做梦，因为还未彻底明白。

“魔佛空争是与非”，现在他明白了，从前总在虚妄是非上用功夫，都是枉费心机！莲池大师并没有说“佛魔一如”，魔是魔，佛是佛，两者互不相涉，有什么是非可争呢？以前辩论是非，都是虚妄不实，你想把魔降伏，一定要有点真功夫，这不是单凭口头禅能做到的。

再说一层，无魔不显佛，无佛不显魔，魔佛也是相对法，并不是佛开悟后，就“魔佛一如”，佛开悟后，魔佛宛然，但佛没有敌对的思想。佛既然等视一切众生，而魔也是众生之一，所以佛对魔也一视同仁。但魔对佛是否一律平等呢？绝对不是的！魔什么时候都想把佛推倒的。

莲池大师在二十年后，始明白不争的道理，觉悟以往在外表上“空争是与非”，没有回光返照，没有把自性收拾干净，人一争便生烦恼。我说的道理很简单，希望诸位细玩其味。因为在原则上不能犯错误，大家都很年轻，不可以随便说“魔佛一如”。或者大彻大悟的人能这样说，因为他体会的境界不同，我们还是小孩子，不能假借古人的道理，牵强误解。譬如小孩不懂开车，你让他开车，很容易会撞车，以致死亡。一般人如果听到“魔佛一如”，他会想：“那我拜佛做什么呢？我做魔业，不就是佛业吗？”原则上的分别，要弄得清清楚楚，不能混淆视听，鱼目混珠。

为什么佛说法要放光
佛放光是为照破众生的无明。
◎一九八五年十月一日开示

佛说法时，常常放光。为什么？因为为令众生快点觉悟。佛在最后说《涅盘经》时，从面门放光，又由口里收回，这表示去也是如如，来也是如如；去也是到智慧光明藏去，回来也还是回到智慧光明藏里来。可是众生只知道去，不知道回来，所谓“能放不能收”，这也就是指我们的妄想而言。你放出去，然后要能收拾回来。你如果只能放光，不能收光，不能来去自如，这就是没有活学活用。要能放能收，能大能小，能有能无，无所不能，随心如意，自在无碍。

佛放光是不是给人看呢？不是的。给人看见光做什么？像我们凡人要做广告吗？要显一显自己的特长叫人知道吗？不是这么回事的。佛放光是为照破众生的无明，哪一位众生在法会上经过佛光一照，所谓“佛光普照”，“雨露均沾”，这时一切众生都得到佛光加被，把成佛的因种下了，将来一定会成佛。佛放光无非想叫众生成佛，想要众生业尽情空，令众生生起觉悟之心，具足大智慧，不要一天到晚那么愚痴，没有智慧，在苦海中转来转去。所以佛最后用光来照参加法会的众生，令他们将来成佛有份，然后又把光收回去，收回到佛的本体去了。这也就是要人韬光晦迹，光芒不要露得太显着了。人如果光芒显露得太显着，是愚痴的行为。那么故意把光藏起来就是有智慧了吗？这也不是。应该用的时候才用，不应该用的时候不用。比如有钱乱用，钱也会用完，所以你如果穷一点，但只用一点钱，也可以用很久。

为什么人要韬光晦迹，这可以用蜡烛做比喻，蜡烛能放光明，但是若常常点，也会油尽烛枯。若等到用时才点，不用时不点，就可以用得很久。人的智慧光明也是如此，佛可以天天时时放光，为什么放出去又收回来呢？这教人知进知退，知动知静，知因知止，能知足则常足，所谓“知足不辱，知止不殆。”若知道不应该做的就不做，这就是知止，如果能这样，就可以说是懂佛光了。如果不能这样，就成了蚂蚁吃西瓜，尽在皮外转，觉得有了甜味，但总是吃不到。这种道理，各位可想而知。

动静一如
你在行住坐卧都不被境界所转，不被妄想所干扰，这就是定。
◎一九八五年十月十二日开示

在万佛城只有受苦，虽然受苦，但能消罪业，因为我们无量劫以来，就有很多障碍，所以一天到晚烦烦恼恼，争争吵吵，心里总是不平安。到万佛城能受一点苦，这叫做栽培外功。你有外功，然后才有内果；你没有外功，内果也不会成就的。外功就是动中来做德行，来修福；内果就是静中来修慧。你要把动静练得一如，所谓“动不碍静，静不碍动；动就是静，静就是动，动静不二。”这样功夫打成一片，定力就会现前。

楞严大定不是说我打坐才能练出来，你在行住坐卧都不被境界所转，不被外境所摇动，不被妄想所干扰，这就是定。如果你坐在那儿，妄想纷飞，不是想东，就是想西，这样就是没有定力。或者见到什么境界，就被境界所转，这都是没有定力。定力就是动静不二，动的时候，不被境界转，这就是静；静时，不被妄想所扰，这也是动。你能修得动静都是一样，功夫便打成一片，不是动，也不是静，不是空，也不是有，这就是中道。
世界为什么会坏？
我们是重质不重量，人人必须循规蹈矩，才可以住在万佛城。
◎一九八五年十月十五日开示

万佛城虽然在人间，但可以说是和世界隔绝的。因为世界的人都讲享受，不是抽烟，就是喝酒，男女贪欢纵欲、跳舞、吃毒药等，无所不为。可是在万佛城里，没有这种种毛病，可以说是清净的道场，与世间完全不同。虽然万佛城设有大学、中学、小学，可是我们是重质不重量，人人必须循规蹈矩，才可以住在万佛城，若不循规蹈矩，绝对不能共住。这不需要万佛城叫他走，他自己也留不住。所以万佛城的人是在沙里澄金，在全世界人类中找真人。

到了万佛城，首先要不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这才够在万佛城居住的资格。如果还不改习气毛病，无论是天主、皇帝，也不收留；就是总统到这里，如果不守规矩，也是不收留。万佛城无贫富贵贱之分，大家都是平等，共同遵守不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。若能守这六个条件，就不失为一位好人。

这世界为什么会坏？因为争。自己和自己争，老虎火和无明火都跑到外边。人与人争，家与家争，扩大至国与国争，现在甚至地球和月球都发生衝突。所以这个“争”字把人害死了，可是人死了，还不认识这个境界。

其次是贪。这世界大多数创革命的人都在贪，贪名贪利，于是导至杀人，越权夺分，贪而无厌。所以把世界弄得一天比一天紊乱，愈来愈不像样子。

第三个毛病是有所求。求名求利，求男求女，总是有所求，所以定不住。求的时候，未得之患得之，已得之患失之。求把人害死了，求到死，也不知道自己是怎么死的。

第四是自私的人，没有大公无私的思想，没有舍己为人的精神，总把自己放到前边。为什么要自私？就是为了要自利，就是第五个毛病，进而不择手段，不讲信义，说假话来骗人，而犯了第六个毛病。所以学佛人，要以这六大条件天天自我检讨，做为修道的箴规。
纯陀的最后供养
受者得到利益，施者也得到利益。
◎一九八五年十月二十日开示

今天每个人对《涅盘经》经文所发挥的意义，都很明确，很合理，每个人都有独到的见解，独到的智慧。在你们智慧泉源里，取之不尽，用之不竭，源源而来，不会停止，也不会枯乾。若会利用它，一定对佛教有所贡献，令佛教发扬光大。若是不会用它，那么你的智慧会一天比一天减少。为什么？因为你的脑筋不用，它就退化了。

要你们大家先讲经的原因，是训练你们讲经的口才，弘法的经验。在这种场合之中，应该发挥个人本源的智慧，不可裹足不前，中道自画，要晓得这个机会是很难遇得到的，不可以放弃你们的权利，现在正是学习的时期，如果错过大好机会，以后悔之晚矣！

这段经文：“一者受已，得阿耨多罗三藐三菩提。二者受已，入于涅盘。”这两句很相近，所以有人提出问题：“不知是谁受是谁得？是受供养得，还是施供养得？”不错！你们对这句经文有疑问是可以理解。要晓得这个“已”字，就包括施者和受者都得到利益。如果单一方面得到利益，那是不合理的。换言之，不但受者得到利益，就是施者也得到利益。

纯陀的供养，佛居然受之。有人在心里想：“佛大概是饿了，所以接受他的供养。”可以这样说，但是饿得最厉害的还是纯陀。为什么这样说？因为纯陀是工人阶级的劳动者，能把自己所吃的粮食，全部供养于佛，所谓“舍己为人”，可想而知，他没有粮可吃，那么岂不是挨饿吗？不是的。他得到法食了，所谓“禅悦为食，法喜充满。”纯陀虽然是劳动者，可是有信心、坚心、恒心、诚心，心中没有一点的虚伪，也没有任何的企图，但愿佛慈悲，把他的穷根挖出来，希望佛降点法雨，滋润他枯槁的法身。佛悉知悉见，所以才接受他的最后供养，这是我的看法。

在表面上看来，纯陀和佛辩论，其实不是辩论。因为纯陀的心量很小，不明白佛所说的道理，所以他才说：“是义不然。”他认为佛所说的道理不对。为什么？因为先受施者，还有烦恼，也没有得到一切种智，也未能令众生具足布施。比较后受施者，烦恼已尽，不受后有，已经获得一切种智，能令一切众生满足于檀波罗蜜，是不一样的，他用这种理来解释，佛会有详细的说明。纯陀居士不是故意反驳佛的意见，而是他所处境界的缘故，所谓“初地不知二地的境界，十地不知等觉的境界。”因为他不明白这个道理，所以要研究所以然，不能囫囵吞枣，不求甚解。我们研究经典，也要有这种精神，彻底了解，不可敷衍了事，认为差不多就可以了，这种思想要不得！

学佛要持戒律

从你的哭与不哭，有没有情感，发不发脾气，

就能证明你这个人有没有持戒律。

◎一九八五年十月廿一日开示

我们学佛，学了千经万典，三藏十二部，无论学多久，首先要把情感控制住。所谓控制情感就是持戒律，你若持戒律，就不会哭；不持戒律的人，就会常常哭。因为持戒律的人，对每一样事，都是诸恶莫作，众善奉行。哭也是我们身上的一种恶，就像土匪的武器能杀人，是最不吉祥的表现。如果你持戒，就不会常常哭，从你的哭与不哭，有没有情感，发不发脾气，就能证明你这个人有没有持戒律。

你若懂戒律，对一切佛法都能深入；你若不懂戒律，就像虚空中的云一样，浮浮荡荡，一点根基也没有。所以我们学佛法的人，不论看哪一部经典，都是教人持戒律的，都是没有那种矫揉做作，矫枉过正的作风，或者争，或者辩。

你要是真持戒律，有什么好争？有什么好辩的？你不注重戒律，那到什么时候都是往地狱里跑，逃不出来。你骗得了人，但骗不了自己。你若真持戒律，第一不会哭，那是不是就常常笑呢？也不是。我以前讲过，坐莫动膝，坐在那儿膝盖不要震动。立莫摇裙，站在那儿不能让裙子摇晃。喜莫大笑，欢喜的时候不要发狂似地大笑。怒莫高声，发怒的时候也不要高声叫嚷。所谓思而后言，乐而后笑，义而后取，到什么地方都要为大体着想，不为个人着想。

所以学佛第一要持戒律，为什么能不哭不笑呢？不哭不笑就是有定力，没有定力才会又哭又笑。你能有定力，才会有智慧，你没有定力就是没持戒。你说你有智慧，那是一点都没有用的。

因此我们学佛一定要注重持戒，戒律就是要常常管着自己的错处，不是管着人家的错处，而自己的毛病一点都不改，像在给人家洗衣服似的。

我今天对你们说的话，都是苦口婆心的话，都是教你们离苦得乐，了生脱死的话。你们要是能懂我这种说话的精神，那你们每一个人都有办法了。你若是不懂，那我是没有法子救得了你们。就是释迦牟尼佛来，也可能因为你们被情感所迷，而救不了你们。我讲的是老实话，你们都要认真地听，不要做鬼灵精。

何谓道？

道就是人人所共同遵行的一条道路。什么道路？就是大公无私。

◎一九八五年十月廿八日开示

今天大家研究何谓道？道就是人人所共同遵行的一条道路。什么道路？就是大公无私。在〈礼运大同篇〉上说：“大道之行也，天下为公。”这是主题，后边的文，不过是解释大道的义理。

我常说：“儒教好像小学，道教好像中学，佛教好像大学。”小学不明白中学的课本，中学不懂大学的功课。有人问：“那有什么根据？”孔子问礼于老子，而赞叹老子游龙，隐显莫测，变化无穷。由此看来，孔子好像不完全懂老子之道。真地不懂吗？不是的，也懂，可是不说。为什么？因为当时他的学生程度不够，还没到中学的阶段，所以不能讲这个法门。老子对佛学懂是懂，但是不讲。为什么？因为当时的人不够程度，所以只讲道教的道理，而不讲佛教的义理。

儒教和道教是给佛教铺路，外道是给正道铺路，邪教是给正教铺路。他们都把道路先收拾干净，没有障碍物。旁门左道是把人心冲击一下，把智慧门打开，然后才能接受佛教的甘露醍醐。

孔子说：“朝闻道，夕死可矣！”这是说道和死的重要性。闻道是明白做人的道理，比死还重要。知道怎样做人，就是死了也瞑目。不可望文生义地解释，这一点各位要注意！不是说我在早晨闻到道了，晚上就自杀。你自杀又有什么意思呢？

大公无私的浅释，就是没有自私，没有自利，也就是没有欲念，对于财色名食睡五欲脱离关系，不贪不爱。谁能实行万佛圣城六大宗旨，就够资格做佛教徒。这不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨，用佛教道理来讲也可以，用道教的道理来讲也可以，用儒教的道理来讲也可以。总而言之，怎样讲都可以的，这个道理圆融无碍，很合乎逻辑学。那么，为什么没有人讲这个道理呢？告诉你们！这是我所发明科学时代的佛教－－六大宗旨。这六大宗旨包括一切宗教的教理，是很实用的方法。佛教所讲的戒律，说来说去都没有离开六大宗旨的范围之外。

“道”是“首”字和“走”字合成的，首者头也，走者行也。第一件事情，就是教你去行。如果不行，无论讲多少，都是假的，在欺骗人。所谓“说得一丈，不如行得一寸。”

这个道，不是旁的道，而是做人的道。这个做人之道，比生死之道还要重要。有生必有死，就是圣贤豪杰也免不了一死，可是死有重于泰山，轻于鸿毛之分别。早晨闻到道，就是到晚上死了，也有价值，总比不闻“大公无私”的道而死的人好得多，这个闻字，就是明白；明白之后，才知道做人的道理。

再言之，道是什么？就是真理。这个真理，任何人也推不翻的。真理是绝对而不是相对的，真理只有一个，而没有两个。这个道，是共同实行的道，在儒教可以讲，在道教可以讲，在佛教更可以讲。道是真理。任何宗教都可以讲的，没有专利，不是说只许我讲，不准你讲。但是讲道要有历史的根源，不能说孔子如何讲佛法。在那时候，恐怕佛的名号，尚无人知，所以要搞清楚历史，免得贻笑大方。

供养要用平等心

用分别心来供养，大的功德就变成小的，小的功德变得更小了。

◎一九八五年十月廿九日开示

我们供养众生，心就不诚；供养佛，心就诚，这种思想是错误的。现在举个例子来说明，你们以食物供养师父，表示恭敬；若是给一般人，就没有那样诚心了，这就是分别心在作祟。不要这样想：“我供养这个人功德大，供养那个人功德小。”如果这样想，大的功德就变成小的，小的功德变得更小了。

佛深恐将来佛弟子没有人供养，所以才说：“供养佛和供养众生，同样有功德。”佛有大慈大悲的心，为了给佛弟子留着有饭吃，才教人不要有分别心，要平等布施，一视同仁。

各位注意！你们抢着供养师父，把徒弟饿死了，那是多么残忍的事呀！所以你们供养的食物我都不吃。我今天吃得太多，头昏脑胀了，你们说有没有功德呢？

与天主教修女的一席谈话

真理是绝对性的，无论怎样辩，也不能把真理推翻。

◎一九八五年十月卅一日开示

谈话者：宣化上人、天主教美籍、华籍修女、万佛圣城比丘尼：恒持、恒道、恒佳时间：一九八五年十月三十一日

地点：美国加州三藩市金山圣寺

恒道：我们刚刚与修女们，研究天主教过去极成功的办校系统，及神父、修女们清修的严谨制度。据说近二十年来，很多神父及修女们都脱离传统式的寺院制度，现在很多修女都是独居。

上人：我一向很佩服天主教的组织及教育制度，能补天地间正气之不足。若是传统寺院制度颓废而涣散，这不单是天主教的不幸，也是全世界的不幸。神父及修女最主要的是洁身自爱守戒律，若独居则很难立得住，很可能就不守戒律，与教相违了。

美籍修女：并不是修女们喜欢独居，而是教会整体内部产生一种变化和趋向，我们是整体中的一部分，为了要保持自尊而要求独立，并不是单单为了独住的原因而脱离寺院。

上人：凡事有好就有坏，有成就有败。有时说得很好，做出来却很坏；理想本来很好，但往往收相反的效果。我不知道天主教的神父和修女品性如何，但我知道在佛教里的比丘、比丘尼若独住，一定很容易犯戒。最易犯的是淫戒，其他诸如盗戒、妄语戒、饮酒戒，甚至杀戒，也可能违犯，很容易堕落。除非具有坚固不移的金刚定者，则另当别论。但世界上证得金刚定的修行人究竟有多少？人就是人，多数因为五欲的驱使而走错路，所以独居而不犯淫戒的，实在犹如凤毛麟角！甚至在大众群居中，还有人不守规矩，何况是个人独居，那是可想而知的。

恒持：修女们刚才解释，说她们愿意独居的原因，是因为不佩服他们的领导者和长辈。

上人：若不佩服长辈，应该找寻一个值得佩服的做为依止。若不保持传统及清规，恐怕二十年后，没有人信仰天主教了。

美籍修女：当您提议找寻一个值得我们佩服的长辈，意思是指在教会内，还是在教会范围之外，找一个众人都服膺的领导者呢？因为根据天主教的阶级组织，所有长辈都是“受天主之命”来领导群众。至于在学校里，学生们也把老师视为“秉承天命”的教导者。约翰教宗曾说过：“天主就是活在我们大众的中央。”但是传统的阶级组织已逐渐瓦解。

恒持：佛教如何保持强健制度呢？有很多西方人改信佛教，是因为西方宗教，如天主教等的寺院制度日益崩溃，所以才令这些人转移信仰。

上人：不同之处在佛教是凭德行去感化人。要具足真修实行、真智慧，以身作则，才堪为领导，使众人心悦诚服，并不是以权力或命令的手段来统治人。所以虽然佛寺里都有住持掌握一寺的行政及要务，但佛教里却不立教宗。谁有真德行，大家都信仰、恭敬他；谁没有德行，就没有人信仰他。我们这里提倡六大宗旨：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。若能合乎这六大宗旨，便堪为人师表；若违背这六大宗旨，能说不能行，就是骗人。众人的眼睛是雪

亮的，久而久之被人发觉真相，大家就对这个人失去信心。所以在佛教里不讲什么权力地位，全凭德行自然感召，而不利用压迫的手段，不是“挟天子以令诸侯”，也不是秉承什么“天命”，不同之处就在此。还有一点，在佛教里真正的修行人，不蓄私人财产。

美籍修女：您所讲的道理，跟天主教早年在美国刚发展时，大有相同之处。我们投入教会时，心胸充满热诚和崇高纯洁的抱负。（之前，修女说她觉得现在美国的比丘尼，注重持戒及清规严谨，满怀热诚，正象征着一个宗教的新兴，她觉得天主教数十年前，曾在美国兴盛一时，但现在已日走下坡。)恒持：您刚才说过每个宗教都经过成、住、坏、空的阶段，但是佛教已将近三千年的历史，不能说它是一个“新兴”的宗教。

美籍修女：在天主教里，仍旧有少数团体过着传统式的寺院生活，专心注重修心养性，但就目前情况来讲，大部份的神父及修女已脱离教会的传统组织。

恒佳：是不是因为这个原因，所以令天主教失去力量呢？譬如一棵大树，若把根斩断，枝叶终于枯槁。而天主教的根本就是神父和修女，若他们都变节，天主教又如何立足？

上人：要知道，他们的根不是神父和修女，他们的根是天主！所以神父和修女们应该效法上帝的大公无私、无人无我的精神才对。不能总找藉口，说：“这个是神给我的，那个也是神给我的，走路也是神给我的，讲话也是神给我的，吃饭也是神给我的；甚至于去厕所，也是神指挥我去。”人并不是神的奴隶啊！我们本身为什么一点能力都没有呢？假设一切一切都是神给我的，那么谁给神呢？有这种依赖心，多么没出息！你们刚才说，脱离寺院在外面可以独立，假如真地站得住，那是可以的，但恐怕不能站得住。虽然如此，也不能说什么都归神去主宰，乃至呼一口气，也归神管。所以凡是说“什么都是神给的”那种人，根本不可以信他，这是“挟天子以令诸侯”的手段，借神的名义来骗人。要弄清楚：天主不是我们的机械人，我们也不是天主的机械人。

美籍修女：您所讲的道理，似乎和十九世纪末及廿世纪初，传教士到亚洲传法的那种思想相似。假如想知道现在天主教徒如何去观想上帝，可以参考汤马士梅尔敦（Thomas Merton）的着作，因为他对上帝的观感比较开通，颇有发明。刚才您说上帝不是根本…恒持：不是的，上人刚才说，上帝是根本…

美籍修女：可是我们无法令人明白，什么是“天主”？只可以用一个譬喻来解释：当深呼吸时，呼吸到深处，这种感觉，只可以意会，不可以言喻。还有，你们说佛教是不承认天主…恒持：不是的！佛教绝对包容天主，佛教包含一切，没有任何事物在佛教范围之外。

美籍修女：这与我们说：“一切都包含在上帝之内，没有东西在上帝之外。”不是一样吗？我时常摸索、思维这一点，现在与您们谈话，把我深心那种追寻的精神也唤醒了。

上人：有人说上帝包含一切，假如是真的，我也承认。但他是否能够如此？这是个问题。当佛陀悟道后，他惊叹自己的发现，便说：“奇哉！奇哉！一切众生，皆有佛性。”一切众生，包括人非人，乃至最微小的蚊虫、蚂蚁，也包括在内。“一切众生，皆堪作佛。”谁能说出如此广阔、大公无私的话呢？所以佛教是极广大、尽精微，无所不包，无所不容的。所有宗教都包括在佛教之内，人我一体。就算目前信仰不同，也只是暂时性的分别，但根本上人人都具足佛性，每个众生都可以成佛。我且问你们：每个众生都能做天主吗？你们敢这样说吗？

华籍修女：我们也有类似这样的观念，不过心里时常这样思惟：究竟是内在的神？还是外在的神？

上人：你应该用智慧来答覆我的问题，不要含糊，不要转弯抹角，不能狡辩。我们所说的，要合乎逻辑，经得起考验。

华籍修女：我一点智慧也没有，我的出发点，只想将教理提出，做为参考而已。

上人：为什么你没有智慧呢？你学神，应该学他的智慧，神应该予你智慧啊！为什么神这样偏心，不与你智慧？

华籍修女（笑）：现在暂且不要讨论我有没有智慧…上人：真理是绝对性的，无论怎样辩，也不能把真理推翻。你们细想一下吧！今天我与大家说这么多，下次再谈。

何谓坚固定？

就是恒常不变的心，也就是不退转的菩提心。

◎一九八五年十一月五日开示

何谓坚固定？就是恒常不变的心，也就是不退转的菩提心。能常精进，就是在定中。何谓金刚定？就是能不被境界所转，而能转境界；能以随缘不变，不变随缘，就是金刚定。金刚定并没有一个形相，它只是不坏的菩提心。

我们修道人，到了相当的程度时，也不打妄想，也没有欲念，再不会被七情六欲所转，也不会随便哭了，也不会随便笑了。为什么？因为有了金刚定。更不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。为什么？因为有了坚固定。

所谓“那伽常在定，无有不定时。”随时随地都在定中。这个定，上通万古，下达万劫，无前无后，时时都是入定的。修道人，获得这种定心，就是走到无上正等正觉的途径。要再往前走，精益求精，勇猛精进，乃至成佛。

你们不要认为金刚定是有形相的，其实它就是不动的坚固心。各位想一想！如果不是这样子，究竟到什么程度上才是金刚定呢？有人说：“迦叶祖师入金刚定，他不出定，连佛入涅盘，他也不知道。”迦叶祖师不是入金刚定，而是入老定，因为他老了所以坐而不动。迦叶祖师一直到现在，仍然在云南鸡足山入定，没有入涅盘。等到弥勒尊佛降世，他奉佛的遗命，将金缕袈裟传授于弥勒尊佛，为贤劫第五位佛，他完成使命之后，才入涅盘。

末法浩劫的危机

爱死病是因为同性恋，以毒攻毒，所以制造出比原子弹还厉害的病。

◎一九八五年十一月七日开示

我们都生在末法时代。所谓末法，就是法已经到了末梢，将要灭亡的时候，是魔强法弱、邪胜正衰的时候，所以邪说纷纭。这种邪说听上去似乎很有道理，可是若做上去却能导致亡国灭种，令人类同归于尽。

人人都知道天地间生生不息、化化无穷的道理，有阴有阳，有正有邪。若是违背阴阳正邪的道理，一定要走上灭亡的途径。现在全世界都怕“爱死病”，由这个名词就应该觉悟病人是怎样死的，就因为乱爱，不守正当的轨道，违背生理。可是这些人还到处提倡，到处宣传，将人性迷昧，令人正邪莫辨，分不清楚什么是对的？什么是不对的？他们还想要求合法化。若真地合法化，世界就无真理可言了！爱死病就因为同性恋而引起的。《易经》上说：“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。”有昼就有夜，有善就有恶，有逆就有孝，有天就有地，这是很正常的现象，也是万事相对的道理。所以古代圣人本着“男女居室，人之大伦。”定出礼乐，所谓“男子三十而娶，女子二十而嫁。”这是天地间很正当的伦常。伦常是君臣、父子、夫妇、长幼、朋友，八德是孝悌忠信礼义廉耻。我们应本着八德去做人，不可男与男、女与女同居，这是违背人伦的。

但在末法时代，妖魔鬼怪出现于世，公开提倡这种灭绝人类、亡国灭种的理论。如果人人搞同性恋，国家就没有人了；国家没有人，世界也没有人类了。天地间等不了了，就叫人类自己把自己毒死，令人种灭亡，国也完了，于是有爱死病出现。这种病到现在为止，尚未研究出对治的药物，此病令人身上失去抵抗力，一遇外邪入体就马上死亡。这种病是因为同性恋，以毒攻毒，所以制造出比原子弹还厉害的病。我向大家提出，不管妖魔鬼怪听了不高兴，我还是要说。这是个大灾劫、大危险的时候，不能不讲清楚。大家要同心协力念观音菩萨的名号，以挽救此浩劫。所谓“恚怒生欢喜，死者变成活，若言此是虚，诸佛不妄说。”观音菩萨有大威神力，能令瞋恚发怒的人生出欢喜心；使应该死的人，有一线生存的机会。或许你会不相信，而说这是虚妄的，但是要知道观音菩萨的神通妙用，及过去诸佛是不会打妄语捏造的。所以大家应皈命观音菩萨，来救护这些将灭亡的人类。

佛入涅盘为何不受供养？

因为纯陀具足“真诚”两个字，所以佛才接受他的供养。

◎一九八五年十一月八日开示

佛将入涅盘之际，为什么不受供养？因为佛已成为金刚不坏之身，所以不接受饮食，吃与不吃都没有关系，吃东西也可以，不吃东西也可以。不像我们一顿不吃饭，好像吃了多大的亏；甚至没有吃饱，就觉得是赔本。在禅宗有句名言：“终日吃饭，未吃一粒米；终日穿衣，未穿一缕纱。”这句话不是打妄语吗？仔细分析是很有道理的，他虽然吃饭穿衣，但是心不在此处。那么心在何处？心念兹在兹、一心一意在参话头，不到水落石出不放松，如此克期取证，为达其目标。释迦牟尼佛说：“我接受牧牛女的牛乳粥之后，便到菩提树下修行，而成正觉。”他吃了牛乳粥，恢复身体的健康，若是不吃也可以的。佛在雪山修六年苦行，每天只吃一粒芝麻和一粒麦子，也没有饿死，虽然骨瘦如柴，但是精神仍很健康。所以才说佛吃也可以，不吃也可以，没有多大问题。

因为佛吃也可以的缘故，所以才在入灭之前，接受纯陀最后的供养，目的是为大众着想。怎样为大众呢？怎能代表大众吃呢？所谓“自己吃饭自己饱，自己生死自己了。”也就是佛为法会大众，而受纯陀最后的供养，也是为现在你我他一切众生受供养。为什么这样说？因为佛慈悲，给我们众生种点福根。佛若是不吃东西的话，我们众生就没有地方种福了。佛为众生种福田，所以不吃而吃，吃而不吃。假如佛不吃东西，众生则无处种福田，而佛弟子就没有饭吃了。

佛的应供，完全是为弟子着想，所谓“泥龙虽不能降雨，祈雨必假泥龙；凡僧虽不能种福，求福必假凡僧。”这是互相休戚，并非迷信。佛为应众生的机缘，而勉强接受这个供养，并不是说佛矛盾，吃了还说没有吃，这一点大家要明白，也就是破人的执着。

纯陀居士虽是工人，但是他用至诚恳切的心来供养，没存半点企图，所以佛接受他的供养。他说有穷根，希望佛拔除穷根。这表明他唯一目的是为众生种善根，而不是为自己，这就是菩萨的精神。

我们人不须怕穷根，穷根不会障道，就怕有魔根。魔根就是邪知邪见，若有了邪知邪见，无论修什么法门，绝对不会相应。无论有什么本领，都是在说食数宝，为人家忙，自己没有得到好处。

纯陀居士就是行人所不能行，让人所不能让，所以不和人争。人家供养完了之后，他才来供养，绝不抢先。我相信他已经等了很久的时间，但他是吃人所不能吃的，受人所不能受的，所以才是人中之龙。因为纯陀具足“真诚”两个字，所以佛才接受他的供养。为什么纯陀能有这样的因缘？因为他在往昔时，修福修慧，修来的功德，所以在今生能做一位圆满的布施者。

修行要注重德行

人的德行不够，脾气就很大，无明就很重。

◎一九八五年十一月九日开示

万佛城是圣人修道之处，所以魔王要来扰乱修道人的清净心。魔王想战胜圣人，独霸一方，所以处处找麻烦，令圣人投降，俯首称臣。各位要有坚忍不拔的意志，绝不能竖白旗，一定要奋斗到底，最后的胜利终是属于我们的。所谓“要成佛必受魔，要学好冤孽找。”人不够德行，随风飘荡，就堕落了；有足够德行，则不会被魔王所摇动。为什么？因为生生世世所修的根基深厚，什么魔来也不怕。

我们所犯的毛病，是欢喜人家赞叹，爱戴高帽子。如果有人赞叹一句，就感觉飘飘忽忽，迷迷糊糊，怎样成佛？自己也不知道，也搞不清楚。若能持戒修定，有了智慧，便能毁誉不动心。谁毁谤你，心中也没有一个不高兴；有人赞叹你，心中也没有一个欢喜。其实赞叹或毁谤是世间一种风，所谓“八风吹不动”，何谓八风？就是称、讥、苦、乐、利、衰、毁、誉。如果被八种风一吹，心就动摇了，那是你的地基没有打好。什么叫地基？就是德行。人的德行不够，脾气就很大，无明就很重。若有德行，脾气也没有了，无明也化了，化成智慧。所以我们修行就要培植德行。

学佛的人，要注重德行，不可做缺德的事，这就是修行的真谛。想要消除业障，必须要供养。供养可以培福培慧，要修道修德，不然的话，六度都没有用处。六度是专为修道德而设的，修行若是不注重道德，就是造业！

工人也有菩萨示现

常常尽义务，为人服务，不需要教人知道，这是菩萨的思想。

◎一九八五年十一月十五日开示

大家为什么要赞叹纯陀呢？因为他做事认真，不躲懒偷安，无论做什么事都用真心去做，而不欺骗人。所以他所做的事，都是圆圆满满，周周到到的。因为有这种感应，所以大家才这样赞叹他。

纯陀居士是工人，到处给人家做工，人家给一块钱的工资，他做两块钱的工作，这就是圆满。例如一般工人是早晨八时上班，他六时就到工作地，比一般工人多做两个小时的工；下午五时停止工作，他七时才离开工作地，又多做两个小时的工。我相信他是这样的情形，不然的话，他怎么会得到这种赞美呢？

纯陀老老实实给人家做工，恐怕对不起人，不怕人对不起自己，他时时回光返照，反求诸己，不向外去怨天尤人，总说人家是对的，自己是不对的。因为有这种思想，所以被称扬。

纯陀为什么清净？因为没有贪瞋痴三毒，久而久之，就清净圆满。勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这是修行人的要诀。我们每个人各有所长，各有所短，要取长补短，才合乎中道。

纯陀居士一定尽心竭力为人做工，所谓“为民服务。”他服务的态度很好，有干劲，无虚伪；所做的工作，既快捷，又省工资，令人满意。如果心存不正当的用意，就不清净了。换言之，有所企图，有所贪求，那就不清净了。他没有这种思想，他常常尽义务，为人服务，不需要教人知道，这是菩萨的思想。在工人的阶级中，一样有菩萨示现。他有这种所做不为人所知、不为人所见的功德，所以才清净、圆满。大家可以研究一番，我所说的如果对的话，可以保存记录，做为参考的资料；如果不对，可以放弃，当做没有这回事。

不要认假不认真

世上真的人少，假的人多。

◎一九八五年十一月二十日开示

世界上的人，说假话的多，说真话的少；打妄语的人多，说老实话的人少。各位研究，为什么会这样？为什么学不老实，处处要打妄语？为什么欢喜说假话，而不说真话？因为世上真的人少，假的人多；虚伪的人多，老实的人少。你若和他敷衍，顺人情说好话，人人都高兴；若是说一句真话，人人都不高兴。为什么？因为世人欢喜假而不欢喜真，所谓“认假不认真。”这是一般人的心理，明知是假，还贪恋不舍。

纯陀居士是老实人，家中很穷苦，可是他说话实实在在，不像魔王波旬说的漂亮话，说他的咒能救人。这种甜言蜜语，简直是一派胡言，令人闻之，全身发抖，起鸡皮疙瘩。纯陀很诚实，不夸耀自己所供养的食物如何丰富，如何具足色香味。他很谦虚地说：“唯愿世尊慈悲！哀受我们最后的供养。”好像中国人请客，虽然酒菜满桌，但还是很谦虚地对客人说：“今天慢待，没有什么好吃的！”

讲到这里，想起一个小故事。从前有一位富人，生个儿子便大大庆祝一番，请了很多客人，所谓“高朋满座，贵宾如云。”同时，又请三位和尚来诵吉祥咒，说吉祥话，也就是念喜歌。宾

客之中有的说：“你的小孩子，一定荣华富贵，长命百岁。”有的说：“有福有禄有寿，少病少灾少殃。”主人一听这些吉祥话，眉开眼笑，高兴得不得了，乃向宾客敬酒。

这三位和尚，有的诵吉祥咒，有的说吉祥话。其中有位和尚说实话：“你的小孩子，将来一定会死。”主人一听，大发雷霆，岂有此理，怎能说死呢？于是将和尚痛打一顿。这位和尚修忍辱工夫到家，没有脾气，反而和颜悦色对主人说：“居士！你不识真理，欢喜戴高帽子，其实他们真地能知道你的小孩子将来会富贵吗？能长命吗？这不过是赞叹之辞而已。我说你的孩子将来会死，这是真实话。不但你的小孩子会死，世界所有的人，那个不死？你自己不觉悟此理，反而打我，你是很愚痴的人。”这位主人听了之后，觉得很有道理，就生出忏悔心。从此之后，便信仰三宝，拥护道场。如果这位和尚和他人一样，说些吉祥话，那就无法感动这位富人信佛，相信真理。

我们不要欢喜听赞叹话，不要自我陶醉，自吹自擂。一定要谦虚和蔼，对人不骄傲，不我慢，要有慈悲喜舍的精神，普度众生。你们看！印度为什么有四种阶级？因为在往昔时，看不起贫穷人，所以今生为下贱人，这是前因后果，真实不虚。

我们要明白因果，相信如是因、如是果的道理，所以处处要往真的去做，丝毫不能存假的。若是假了一点，就要受果报，所谓“因地不真，果招纡曲。”各位！种豆得豆，种瓜得瓜，种麦得麦，种稻得稻的真理，是丝毫不爽的，你做些颠倒事，到头来都是自己骗自己，是骗不了人家的。

造一个极乐世界

为什么有痛苦？就因为心里不太平。

◎一九八五年十一月廿九日开示

人的毒心是由身口意三业造成的，因为没有慈悲心、喜舍心，所以一生比一生堕落，广造恶业，集少成多，所以身体的毒，一天比一天深。这种毒无药可治，久而久之，就变成蚖蛇、蜈蚣、蝎子等。这些动物有的口有毒，有的尾有毒，有的腿有毒，有的身有毒；总之，这种毒轻者令人昏迷，重者令人命丧，十分可怕。

人要有慈悲心，对人对事，要和平相处，以诚相待，一切替人着想，不能用毒辣手段来压迫人。学佛法的人，不可拨无因果，要对因果报应之事，特别注意！假如有人对你无理地攻击，或用言论来毁谤你，或用行动来迫害你，要处之泰然，不可还击，应以慈悲心，来感化他们。所谓“以德报怨”，令他回心转意，知道忏悔。要学习弥勒菩萨的思想，忍！忍！忍！自然化干戈为玉帛，雨过天青，风平浪静。否则，定力不够，涵养不足，轻者相骂，重者相打，结果两败俱伤，甚至鹬蚌相争，渔翁得利，而成为牺牲品。

金山活佛有定力，无论什么毒也不怕，他用大悲心来感化一切有毒的动物，这些动物与他成为老朋友，绝对不会伤害他。在《普门品》上说：凡是念观世音菩萨名号的人，能感化有毒的动物，改恶向善，不会伤害人。我们研究佛法，要贯通其义，明白其理，才算是真正学习佛法的人。

一般人都有好高骛远的思想，什么奇啦！妙啦！专在这种境界上用功夫，这是错误的思想。我们应该在慈悲喜舍上用功夫。怎样用功夫？首先要在不争、不求、不贪、不自私、不自利、不妄语上用功夫。这个道理虽浅，可是先从浅处着手，由近及远，由浅入深。不可谈玄说妙，说了一大堆的理论，人家也不懂，则毫无用处。

所谓“应观法界性，一切唯心造。”心可造天堂，心可造地狱，十法界不出一念心，由此可知，心念一动，业影随之。古人云：“三点如星布，弯钩似月牙，披毛从斯起，作佛也由它。”这是说“心”的形状，由此可了解我们的心性。若能把心性明白，就什么脾气也没有了。一切争呀！贪呀！求呀！统统没有了。这时候，才是真正的自在，真正的解脱，才明白做人的真正意义。

佛性，是人人本有、个个具足的，可是我们把佛性舍弃，舍近求远到外边去攀缘，找些垃圾，却把它当做无价宝贝，真是又可笑又可怜！希望大家认真下功夫－－清心寡欲，与世无争。有人说：“世界一切山河大地，房廊屋舍，乃至荆棘毒草及土木沙石，都是由心所造。”既然知道由心所造，那么为什么不把心中的垃圾扫干净，庄严未来的世界？极乐世界，是由于阿弥陀佛往昔为众生着想，离苦得乐，勤修六度万行，回向功德而成就的。

我们也要造一个极乐世界，怎样造呢？首先要没有七情。何谓七情？就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。把这七种感情调伏了，令它不造反，这时，心里太平无事，什么痛苦的事也没有了。为什么有痛苦？就因为心里不太平。若是没有诸苦，但受众乐，这就是人间的极乐世界。

七情未能降伏，不是太过，就是不及，总是不合乎中道，所以颠颠倒倒。我们若是明白七情，可以降伏它，令它不兴风作浪，这就是降伏其心。因为七情是从心生出来的，心中生欢喜，生恼怒，都是心随着境界转。现在把根本找到了，就不迷惑了，也把天魔外道都降伏了。天魔外道为什么来扰乱你的心呢？因为你的心，情用得太过了，向外驰求，心不安静，所以把魔引来你的心中做主人翁。你要听他的命令，受他的指挥，你就没有了自主权，而做他的奴隶。

修道不须向外求

一切都在自性中，若是不丢，就是得到了。

◎一九八五年十二月一日开示

谁能把六根、六尘、六识这十八界降伏，令它们不造反，谁就是菩萨。谁能把自己的感情收拾干净，没有邋遢，谁就是菩萨。菩萨也不哭也不笑，随时随地都自在，无拘无束、无挂无碍、无烦无恼、不生不灭、不垢不净、不增不减。学佛的人，要在这个地方用功夫。禅宗以不立文字为宗旨，为什么？因为恐怕初学者执着文字相，生出大法执。凡是有我执和法执，都得不到自在。我们人就因为烦恼妄想压迫身心，所以流浪生死，在苦海中头出头没，永无了期。

各位要清醒，觉悟人生无常，无常鬼随时会来找你，届时，“万般带不去，只有业随身。”应当晓得释迦牟尼佛也要入涅盘，不是永久住世，何况我们凡夫俗子，更要提高警觉！时光不多，应该赶快努力精进，学习佛法，才可以了生脱死。如果再不用功，要等到哪一个大劫才有成就？

我们明白一点就去做一点，不要好高骛远，应该知道画饼不能充饥。回到本地风光，把家看住，就是宝所，何必到外边去寻找？一切都在自性中，若是不丢，就是得到了，不得不失就自在。不增不减，不来不去，当下就是，所以不需要远求。《证道歌》上说：“损法财，灭功德，莫不由斯心意识，是以禅门了却心，顿悟无生知见力。”不用心意识，就和道合而为一，还有什么麻烦，还有什么问题呢！

好坏无动于衷

用正大光明的心来为公家做事情，不怕旁人说不对。

◎一九八五年十二月五日开示

学佛的人，不要听到人家说句好话，就高兴得不得了；听到人家说句不好的话，就烦恼极了。这是没有定力的表现，有定力的功夫，不会被八风的境界所摇动。说你好还是一样，说你不好还是一样，不管好不好，都是一样。那么这不是白痴吗？不是的！这只是不去分别它是好还是不好；也不分别它是它非。有人说：“这不是糊涂吗？”那么你不糊涂，你真地明白了吗？也不见得吧！你若能以不变应万变，以不动应万动，随时随地都在定中，那才是真明白。

真有功夫的人，什么也不怕，甚至有人来杀自己也不怕。用正大光明的心来为公家做事情，不怕旁人说不对。所谓“真金不怕火炼，心正不怕影斜。”现在有些人，不扫自己门前雪，专管别人瓦上霜，这种行为实在要不得，各位反省一下，有没有这种思想。

老实念佛

吃饭、穿衣、睡觉是人生离不了的事情，念佛时能把这三件事忘了，不知道是否吃饭、穿衣、睡觉？这就是老实念佛。

◎一九八五年十二月十六日开示

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，

我今见闻得受持，愿解如来真实义。

“末法时代，一亿人修行，罕一得道，唯以念佛得度。”在末法时代就有一亿人修道，也不一定有一个人得道，幸亏有念佛法门，能以了生脱死，离苦得乐，往生西方极乐世界。我们很不幸，生在这个魔强法弱、去佛甚远的末法时代，可是在不幸之中又得幸遇到念佛的法门。念佛法门既省钱，又不费精神，很容易而且方便，因为念佛会成佛。为什么念佛会成佛呢？因为藉着阿弥陀佛在无量劫以前发的四十八大愿。在四十八愿中，有一愿说：“若有众生称我名号，若不生极乐世界者，我誓不成正觉。”阿弥陀佛发此愿，愿愿都是摄受众生往生西方极乐世界。条件只是众生要有一个信心，相信真有阿弥陀佛在西方极乐世界，而且愿到西方极乐世界去做阿弥陀佛的弟子，和切实称念阿弥陀佛的名号，若具足信、愿、行三资粮，必生西方。

极乐世界是无有众苦，但受诸乐，无有地狱、饿鬼、畜生三恶道。虽然有白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟，但这都是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所做，是一种变化现出的境界，并不是真有畜生。极乐世界没有娑婆世界的万苦交煎、万恶充满的烦恼。极乐世界是昼夜六时皆演说妙法，念佛、念法、念僧。我们要生到极乐世界，就要老实念佛，不要不老实念佛。老实念佛就是专一其心念佛，不管成佛不成佛，也不管往生不往生，在此但办念佛的工作，念佛念得专一纯熟，一心不乱，等你临命终时，阿弥陀佛一定会来接你去成佛。

为什么我们一个普通人能劳动阿弥陀佛来接我们？这是很难相信的道理。不错，就是难信之法，所以《阿弥陀经》是释迦牟尼佛不问自说。因为无人懂，也没有人相信此法，所以释迦牟尼佛悲心切切地把这种末法修行的捷径，告诉我们这些末法的众生。

老实念佛就是口念佛，心也念佛，行住坐卧，都是念阿弥陀佛。口中念阿弥陀佛的名号，身上行持阿弥陀佛的行。什么叫行？好像我们现在打佛七，百忙之中无论如何要放下，来参加打佛七，要念得一心不乱。一心不乱就是念兹在兹，不是念一阵子就觉得辛苦了，要回去休息，躲懒偷安，这样不会得到念佛三昧的，这就叫做不老实念佛。老实念佛就是一心一意来念佛。念佛时，把吃饭、穿衣、睡觉都忘了。本来吃饭、穿衣、睡觉是人生离不了的事情，每一个人天天都不能缺少，念佛时能把这三件事忘了，不知道是否吃饭、穿衣、睡觉？这就是老实念佛。

如果到时间就知道要吃饭，这是不老实念佛；或者冷了就要穿衣服，这是不老实念佛；或者睡不够，要回去休息，这是不老实念佛。老实念佛就是无论行住坐卧，只知道“南无阿弥陀佛”六字洪名。你念得打成一片，绵绵不断，乃至水流也是念“南无阿弥陀佛”，风吹也是念“南

无阿弥陀佛”，小鸟叫的声音也是念“南无阿弥陀佛”。要念得“南无阿弥陀佛”和自己分不开，念得“南无阿弥陀佛”之外，没有一个我，我之外又没有一个“南无阿弥陀佛”，我所念的“南无阿弥陀佛”和自己合而为一。这时风也吹不透，雨也打不漏，得到念佛三昧，水流风动都是演说妙法，念“南无阿弥陀佛”，这就是老实念佛。

假如水流知道是水流，风动知道是风动，或者东张西望看各处有什么动静，这就是不老实念佛。若一边念佛，又前瞻后顾地好像要偷东西，这就叫做不老实念佛。老实念佛就是念兹在兹，什么妄想也没有，也不想吃东西或喝茶，什么都忘了，这才是老实念佛。没有什么秘诀，只要能把心管住，不打妄想，这就是老实念佛。你管不住心，尽打妄想，那就是不老实念佛。你提起正念，那是老实念佛；你尽胡思乱想，打邪念，那就是不老实念佛。所以老实念佛是妙不可言，你要是真会念佛，便会得大自在，无人、无我、无众生、无寿者，只有“南无阿弥陀佛”。

说的是法，行的是道，单说不行是说食数宝，一点用处也没有。我今天所讲的道理，你们明白了，就要老老实实念佛，老老实实打佛七，这是我们生命中最宝贵的时间，不要把它空过去，希望大家努力念佛，拿出你的坚诚恒这三心来打念佛七！

三资粮

有了信愿行三资粮，一路到极乐世界见阿弥陀佛就很容易，因为这是阿弥陀佛的愿力。

◎一九八五年十二月十七日开示

从无量劫以来到现在，我们生了又死，死了又生，好像人醒了又睡，睡了又醒。到晚间睡觉，就等于死了一样；白天又醒，醒了就等于生，不过这种生死是短暂的。我们一生的寿命在时间上比较长远一点，生死就像睡觉和醒着一样。为什么？因为我们有时糊涂，有时明白，明白就是生，糊涂就是死。所以这念明白，这一念就活了；这一念糊涂，这一念就死了，这是一个短暂的生死。无论短时间的生死也好，长时间的生死也好，都是在生死轮回中转，浮沉不定，有时生在富贵之家，有时又生在贫贱之家，有时又去做牛、做马，有时又去做饿鬼、畜生、下地狱，这些都是在轮回生死的苦海里飘流不定。

因为这个生死循环无尽，没有完的时候，释迦牟尼佛看见众生太可怜了，所以也就等不了，而不问自说，说出净土法门。净土法门是很容易用功的方便法门，此路很直，只要我们念南无阿弥陀佛，拿出信心、愿心、行心，这就够了。所以信愿行是往西方极乐世界的三资粮、三种路费。

第一就要信阿弥陀佛，信极乐世界，信念佛法门能生到极乐世界去见阿弥陀佛。要有信心，不要说我未见此事，没有有证据，我无法生出信心。只要你有信心，旁的都不要了。然后再发愿，愿意见阿弥陀佛，愿生极乐世界，愿修念佛法门。发愿之后，就要照净土念佛的法门去修行，要老老实实念佛，真真实实念佛。念得多了，才能打成一片，一心不乱，得到念佛三昧，那一定会生到西方极乐世界。

娑婆世界是万苦交煎、万恶充满，互相勾心斗角，没有一个平安的时候。在西方极乐世界就没有烦恼和问题发生，所以我们要求生极乐世界，亲见阿弥陀佛，莲华化生，得到不退转的果位。不退转就是位不退、念不退、行不退。位不退是证得的果位不退堕；念不退，是念佛、念法、念僧的心，时时刻刻也不退转；行不退，修行这个法门也是不退转。你证得这三不退，将来一定成佛有分。有了信愿行三资粮，一路到极乐世界见阿弥陀佛就很容易，因为这是阿弥陀佛的愿力。

在十方世界，若有众生能诚心念“南无阿弥陀佛”的名号，此人临命终时，阿弥陀佛会来接引他去成佛。

念佛时，也就是给极乐世界打电报。念一句佛，就打去一个电报；念两句佛，就打去两个电报。天天给阿弥陀佛打电报，阿弥陀佛在极乐世界也有雷达，也有收电机。收电机和雷达是什么？就是七宝池的莲花。你念一句佛，莲花就长大一点；你念念都是阿弥陀佛，莲花就大如车轮，等你在生西方极乐世界，你的佛性、真性，就投到莲花去化生。等莲花开了，你的佛性也现出来，所以说“愿生西方净土中，九品莲华为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。”我们愿意得到上品上生的莲花为父母，花开就见到阿弥陀佛，悟入无生法忍，那时就证到不生不灭，了生脱死，不退菩萨为伴侣。这时我们到极乐世界，我们的朋友和眷属都是大菩萨为伴侣，天天在一起讲经说法，向前进步。

地震怎么来的？

尤其是情情爱爱，更是大地震。

◎一九八六年六月三日开示

佛经上常讲到大地震动，地震是怎样来的呢？地震也可以说是人震，因为人与地震相通着。人震地也震；人不震，地也不震。佛入涅盘时，地为什么有六种震动？因为人心恐慌，怕得不得了，七情六欲都跑出来，这就是地震。所以你欢喜了是地震；你发脾气，不高兴了，也是地震；你悲哀、恐惧，是地震；你生爱心也是地震，你生讨厌心还是地震；你生欲念，那更是大地震。因为心里的七情六欲动荡，所以地就震动。

为什么世界有地震？就因为每个人天天在制造地震，只是自己不晓得，尤其是情情爱爱，更是大地震。每一个人都不平安了，这就是大地震。山林、树木、河海就是我们本身，头发就是山

林，眼睛、眉毛、胡子就是树木，河海就是我们的欲念控制不住，所以有大地震。

佛要入涅盘时，人都震动，平时不哭的也哭了，有形的地震动了，无形的地也震动了。里面震，外面才震；里面动，外面也动；里面有什么，外面也有什么，所以里外是息息相关，有连带关系的。我们人天天情情爱爱，所以天天在制造地震，这是很危险的事情，是生死的关头，但人人还是在制造地震而不知警惕，要等有形的地震来了才知道怕；在无形的阶段，当他制造地震时，他不怕。既然种地震因，就会结地震果，人在种因时不怕，结果时却吓死了。今天这些话，你们没有人相信吧！

万顷沧波欲断魂

我生来就是要献身佛教，如果佛教不要我，我一个人就跳到大海中，不要让这些人受我连累。

◎一九八六年七月一日开示

我年轻时，专门给人治病。人有病，我就一定给他治好，解决他的病痛，所以得罪了很多天魔外道和牛鬼蛇神。他们都有大神通，等着机会，你把门打开，他们就要攻击你。所谓“门开”就是飞精附人，他们或者闯关夺窍，把你的灵魂赶跑，附到你身上胡说八道。我当时得罪了很多妖魔鬼怪，缘由是我收了一位小徒弟，这个小孩跟我出家也很有因缘。

有一天，我在打坐时，就知道有位小孩子要来出家，这个小孩子肥肥胖胖的，很好看。第二天早上，我告诉大徒弟：“你注意，今天会有个小孩子来出家。他来了，你要告诉我。”

下午一点钟，大徒弟就气喘喘地以山东口音来告诉我说：“师父，您今天早晨说有位小孩子来出家，现在真来了。”

我说：“真来了，在什么地方？”

他说：“在前边厨房。”

我去一看，这个小孩穿得破衣服，弯着脖子，瞪着眼睛。以后他跟我出家，天天就拿一把扇子，样子好像济公。

这小孩子五岁就会给人治病，谁帮助他呢？就是狐狸精、蛇精。因为他前生是做巫医的（中国北方叫跳大神，台湾叫乩童），这些牛鬼蛇神，在他五岁时就来找他，让他有治病的本领。有些病他能治好，有些病却不能治好。一般人叫他“小魔障”，因为他魔里魔气的，一点章法也没有。

到十二岁时，他自己也有了病，什么病呢？肚子痛，但是他自己治不好这个病。有一天，他作了个梦，梦到一位胖和尚到他家，对他说：“你若想病好，就到哈尔滨三缘寺去出家，拜安慈法师做师父，你的病就会好了。”一连作了三个这样的梦，他就相信了。

他住的地方离我的庙有一千多里路，当时日本刚投降，他一个人向哈尔滨走，在半路上，看日本人投降后，还有武器在军库场，他就到那儿捡了两颗手榴弹，一边走，一边玩手榴弹。晚上，当他睡在外面时，十几条狼来了，把他围起来，从四面八方进攻他，他也不害怕，说：“好朋友！你来了，我给你几个弹吃。”这一来，狼不想吃弹，就跑了。

我看见他这样子，就问他：“你为什么来的？”

他说：“我是来出家的。”

我说：“为什么？”

他说：“有位肥和尚，就是在山门殿里坐着的那位，托梦给我，叫我到这里来找安慈法师出家，我的病就会好了。”

我问他：“你是不是没饭吃，没有衣服穿，没有房子住，才来出家的？”

他说：“不是，就是因为肥和尚指示我三次，所以我才来。”

那时我手上有个馒头，我就咬了一口，在口中嚼烂，然后连口水带馒头吐到地上，说：“要出家，先把这东西吃了吧！”他弯着脖子，望望我，趴到地上拿起就吃了。

我看这个孩子还可以造就，就把他留下，他的病果然在出家后就好了。过了半年，他真地得了五眼六通，什么都可以看见，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通都有了。我就带他到各处去给人治病。治病时，人家就对他来刨我的根底，说：“你现在有这么大的本事，但是听了那么久，不知你师父有没有神通？大家都知道他修行，却不知道他是否和你一样有神通？]

这小孩眨眨眼，对空中说：“大概没有！”很奇怪，他说了这一句话，他的神通也没有了。没有不要紧，但是他这些牛鬼蛇神的眷属，又来把他弄得魔里魔气的。

我看了就想：“岂有此理！他跟着我出家，你们这些鬼又来麻烦！”于是就和他们斗法，斗了二十一天，这其间我没有吃饭，也没有睡觉。最后终于把这些妖魔鬼怪降伏。

降伏之后，以为没事了。可是以后我到东井子（四面都是山，乡村就剩一口井）。我驻脚的屋子，外边只是用木头篱笆扎着，也不挡风，也不挡水，什么也挡不了。那天我带了四位小孩子在这个屋子住下，这家人全都皈依我。因为我在东北常为庙上办事，所以各处奔跑。在那儿住下后，水里的怪物就找机会发水来淹我。

当时上面下雨，井里就水冒出有三丈高，就这么样子，上下来夹攻。北方是睡炕，水来得太急，无法逃跑，人虽然站在炕上，也被淹死。那一次淹死三十多人，房子冲倒八百多间。可是我住的那间房子篱笆虽然挡不住风雨，但是外边有十丈（八十尺），水高，院子只有一两尺水高。

我老实告诉你们：当时我看见下这样的大雨，跟着我这四个小孩子都有五眼六通，于是我们就结上界，所以水淹不进来。这情形和水淹金山寺差不多。这是被水淹过一次，但没有淹死的情形。

第二次水淹的经验，是我从天津搭船到上海，本来航程是四、五天的时间，可是那次船在黑海洋里打转，也不走动，在那儿停留了十多天。当时船上有十四个出家人，米面都吃完了，人人几乎要饿死了。那时我也没有什么咒念，肚子里的东西，甚至黄胆水都吐出来了。我躺在甲板上，就想：“我生来就是要献身佛教，如果佛教不要我，我一个人就跳到大海中，不要让这些人受我连累。如果佛教还用我，我希望观音菩萨显灵，让船平安到上海。我想五分钟后，如果风仍不平，我就跳到海中。”

这么一说，风也息了，雨也停了，船终于平安到达上海，这几十个人也没有喂鱼，没有变成水鬼。这是我惹的乱子，所以我到香港后，再也不敢管闲事，但是偶尔还管一点。到了美国之后，也是高悬免战牌，什么天魔外道来向我挑战，我都向他们叩头，顶礼忏悔。他们看我现在一点本事也没有了。我随时预备他们来向我讨命。在万佛圣城十年，现在退位了，他们要再来找我，我也无所谓，反正我也没有什么事情干了！ 十年建树

万佛城的前途是无穷的，但究竟是光明或黑暗？

就看你们修行的如何。

◎一九八六年七月一日开示

万佛圣城，在不知不觉中过了十年，有的人说很快，有的人说很慢。说很快的人，因为他充满欢喜心；说很慢的人，因为他天天生烦恼的缘故。我也不知快，也不知慢，糊里糊涂就过了十年，但是我还是一样穿衣、吃饭、睡觉。

十年更替，旧的去职，新的上任，前几个月我已经对大众宣布，我要退休了。在没发表之前，连诸佛菩萨、罗汉、鬼神都不知道。为什么？因为我没有动这个念头。七月四号是国庆日，我请实习方丈上位（农历九月十九正式上位），因为有些事要交待，所以提前上位。实习方丈没有我这样民主，他也没有我这么大脾气。大家要好好用功修行，不管新的旧的，都是平等待遇。我已观察他九年，觉得他可以受训做万佛圣城的方丈。

大家只要拿出诚心来，无论谁做方丈，都会得到圆满的成就。万佛城的前途是无穷的，但究竟是光明或黑暗？就看你们修行的如何。好像正在闭关一心背经的人，不打电话，不写信，和外界脱离关系。各位来这里都要发心修行，来这里并不是找娱乐，所以每天早晚课、上殿过堂，都要跟随大家一起做，其余的时间就翻译经典，或负责各部门的事务。不过外来临时的客人就可以方便一些。

抱定三大宗旨

我在东北时，只穿三层布，当时我冷吗？冷！那为什么要这样坚持下去？因为我要“冻死不攀缘”！

◎一九八六年七月三日开示

各位善知识，明天是七月四日美国国庆日，将有实习方丈上位。这位新方丈是很厉害的，还没上位前，就先要杀几个人来祭法。杀谁呢？杀贼！从前做过贼，或者将来要做贼的，都要一律斩首示众。新方丈上位要立法，为什么我从前没有立法？因为我是法奴，所以Everything's OK,no problem.但是新方丈比较专制，因此要杀贼，杀的贼愈多愈好，所谓“斩尽佛教之贼，只留大德高僧。”阿罗汉也译成“杀贼”，所谓“除暴可以安良。”

各位居士注意！不要认为对新方丈奉承，就是好护法。其实，那是绊脚石，障碍法务发展，做方丈的也不可以随便赞叹人，或者毁谤人，也不要被赞叹或毁谤所摇动。你想人赞叹你，就一定有人毁谤你，这是自然的道理。

从前我是马马虎虎，有人骂我，算了；有人赞我，也把它忘了，你现在既然做实习方丈，就要保持莫赞莫毁的宗旨。你不想人赞叹你，你先不要赞叹人；你不想人毁谤你，你先不要毁谤人，所谓“己所不欲，勿施于人。”切记，不要种下不干净的因。

在家居士见到新方丈，就供养他一些特别好吃的食物，这是败坏佛法的行为。若非败坏佛法，就不会锦上添花。方丈不会饿死，就是饿死了也是应该的，谁叫他没修行？并且，若能为佛法而饿死，那真是佛教里的功臣及光荣，所以本会一贯的宗旨是：

冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘。随缘不变，不变随缘。抱定我们三大宗旨。

舍命为佛事，造命为本事，正命为僧事。即事明理，明理即事。推行祖师一脉心传。

谁若单独供养你，就是向你攀缘，打你的主意，知道吗？尤其你是青年人，对这点要认识得特别清楚。我老了，所谓“老而无能”，但青年人不要让肮脏东西围绕自己，应该“冻死迎风站

，饿死挺肚行。”做疾风中之劲烛，烈火里的精金，什么也不怕！

“冻死不攀缘”：这是我一生的写照，我在东北时，冬天、夏天都穿三层布。底下是一层，上面一层是补了丁的，一块一块地捱着补上去。当时我冷吗？冷！那为什么要这样坚持下去？因为我要“冻死不攀缘”嘛！

“饿死不化缘”：我住在香港芙蓉山观音洞时，有两个星期都没有粮食，我就在洞里打坐，等着饿死。当时山下有一位居士名叫劳宽圣，绰号“本地法师”。韦陀菩萨一连三次给他托梦说：“在观音洞里有一位安慈法师，你应该去供养他。”于是这位居士，第二天就背了三十多斤米，又带了七十余元，来到洞里供养我。在这事情发生之前三、四个月，他的腿被狗咬了，中西医生医治数月也治不好，束手无策，韦陀菩萨好管闲事，就对他说：“你去供养观音洞的法师，腿就会好了。”于是他就相信了，然后就送来米和钱。当时我在洞里准备等死，我从来没有对人说：“你可怜可怜我，我已经很多天没东西吃了！”这是“饿死不化缘”。

“穷死不求缘”：我初到广东南华寺亲近虚老的时候，身上不名一文，连寄信的钱都没有。但我从未向居士化缘。所以我这三大宗旨，都是有来历的，不是凭空而说的。现在新方丈上位，大家不要与他单独联络感情，让他对你有特别好感。你若有心供养，可以供养大众，不要单独供养某人。否则，这简直是在害人！破坏佛教的和合。出家人应该抱定这三大宗旨，不要气馁，应做人天师表，与十方魔军斗一斗。有人问：“你教徒弟不是用慈悲喜舍吗？为什么要教他们斗？这不是瞋心不改吗？如何能作人天师表呢？”就因为要做人天师表，所以才要教化魔军！

五欲把灵魂弄丢了

生命不是钱，而是无价宝，不能用来买卖；但是一般人却把自己的生命在世上贱卖，为了钱甘愿牺牲生命。

◎一九八六年七月四日开示

生命不是钱，而是无价宝，不能用来买卖；但是一般人却把自己的生命在世上贱卖，为了钱甘愿牺牲生命。社会上的三教九流，五行八作，无不是为了钱而出卖灵魂，出卖生命。古人有云：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可须臾离也；可离，非道也。”按时下的风气，可以把它改为：“天命之谓钱，率性之谓钱，修道之谓钱。钱也者，不可须臾离也。”所以后门广开，前门紧闭。

现在的学生、老师都在为钱。老师若觉得薪金不够就罢工不干，令学生也跟着受这种思想的毒素，于是把社会也搅坏了。社会坏了，当教授、老师的应当负责任！现在有很多学府，荒唐怪诞，鼓励学生们吸毒、性解放及种种非法的行为。这个时代可能比春秋战国时代更坏，真的是世风日下，人心不古，教授们竟公然批评：这个圣人不对，那个英雄也不好，这个宰相也不对；总之，旁人都不对，惟独他自己对。为什么这样？还不是为了钱嘛！因为如果他对了，那么钱都应该归他了。

世人都迷于财色名食睡，岂知那是地狱五条根。第一是嗜财如命，刚才已讲过。第二是好色。在很多家庭里，丈夫有不少女朋友，妻子也结交很多男朋友，结果闹离婚，孩子被遗弃了，都变成孤儿。这些孩子见到父母这么坏，就照样学，可是后果更是不堪设想。

第三是好名。有些人觉得自己名誉不够响亮，故意要弄得自己鼎鼎大名。但是，把名字弄响了，这个人一下子也就死了。

第四是食。很多人费尽功夫，专享受珍馐美味或营养补品，如满汉全席，一百零八道大菜，简直暴殄天物，折福折寿。谨之慎之！要晓得君子谋道不谋食。第五是睡。有些人对财色名食都不贪，但偏爱睡觉，总是觉得睡不够。所以这五欲把人性都弄糊涂了！灵魂也丢了！结果就迷迷糊糊跑到地狱去了。

不攀缘、不求缘

我是两手空空，一贫如洗，不知经过多少艰难困苦才创办万佛城，但我从没有向人告过艰难、求人援助，也没有向人化缘。

◎一九八六年七月五日开示

各位善知识，不知不觉万佛圣城已过十周年了。在这十年之中，经过的困苦艰难，重重无尽，可是我没有向各方去攀缘、求缘，也没有不择手段地和社会拉拢关系，或结交官属、逢迎权贵，曾经有人想介绍我和加州州长和美国总统见面，我都谢绝了。不知各位还记得吗？一九七九年圣城开幕典礼时，从马来西亚来了数百余人，加上从香港、台湾、三藩市、洛杉矶各地来赴会的善信，共计有数千人。那一天，我对大家讲的第一句话是什么，我还记得很清楚。我说：“我这一生最看不起有钱人，为什么？因为你有多少钱，就有多少罪业跟着。”

这一下子马来西亚有一百多人，要来斗争我说：“我们都是有钱人，我们都来拥护你，你还骂我们，这是不对的！”他们想要和我讲道理，又不敢公开来，就先去请教他们的团长兼顾问达摩难陀法师。

达摩难陀法师听了之后，就呵斥他们：“你们都活到七、八十岁了，对事情也不分好歹。我当

时坐在宣化法师旁边，他讲的话，每一句都是正法。你们如果要斗争他，我就不和你们在一起，或是你们走，或是我走！”这些人见他们的顾问如此反应，才没来斗争我。达摩难陀法师那次法会，是来接受法界大学所赠荣誉博士学位。

凡是来到万佛圣城的人，应该拿出一分力量，负起一些责任。我是两手空空，一贫如洗，不知经过多少艰难困苦才创办万佛城，但我从没有向人告过艰难、求人援助，也没有向人化缘，现在我已经退位，新方丈上位，以后他怎样做，我就不管了，因为“不在其位，不谋其政。”

各位居士到了万佛城，不要在万佛圣城找便宜或利益，贪心比出家人还大，终日念贪心咒、争心咒，说万佛城对你们不慈悲。你们跑到万佛城来贪、来争，这是找错对象了。凡是皈依我的人应该想一想：“万佛城给你多少？你们对万佛城贡献了多少？不要到了万佛城，就指责万佛城对不起你们，你们究竟对万佛城有多少贡献？这样想清楚了，看看自己是不是心安理得？

万死千生百磨练
我献身佛教，佛若不用我，我死也无所谓；
若用我，即使我不会挑，这病也会好的。
◎一九八六年七月六日开示

万死千生百磨练，这个对联是我一生的写照，我经过千辛万苦才有万佛圣城，所以你们不要把它拆毁了。

我十五岁才读书，就学对对联，我很喜欢这门学问，一开始就对它有亲切感。那时全班有三十多位同学，当他们对不出来时，都找我帮忙，我就模仿他们的笔迹为他们对了。这不但可以训练我的思路，并且也开扩我的心量。

我在十五岁读半年，十六、十七岁各读一年，在私塾里读四书五经。十八岁我就教书，我一个人教三十多位学生，把所学的都教给他们。学生都是贫寒子弟，所以我就义务教学。

有一天，在这三十多位学生中，忽然有几十个人生了羊毛疔。这种病说起来很怕人，发作时，先是头痛难忍，若不会治，三天一定会死亡；若会治，即刻就可以痊愈。当时我会治这种病，就用一根火柴，向前胸口所起的疙瘩一按，如果出现一个坑塌而不鼓起，就知道那是羊毛疔。接着就拿一根锥子往肉一钻，往前一挑，然后用刀把此肉割掉，肉里有很多毛；然后流出一点血。一定要照这个方法，前挑七、后挑八。你问为什么要这样？你问我，我是好读书，不求甚解，我也不知道为何缘故；但一挑之后，病就好了。

有一位学生，我很喜爱的，他不但守规矩，又会念书，聪明而且懂事，我选他做班长，也很摄受他。他也得了这个病，所谓“关心则乱”，我很关心他的情形，就着了急，晚间放学后，我自己也生了羊毛疔！这个病也有个鬼，有传染病菌，在山间得这种病的，很快就死亡了。旁人得这种病我可以挑，但自己的刀，不能割自己的肉，我自己可以挑前面，但不能挑后面。这时怎么办呢？

我头痛得快要爆开了，我自己一想：“我是要献身于佛教，现在我病得这样子，是一定要死的。”所以我开始讲鬼话，也可说讲神话或菩萨话，你怎么想就是什么，也可说是糊涂话或笑话。我心想：“我献身佛教，佛若不用我，我死也无所谓；若用我，即使我不会挑，这病也会好的。”如此就勉强睡着了。睡一阵子就被惊醒，因为呼吸困难，好像要窒息了。我醒时觉得脑子很大，呼吸困难，喉咙有东西阻塞着，一用力就咳出一团团的毛，全咳出来后，我的羊毛疔没挑就好了。这就是万死千生中的一死，今天我告诉你们，我出此对联的原因。我现在已退休，若记得一点，就告诉你们一点。

怎样学戒律？
万佛圣城六大宗旨，就是戒律。

◎一九八六年七月七日开示于加拿大卡吉利华宗佛教会问：我们希望师父指示我们，如何令正法久住于世？
答：你们能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，这就是正法住世。
问：我们不知怎样学戒律？
答：万佛圣城六大宗旨，就是戒律。

不争，就是不犯杀戒。为什么要杀生？就因为要争，你争我夺，就发生杀人放火的行为，不争就不杀，这样就把杀戒守住了。

不贪，就是不犯盗戒。为什么要偷盗？皆因贪的缘故，贪人物为己有。若不贪，就能守持不盗戒。

不求，就是不犯淫戒。男人追女人，这是求；女人追男人，也是求。求之不得，就神魂颠倒；甚至在梦中，还在追求，身心不宁。

不自私，就是不犯妄语戒。为什么要打妄语？因为要保持自身的利益，所以到处骗人说假话。如果不自私，到处可以说真话，没有欺骗的行为。

不自利，就不犯酒戒。饮酒的人，认为饮酒能令血液奔腾，对身体有益处，一定能健康。喝醉

的时候，觉得自己飘飘然成为神仙，这是喝酒人的妄想，也是自利在作祟。

不妄语，在前边所说五项中已经包括了，为了特别强调打妄语的坏处，所以又加这一项，做为警惕。

如果能真正不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么社会必定安宁，家庭必定幸福。

世界上的人，若能严守五戒，没有杀、盗、淫、妄、酒的行为，就没有烦恼，没有忧虑了。所以说这六大宗旨是最妙的法门，又可以说是“无上甚深微妙法，百千万生难遭遇，我今见闻得受持，愿解做人真实义。”

再说一句，身为佛弟子，最低限度要严守这五种基本大戒，彻底实行，才能安乐自在。假设这五种戒都不能守，那么比丘的二百五十戒，比丘尼的三百四十八戒，更为困难，所以本师释迦牟尼佛在双树林入涅盘时，便对阿难尊者说：“以戒为师。”由此可知，戒律是如何之重要！

扭转乾坤--守戒律

你不守戒律，并不是其他人受伤，而是你自己自性受伤。

一九八六年七月九日开示◎

现在是末法时代，但是佛教徒应该打起精神，立金刚不坏的志愿，将末法转为正法，做一个真正的佛教徒。如果大家都往真的去做，就可以将末法转为正法；如果佛教徒不认真，不脚踏实地去行持佛法，那正法也转为末法。为什么？因为人正法就正，人偏法就偏。人偏就是人不走正路，不持戒律，尽找戒律的窟窿，就像法律是维持社会安定的，可是有些人专找法律的漏洞，专落犯法的事，这样法律也不存在了，把世界也影响坏了。

身为佛教徒，若不拿出真心来为佛教努力工作、牺牲，那佛教怎么会发扬光大？想要佛教发扬光大，并不是学咒、学神通、学密宗，或各种奇怪的东西，学鬼上身、学画符等；最重要的，就是要学佛所留下的戒律。我们若能依教修行，就是正法住世；若人人不守佛的戒律，那就是末法。一切唯心造，法就在人的心里，人为何走到末法时代？因犯戒的人多，守戒的人少，知道戒的人多，明白戒的人少。因此就弄得人迷迷糊糊，你说他明白，又不完全明白；你说他不明白，他又知道一些皮毛，一知半解。

什么是戒律？就是止恶防非，不做一切恶，防止一切过错；也就是诸恶不作，众善奉行，做一切善事，而不做一切恶。

佛所说的五戒是非常重要的，这是人人都懂的，并且与我们每个人都有切身的关系。你若守规矩不放逸，这就是在自性上增加智慧。守戒律就能生定，一生定就有智慧；若不守戒，就没有定，没有定就没有智慧。守戒就像晴天万里无云，若不守戒，如杀生、偷盗、邪淫、打妄语、饮酒，胡作乱为，这都是在晴空中生出乌云。一生出乌云，就将太阳遮上，你就见不着光明。见不到光明，这就是黑暗，黑暗就是愚痴无明。甚至将人身丢了，而跑到猪的肚子去做猪，到牛的肚子做牛，到马的肚子做马，这都是人自性化学工厂里科学的成就，试验的成果。

人持戒，就是清净自性，将自性黑暗一扫而空；人若不守戒，乌云就重重无尽，一日不守戒，一日就多生出乌云。人不守戒，就在自性上生染污的乌云。你不守戒律，并不是其他人受伤，而是你自己自性受伤，所以一定要严守戒律。你能持戒就是正法，不持戒就是末法。

直心无恩怨

若公平，则一切如意吉祥；若不公平，麻烦便出来了。

◎一九八六年七月廿二日开示

在佛教里，对人对事都要本着慈悲喜舍四无量心。处理事理，要用折摄二门，若是恶性比丘，大家可以默摈之，谁也不理睬他，这是对极难教化的比丘而言。若是有些有心、或无心坏法的破戒比丘，这时持戒比丘就应该用慈悲喜舍的心量去帮助他。有时用驱遣法（迁单，令他忏悔，改过自新），有时用诃责法（严厉诃斥之）。但不要公报私仇，不能因为你与某人不和，就吹毛求疵，故意找他的毛病，必定要用直心无恩怨、不偏私的心来主持公道。若公报私仇，一见到他便反对他，这是大错而特错。

譬如，你见某人不顺眼，便左一斧，右一斧，把他差点儿劈死，以报仇雪恨。这是大错！我们研究佛经，应该大公无私，完全为帮助这个人，运用折摄二门，或是严厉，或是软言悦语来开导他，这些都是方法。

切不能到处说人这样不对，那样又不对，这是错因果。应该运用大公无私、慈悲喜舍之心。若懂得运用折摄二门，你就是善知识；若不懂得用，就是恶知识，差之毫厘，谬之千里。不做错，便合法；做错了，便不合法。不合法，就造罪业，愈造愈深，罪业益深，怨恨愈增。在佛教里头就结怨，这样将来总不能摆脱，总是被业缠身，想要修行，魔障便来。为什么？因为你不公平，若公平，则一切如意吉祥；若不公平，麻烦便出来了。

修道人的绊脚石

为什么有这么多毛病？就因为有自私心作怪。

其实真正的敌人不是魔王，而是自私心。

◎一九八六年七月廿八日开示

我们修道人勇猛之心易起，永久之志难立，也就是说一时的发心，谁都可以办得到；天天能照着自己的志愿和宗旨去做，这就不容易。因为人不能恒常不变，明明知道修行是好事，可是时间一久，就懈怠下来，把道心忘了，让自私心当权。修道人能把自私心除去，什么问题也没有了，什么麻烦也没有了。若无自私心，也就不会争、不会贪，或有所求，也不会有一个大我，也不会想自利，更不会打妄语。为什么有这么多毛病？就因为有自私心作怪。什么是修道人的敌人？其实真正的敌人不是魔王，而是自私心，你的自私心就是你的恶知识，它令你把道心忘了，自私心一起，则一举一动，一言一行都是自私，所以做事也不成功，把事情弄坏了。就是成功，也是虚妄的，因为它不是从真实的功德和智慧所得到的。

人为什么没有真正的智慧？也就因为自私，所以始终也没有得到真正的智慧。时间一久，修行人道心退了，把初发心忘了，所以就拖泥带水，不干净俐落，就是修道人的一个大障碍。这个大障碍是从什么地方生出来的？就是从自私心生出来的。你能觉悟到这几句话，把懒惰虫撵跑，那就会有大收获。

佛教徒的本色

在万佛城，一点人情也不讲，完全讲佛法，不拿佛法来送人情。

◎一九八六年七月廿九日开示

在万佛圣城，谁也不可以给人戴高帽，说一些谄媚流俗拍马屁的话。过去为什么有些人还俗了？就因为喜欢戴高帽。这里出家的人，包括新方丈，都是青年人。你若谄媚他，就是想快点送他往生。在万佛城，一点人情也不讲，完全讲佛法，不拿佛法来送人情。我也不准我的皈依弟子到处去给人戴高帽子，这是最丑陋的行为。我一向的宗旨，不赞叹人，也不故意毁谤人，我说的话都是事实，不可增，也不可减。所以在万佛城，没有人说“多谢”这两个字，所谓“直心是道场”！

当我一购得万佛圣城时，我的皈依弟子都怕来接近我，怕我累赘他们，向他们要钱。他们说：“那地方这么大！看他一年之内必定破产关门。”可是，我一向抱着“冻死不攀缘、饿死不化缘、穷死不求缘”的三大宗旨，向谁也不低头。我老实告诉你：不单不向人低头，就是向菩萨叩头时，我也不说：“菩萨！求你帮帮我！这次我不行了…”就算再苦、再困难，我也自己承当过来，不教旁人知道。要人可怜，这是个什么出家人啊！就凭这一种精神，我才敢说：“不准三藩市地震。”

主观智能推动力

一个人能听这么多人发挥各人本有的智慧，这是古今未有的方法。

◎一九八六年八月六日开示

主观智能推动力，这种讲经方法是空前未有的，但不能说绝后。按着这个方法，每个人都可以发挥他个人的见解，说出自己的心声，表现出自己的智慧。我听你们这么多人说这么多法，虽然不能说我得益良多，但是也受益不少。十多年前，我天天做老师给你们讲经说法；现在我是学生，而且是刚刚开蒙的学生，向你们各位学习，这真是不可思议！做老师又做学生，但是若有做老师的架子，是不能办到的，各位要注意这点。

各位若不出来讲法，我向你们叩头，再不出来我就跪着。现在有很多人争先恐后出来讲经，这都不是一朝一夕的功夫。我听你们讲法，如得甘露法味，法喜充满。今天各位所讲各有所长，各有所短，应该互相取长补短，取折中的办法。自己所讲的觉得有道理，更应该嘉勉；若讲得不如旁人，不妨取旁人的长处来补自己的短处，这是为学蒸蒸日上的精神。

切莫自满、自夸、自生骄傲心，否则就成了障道因缘，所以大家要集思广益，以众人的智慧为智慧，以众人的见解为见解。一个人能听这么多人发挥各人本有的智慧，这是古今未有的方法，将来就不知道了。

再者请法的方法，本来无论在何处讲法，应该有人来请法，但是现在一般人只知道讲法，而不知道请法。现在万佛圣城把这个请法的方法重新复兴起来，恢复佛制。

研究佛法，要精益求精，每天要求进步，不可以见难而退，那就永远不能明白佛法。所以每个人都有机会来讲经，每个人都有机会来讲公道话。讲公道话，就不需要互相吹捧，互相戴高帽子，否则不能明白佛法的真义，在这里就是老老实实，说真话，言真理，应该扼要地讲，不要东扯西拉，绣花长叶，只需将经典真义讲明白就好了。

等所有的人讲完之后，男、女界应该各有一个人出来做总批评。这个批评不是恶意的批评，而是善意的、建设性的评论。谁讲得不对，都可以提出来指正，这是切磋琢磨，互相矫正不对的见解。因为当局者迷，旁观者清。但是不可以给人戴高帽，要单刀直入，开门见山。

如果认为所批评的不合理，还可以讲。这不是辩论，而是要一针见血说出不对的地方，这才可以在大冶洪炉里锻炼出精金来。就好像在少林寺要打出木人巷，在木人巷锻炼出真功夫，若打不出还要重头再炼；打得出就能在世间乘风破浪，宏扬佛法。这是好办法，能破除我相，不可因为人批评我，就觉得不好意思，或我指出旁人的缺点，又怕人受不了。这是真之又真，实之又实，老老实实，不可以有一点夹杂不清及造作。

从古以来，我相信从没有过这种讲经方式，在美国是特别开此风范。美国是民主国家，所以大

家要讲真话，拿出真诚心，在美国宏扬佛法，到处要讲真话，要入水不溺，入火不焚，刀枪不入。不要讲虚伪的话，不说讨好人的话，叫人对我有好感。我讲真话，即使你杀我也无所谓，没关系，要有这种精神来讲真话，即使死也死得其所。要拥有这种评论的精神，不要忧前顾后，畏首畏尾；否则就不明白佛法。

“损法财，灭功德，莫不由斯心意识”，就是你的心、意、识把你害死。“是以禅门了却心”，所以参禅的人不用心意识，什么都不想，不考虑，常参“念佛是谁？”这是溯本穷源，找出本来的源泉，本来是怎么一回事。所谓“专一则灵”，专一到极点就豁然贯通，就开悟得大智慧。

现在一般人都假借开悟，或找人证明自己开悟了。因为人人认为开悟是好事，修道的人还忘不了这只是好名词。如果说人开悟之后变成狗，他就不会说自己开悟了。谁自称开悟，这都是无知到极点，为什么要自卖广告，告诉别人，这是什么意思？这就是攀缘，自己打锣打鼓。如果真明白，就不可以搞名搞利，自私自利。每个人要拿出精神来为佛教做事，不是这也怕，那也怕，怕树叶掉下来把脑袋砸碎了。

讲经要讲扼要，不要噜苏，所讲的一定要与经义有关连，切不可带笔记上台。抽签抽到谁时，一定要上来讲，不可以推诿，这是违背法令，不尊重法。这是一种天命，抽到谁就要上来讲，不来讲就违背公共法。无论哪一位，不可以说我今天不讲。有这种行为，无论讲得多好，也不给他打分数。即使没有预备，能出来讲，这才算；有预备出来讲，这不算。拿一张纸上来讲，也不给打分数，为什么？因为你不合规矩，拿一张纸上来念，这是欺骗大家，尽胡闹。没有注意听讲才要带张纸。我们不是open book test.

所讲的，如果知道，就说你所知道的；如果不知道，就不能说知，不可以冒充的。你本人都不知道到底是怎么回事，谈玄说妙做什么？这样囫囵吞枣，说出来有什么真正价值？所以要有真知灼见，不可以画蛇添足。

这个讲经的方法，让每个人发挥他本有的智慧。男界当一个人在台上讲经，另一个人就应该坐到台下等待。女界也是这样，这样大家就不会打妄想：“下一位轮到谁讲？”若先出来等着，能令大众安心，你自己也可以藉这个机会静一静，预备说法。虽然不是人人都在揣测：“下一位轮到谁？”但其中也有人很焦急不安。“天下本无事，庸人自扰之。”本来没事，可是人总要找点事情干，所以遇到任何情形都生大执着。

本来我们这个讲经的方法很自然，智者见智，仁者见仁，深者见深，浅者见浅，各有所长，人人所讲的道理都不同。我们取诸一炉而共冶之，集合众人的智慧，集思广益。这样没有智慧的人也变成有智慧了。为什么？因为他学习的机会多了，就渐渐生出智慧。在这里大家取长补短，根据逻辑和真理，便能很快深入经藏，智慧如海。既然智慧如海，遇到任何问题也可以迎刃而解，犹如镜子，一照即了，事来则应，事去则静，这对研究佛法是很重要的。

还有一点，你们上台练习讲，如果有口头禅、口头语，或其他不端正的小动作，都要除去。这里是一方面学习讲经文，一方面学习在大众中演讲的法度。我看大家是一天比一天进步，慢慢走上正轨。还有，不会中文的人，必定要讲中文；不会英文的人，必定要讲英文。这里有很多西方人，从前都不懂得讲华语，但现在都被逼得学会了。我有一个弟子，他最喜欢吃糖，但他宁可不吃糖，也要学会讲中文。现在他能讲了。在此地，西方人应该讲华语，中国人应该讲英文，使东西语言互相交流，打成一片。最低限度，你们应该懂两国语言。若能继续学多一点，如西班牙文、法文、德文、义大利文等，将来对外弘扬佛法就很方便。不要忽略这一点。我很惭愧不懂其他国家的语言，最近到印尼去，不懂印尼话，犹如聋子。你们是青年人，现在给你们机会练习，将来堪为佛教的栋梁，这是我对你们的期望。

不守戒就是末法

受戒后要本着“止恶防非，诸恶莫作，众善奉行”去做，那就是守戒。

◎一九八六年九月三日开示

受戒后要守戒，戒就是诸恶莫作，众善奉行；戒就是止恶防非，停止一切诸恶，奉行众善，防止犯错。受戒后要本着“止恶防非，诸恶莫作，众善奉行”去做，那就是守戒。在行为思想上尽量把恶停止，尽量去做善，帮助旁人。要时刻防备自己有不合理、不合法的思想和行为。这就是戒的意义。佛子持戒要注意此点，看自己能否照着去做？

各位皈依三宝后，对佛法僧要时刻存着恭敬心。因为一切唯心造，如果心常恭敬三宝，久而久之，自然与三宝合而为一，而成为佛宝、法宝、戒宝。皈依三宝后，遇到佛像都要恭敬礼拜；佛经都要放在世俗书的上边，及尊重的地方，佛经最好尊重整齐地放好，不可以放在楼梯边人走路的地方，要放在干净的地方。要时刻尊重佛法僧戒，切不可存轻慢之心。

持戒就是清净自性，把自性所有的乌云黑暗一扫而空，不守戒乌云就重重无尽。越不守戒，乌云越多，就好像天空的乌云一样。人不守戒，则在自性上产生染污的乌云。你不守戒，不是别人受伤，而是自己受伤，自己的自性受伤。所以我们必须严守戒律，持戒就是正法，不持戒就是末法。

我们听闻佛法不要贪多，最重要要止恶防非，能知能行，诸恶不作，众善奉行，这就够了。当佛要入涅盘时，阿难尊者以四事问佛，其中问到当佛在世时，佛弟子以佛为师；佛入涅盘后，

我们应以何为师呢？当时佛郑重地告诉出家、在家弟子要“以戒为师”。所以我们念皈依时，也念皈依戒，就是以戒为师。你想真正学佛法，就要以戒为师，不是在口头上说戒、戒、戒，要在心里戒。

五戒不犯，心里就光明。犯戒的人，你听他讲话，就知道里面总有个鬼，他讲话不能扬眉吐气，理直气壮。他后边总是有一根绳子在拉着他，就好像鬼拉住他的尾巴，叫他害怕。

无论我到什么地方，不知道为什么？虽然我身上没带枪、子弹等等武器，但有些邪里邪气的人，见到我就害怕，甚至害怕得战战兢兢的，连话也不敢讲，看也不敢看我。今天我告诉你们为什么？因为他们不守戒，一天到晚住在乌云里，在黑暗里躲着，见不到光。

不守戒就是末法的表现，你们要护持正法，就要守戒。守戒不是叫人守，要自己守。不守戒，自性就受伤；自性受伤就是染污、黑暗，就好像镜子上盖了很多尘埃，照不见人。我们自性就像镜子一样光明，我们原本都有大圆镜智、成所作智、妙观察智、平等性智，自性是光明无量的，但因为不守戒，光明就显不出来，记忆也不好了，什么都不好了。为什么人愚痴？就因为不守戒。还有现在有一些弱智儿童、低能儿童，也是因为前生不守戒，所以就和马、牛一样愚痴，虽然有人身而无人智，不但愚痴而且颠倒。

就像今天有个人来问我，他是第几地菩萨？根本他连菩萨的边都还没有摸着，就问自己是第几地菩萨？你说可怜不可怜？这一类人都是不守戒，所以变成神经发狂。

佛就是大智慧，谁有大智慧，就像佛一样。不能成佛，就是因为不守戒。佛生生世世都是在守戒，戒丝毫也不犯，所以证得佛身，有三身、四智、五眼、六通。要是每一个人都能诸恶莫作，众善奉行，这就是守戒。

最大的布施

最后做总括性的评论，这更是法布施中的法布施，是行菩萨道的一部分。

◎一九八六年九月廿八日开示

“诸布施中，法布施最”，这是最大的布施，能成就人的法身慧命，好像在人面前燃了明灯。所以佛一生之中没做旁的，只是讲经说法。我们是佛弟子，如果不学讲经说法，不学讲真实话，那么究竟跟佛学什么呢？

现在每天晚间的讲经法会，都由大家轮流上来讲。最后，还有人做总括性的评论，这更是法布施中的法布施。人没走到正路上，你扶他一下，令他走回正路。所以做这种评论，是行菩萨道的一部分。

你要真正帮助他人，真正成就他人，而行法布施。不要漠不关心，否则这就不是真修行。回想当初，你们谁也不愿意出来讲，但现在都认识了。出来讲不必害怕，没有人打你、杀你。就算做评论，也是善意，不是恶意，说：“我觉得某人不对，便要压倒他。”反而应该把他扶起来，因为不忍他倒下去，不要你看我，我看你，就怕上来评论。就算你评得不对，大家仍然可以听听你的看法。要精益求精，毫无渣滓，像大冶洪炉炼精金，要纯一无杂。

现在你们觉得这不重要，将来你到外边去弘法，才知道重要性。你讲错一点，会令人退失菩提心；若讲对了，会令人发菩提心。所以现在要老老实实来练习，不绣花、不长篇大论，好像写文章，只要讲出经文的义理和重要处就可以了。

锻炼智慧

大家要审察，上来批评的那个人，其评论是否正确？见地是真？是假？

◎一九八六年十月五日开示

在这个讲经法会里，人人都有机会讲，所以每个人的智慧也露出来，每个人的愚痴也露出来了。人如果有真智慧，想藏也藏不住，起初能藏匿三、五天，久了也藏不住。反过来说，愚者本来想装聪明、作状，但是学来学去总也不自然。

这是真考察啊！现在还加上最后评论这个项目。你若讲得马虎，还有人批评你。但是做评论的人不要噜苏，讲得比说法者更长。且看古人评论文章，如画龙点睛只用一两个字，就简而赅之，包罗万有。不须要画蛇添足，“画公仔画出肠”。大家还要审察：上来批评的那个人，其评论是否正确？见地是真？是假？正如人指路，指得对，还是不对？

我们天天在大冶洪炉里炼，一点渣滓，丝毫肮脏的东西也不能存在。专心学佛的人，不论旁人讲得好或不好，他都是注目凝神，洗耳恭听；不注意的人就睡觉去了。这是考验，把真与假都锻炼出来了。

讲法的宗旨

修道修什么？就是注重德行。

◎一九八六十月十八日开示

佛教是出世法，我们不批评那个政党的好坏。因为法尔如是，世界的趋势是这样，一切的万事万物都是在说法，可说是前因后果，在无量劫以来种下了这个因，所以要结这个果，所谓“如是因，如是果。”没有丝毫差错。可是在一般人的见解上，却有对或不对的分别。不管对或不对，那是“仁者自生分别”。所以我们研究佛法，完全为了研究孔子的道理、老子的道理，和

佛教的道理。不提任何政党的行动，因为我们不搞政治，也不是藉着佛法来发挥自己不平的气。学佛法要把不平的气先平了，我们不偏左，也不偏右，这是我们讲法的宗旨。

还有，我不欢喜人来拍马屁，我不要人赞叹。人毁谤我，我很高兴，但我最讨厌人当面来赞叹我。我不愿意神化自己，我自己根本和虚空一样，无形相、无偶像、无东西南北、无人、无我、无众生、无寿者，那又为什么要有个“我”？若是有个“我”，就不会到美国来。我不是到这儿来掘金，三藩市虽然叫旧金山，但我连金粉也不要。我又不会讲英文，一个ABC也不懂，那我来这儿干什么？就因为我要在这里开辟新天地，把佛教传到全世界去，这是我的愿力。

我不愿在任何地方抬高自己的身价，也不要突出。我不觉得我比某一个人高，比某一个人大，比某一个人有智慧。这样想，那就完了，就自满了。自满的人一定不会有什么成就，人要“有若无，实若虚”，有道德像没有似的，有智慧像没有似的，切勿自满。人一自满就自大，自大就成个“臭”字。

所以我们人人要尽量学六大宗旨：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，要尽量做到这六个原则。若做不到这六大宗旨，尽管你有什么才华，也没有什么真智慧，甚至口若悬河，辩才无碍，我也不欣赏。我这个人只认识老实人，不认识狡滑人。以后无论哪一位都要老老实实，不要以为自己有什么了不起。你就是了不起，也不需要那样光芒外露，不可一世。这种人在佛教中不可以存在的，早晚都会失败的。

所以我告诉你们要在佛教中建功德，一定要学习古来大德的态度：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这才算得上真正学佛法的资格。要不然讲得再好，一点用处也没有。你骗人只可以骗一时，而不可以骗永久，所谓“路遥知马力，日久见人心。”修道修什么？就是注重德行。

什么是第一念?

人堕落地狱，也是从第一念开始，但那一念属邪、属阴、属下流，才会逐步向地狱走。

◎一九八六年十一月十日开示

弟子问：什么是第一念?

上人答：就是本来的一念，不假思索，不用心意识就明白了。凡是去想，都是人心，不是道心。第一念是第一义，不落二落三。

弟子问：平常我们见到好吃的东西，第一念就想去吃它；或漂亮的东西，立即想拥有它。难道这也是“第一义谛”吗?

上人答：不是的，不要弄错了。所谓第一念是开本见知，是你的真心流露，本来面目。贪吃、贪好的念头都属于妄心、贪心，不是真心。譬如我们在这里研究真理，是属于阳的一面，贪吃、贪好的心，是属阴的一面，所以不能称为第一义谛。一定要趋向真理、光明才算，关键在于上达或下流。要知道人堕落地狱，也是从第一念开始，但那一念属邪、属阴、属下流，才会逐步向地狱走。所以要把基本问题分辨清楚，不能笼统混为一谈。

弟子问：曾有人问：佛教说“人身难得”，“一失人身，万劫不复。”那为何现今世界人口剧增呢？显然出生的人比死亡的人多，佛教做何解释?

上人答：现在人口繁殖率虽高，但你怎知死去的众生不比生存的人多？这数目的总数无法准确计算出来，也不能以科学证明，只能以譬喻言之。佛在世时，一次从地上抓了一把土，说：“得人身者，如掌上土；失人身者，如大地土。”世上生存的人口似乎无量无边，但你怎知失去人身的不比这数目更超出无数倍呢?

从前死亡的人没有现在那么多，现在死于风灾、火灾、汽车、飞机失事、战争、核子爆炸的人也无法统计。而且这些死亡的人，失了人身后，很可能不再做人，或者投生去做蚂蚁、蚊子、猛兽－－这个数目又怎么能拿出科学证据呢?

父母生育孩子，怎么忽然就有知觉呢？这些问题都是最根本的问题，但一般人却忽略而不去研究。虽然现在人口暴增，但失人身的众生比从前多，从前没有那么多蚂蚁、蚊虫及其他害虫，你怎知湿生、化生、卵生的众生不是人变的呢?

人失去人身后，性化灵残，一个人的灵魂，能化成好几种动物，甚至化成八万四千蚊虫。因为智慧分薄了，所以变成冥顽不灵。若想再恢复人身，就要在“化学工厂”里重新化炼，可能需要一段漫长的时间。

还有一点：人结婚多一次，死后他的灵魂就要被分割多一截。譬如，一个女人曾跟多少男人结婚，死后便有电锯把她的灵魂割成多少段，分给这些男人；男人若跟很多女人结婚，果报也是如此。另一个大问题是堕胎，堕胎就是失去人身，现在单是因堕胎而死亡的人，就比活着的人多啦!

至于无情的众生，能不能恢复灵性呢？可以的，若遇着适当的人对它说法，如“生公说法，顽石点头。”也可以恢复灵性，但要遇着圣人、罗汉，才有这个机缘。

弟子问：现在一个核子弹爆炸，便死去几百万人，究竟有什么方法统计有多少人死亡?

上人答：从前世界没有钱，人做买卖都是以物易物，很简单。现在什么都要用钱来买，钱不是真的，只是人工做成的一张纸，哪有真正的价值？所以要破执着，一旦看破放下，什么都不要了。男女、玉帛，都是执着，就像演若达多，明明没有丢头，却跑到外边到处找头，真没意思。现在人人都找钱，连和尚也天天找钱去了。

办学的目的

只怕你没本事，你若有才干，有能力，就可以向全世界人类伸出援手，帮助利益人群。

◎一九八七年一月十五日开示

育良小学－－就是教育出世界的栋梁之材，教育出世界良善的国民，也教育出世界优良的人种，所以叫“育良”。

培德中学－－因为我们人生来德行不能说没有，可是不一定圆满具足，所以必须要修福修慧，培植德行。所谓“百行孝为先”，所以育良小学提倡孝顺父母，中学则提倡尽忠于国家。先从家里尽孝，进一步要关心爱护国家，以备将来替国家服务。所以现在必须敦品立德，建立良好人格，所以叫“培德”中学。

法界佛教大学－－德行培植圆满了，然后才进入大学。在法界大学受教育。只怕你没本事，你若有才干，有能力，就可以向全世界人类伸出援手，帮助利益人群，这是我们办学的宗旨。

伟人的基础

要存一种至大至刚的做人态度，把人格的基础建立起来。

◎一九八七年一月十六日开示

各位青年、小朋友，你们应该效法圣人，效法先哲，效法顶天立地的大丈夫，效法古今中外的大英雄，效法世界最伟大的领袖，为所有的人类谋幸福。所以你们正在打地基的时候，要好好把你们人格的基础建立起来，将来为整个世界的人类服务，利益所有的人类。要立定这样的目标，不要自暴自弃。

当你们上来讲话的时候，要有朝气勃勃的态度，不要怕丑，不要想我讲得好或不好。好、不好都没有关系，就是讲心里要讲的话，要直心是道场，也就是说真话，不要说假话，不要尽说讨人喜欢的话。你要说的话就应该说，不要说的话就不说。

要“富贵不能淫”，即使将来富贵的时候，也要守规矩，不淫乱。“贫贱不能移”，就是无论怎样贫贱的情况下，也不要改变志气，摇动你们的宗旨和目标。“威武不能屈”，就是不要被任何威迫利诱所屈服。要存一种至大至刚的做人态度。现在就把人格的基础建立起来，将来做一个世界轰轰烈烈的大人物。你现在若能存这种志愿，将来一定会有良好的前途，所谓“鹏程万里”。

立定正当的目标

这个世界之所以坏，无非坏到“名利”两个字上。

◎一九八七年一月十七日开示

我们的身心和行事，都要有一个正当的目标。正当的目标就是将来怎样能帮助所有人类，利益所有人群，不要叫人家来利益自己。叫人家来利益自己，就是个废物，是个没用、没有志气、优柔寡断、萎靡不振的人。你们不要这样，要立定做人的目标你们在学校里，要专心致志研究学问。学习英文要特别努力，学习中文也要用功，不要把宝贵的光阴空过。少年是黄金时代，这时把目标立正了，将来一定会成为世界上的伟人。你若是把目标立得卑鄙下流，譬如立志将来做个医生，好赚多一点钱来享受，这就是错误的观念。或者立志将来做个科学家，研究出一些怪物来控制整个世界，这也是邪知邪见。

总之，无论你学什么，学医生也可以利益人，学科学也可以利益人，但要把它用到利人的那方面。医生应该以救治疾病为宗旨，不应以赚钱为第一；科学家要研究出对于世界有利益而无害处的新发明，不应为着赚钱，为着私人享受，这是很卑鄙的思想。

人应该有伟大的思想，立伟大的志愿，不应该只知道赚钱，你要知道“名”、“利”两个字把世界上所有人都害死了。世界为什么有战争？都因为这个“利”、这个“名”。为什么你杀我，我杀你？也为着这个“利”、这个“名”。名利两个字实在把人支配得糊糊涂涂，颠颠倒倒。所以我们学习的时候，要注重“明理”，要明白一切的道理，把待人处世道理也要弄明白。

古人读书不为名利，而现在的人读书却为名利。我得到博士学位，这是一个“名”；我钱赚得多了，这是一个“利”，都是名和利在那儿搞。这个世界之所以坏，无非坏到“名利”两个字上。人人醉生梦死，就为着求名求利。所以古人说这个世界上只有两个人，一个求名，一个求利。我们不要跟着这两个人来跑，要不求名、不求利，总要志在利益全人类。

你们现在年纪还小，若能存有不求名利这样的思想，将来一定会对整个世界都有利益。

福德刀断烦恼发

如果没有情爱，那就没有亲疏远近，世界就大同了。

◎一九八七年一月十八日开示

福德刀断烦恼发　智慧剑斩情爱丝

从今跳出轮回网　直趣无上大菩提

今天庆祝弥陀诞，要知道为什么要庆祝？因为阿弥陀佛于我们众生有大恩德，把我们从苦海里救拔出来，接引到西方极乐世界去。那里无有众苦，但受诸乐。我们若能每天念十万声阿弥陀佛名号，那就是天天都在庆祝佛诞。到了临命终时，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，如入禅定，往生极乐。

今天有人出家，所以说偈以勉励之，现在向各位浅释偈颂的意思。

“福德刀断烦恼发”：这把刀能剃出家人的头发，必定是要有福的。而出家的人，也必须要具足德行，才能够落发。所以人有德行，刀子也有福。所以这把刀从今以后可以休息了，不要再用它做别的工作，应该把它收藏起来，将来建宝塔时，就可以将这些剃刀放进宝塔里，当做法宝供养。你为何有烦恼？有人说：“我没有烦恼！”那除非你没有了头发，否则总断不了烦恼。若能早一点落发，烦恼就会慢慢断除，当然不能立刻断尽，如果说立刻能断尽，那是骗人，烦恼是要慢慢断的。

“智慧剑斩情爱丝”：要用智慧剑斩情爱丝。什么是情爱？就是挂念父母，挂念兄弟姊妹，挂念子女，挂东挂西挂南挂北，这都是情爱在作怪。若断情爱，就无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想。连梦也没有了，神清气爽。可是，一般人却是藕断丝连，藕根虽断，藕丝仍然拉不开，扯不断。情爱也是如此。譬如有人结婚了，就舍不得丈夫；生育子女后，又舍不得子女，反而把丈夫忘了，甚至连丈夫也不要了。这都是烦恼，如果没有情爱，那就没有亲疏远近，世界就大同了。

“从今跳出轮回网”：从今要跳出六道轮回，不受缠缚。

“直趣无上大菩提”：大菩提就是佛的果位。

这四句偈颂的意思，不单是对现在出家的人讲的。各位如果能反省其意，也以可得到妙用。

勿走死亡路

父母天天催你结婚，就是强迫你往死路上走。

◎一九八七年二月七日开示

我今天跟你们讲的话，既短又包含很多意义。我们都知道，人之出生是被父母所逼；人之死亡，也是被父母所逼而死的。相信大家听了这话，会大吃一惊，不错，人是由父母所生，但死则因老病而死，为什么说是由父母逼死呢？

对，父母把你生下来，但他们天天催你结婚，说“男大当婚，女大当嫁”，就是强迫你往死路上走。父母自己要死，也愿意他的子女往同一条死路上走。父母先生育，也对子女说：“无后为大。”也要子女们生育下一代，于是一代生一代，接连不断。把子女生下来，也要叫他死去，因为有生就有死。但学佛最终目的就是要了生脱死。

我有一个徒弟，父母整天催她结婚，但她不上当！我讲这个道理，你们都是见所未见，闻所未闻的。父母总对子女说：“你的人生大事未了。”什么是人生大事？就是叫你去死的大事。父母自己往这条死路走，也要逼子女重蹈覆辙，就因为这样，而弄得天翻地覆，世界大乱！

释迦牟尼佛修行三大阿僧只劫，终于明白了，这是怎么一回事：生，不是一件好事；死，也不是一件好事，所以佛就想不生不死。可是他的父亲净饭王是个老糊涂，硬要佛成亲。佛为太子时虽然娶妻，可是没有洞房。有人问：“那么佛为什么有儿子？”这个道理没法子告诉你。悉达多太子厌倦宫廷生活，骑马逃跑，四天王各托着一马蹄，太子的马就凌空而去，抵达雪山，佛就在那儿六年修苦行。雪山很冷，没有暖炉或热水，不像我们现在那么舒适，可以天天沐浴。佛在雪山日食一麻一麦，专一其心，这样勤苦六年，后来到菩提树下静坐四十九天，夜睹明星而悟道-。

佛所悟的道，就是是不要糊里糊涂地死去，于是他便留下这条道，允许人出家，不致被父母所迫而走上死亡途径，所以人出家就是学佛走这条成功路。

今天是十二月初八，通常有吃“腊八粥”的风俗，因为在这天，佛也开始吃牛奶粥。但按中国丛林的风俗，是在今天吃八宝粥，不知他们放进多少材料来煮的。我的福报不够，所以从没吃过，你们随着我，也吃不着。不过，吃粥、不吃粥不是大问题，主要的是佛的宗旨：人所贪的，佛不贪；人所好的，佛不好。佛是迷途知返，把一切放下，去妄存真，所以悟道而明白出世一切事相，法尔如是。今天来庆祝佛成道日的人，应该以释迦牟尼佛的志愿为自己的志愿，找寻了生脱死的道路，不要去走死亡之路。

讲经及评论 - - 不讲人情面子

不论什么人，如果欢喜听好听的话他就完了，

不会有进步，也不能再学了，菩提芽也乾了。

◎一九八七年三月三十日开示

在这儿讲经说法，都是抽签上来讲，该轮到谁上来讲，就快上前来准备，不要等前一位讲完才上前来，耽误时间。即使不会讲，仍然要上来，快讲快下去，可以换旁人上来讲。这样一点一点地来学习。

谁讲错了，大家要纠正，别以为：“我怕说旁人过错，怕人不高兴。”这儿谁讲错了，由旁人指出，都应该高兴。大家应该互相劝勉、互相帮助，不是讲人情面子。在这里是不讲人情面子的，无论谁说错了，大家都可以上来纠正的，不要拘谨爱面子，应当互相说真话，别在那儿你

捧我，我捧你，互相欺骗。

评论时也要讲真话，不要顺着人家而讲好听的话。不论什么人，如果欢喜听好听的话他就完了，不会有进步，也不能再学了，菩提芽也乾了。所以我们应该接受所有人的批评，这样才会一天比一天进步。

人为什么来到这世界上？

做人的责任是什么呢？就是应该对全世界有所贡献，有所帮助，要利益世界上所有的人，这是我们每个人做人真正的责任。

◎一九八七年四月四日开示于奥立冈大学佛学研究班各位善知识、教授、同学们：

今天大家有缘同聚一堂，共同讨论人生的需要是什么？我们人为什么来到这世界上？到这世界上是不是单为吃饭、穿衣、睡觉、享受而来的呢？

这些问题如果不注意，看起来很简单，但是若真正地去研究，就不那么简单了。究竟我们人到世界来的工作是什么？责任是什么？每一个人都应该认真来讨个明白。如果认识不清楚，这一生做人就没有什么意义和价值，所以我们应该认清楚如何尽责任，如何把我们的任务做好。

首先要学习如何尽人的任务和天职。小孩刚出世时，只会哭，只知道吃，根本不知道他们将来的任务是什么？随着时日一天天成长，父母就送他们到学校去学习做人的责任，以准备将来尽自己的任务。

学习，每个人又有种种的志愿，有的是为学“明理”，明白道理；有的为学“名利”，将来好出风头，得个好名誉；有的为将来能发财，得大利益，根本不管明不明理、合不合法，不择手段去发财，争取权力；有的人有领袖欲，要做领导者。

但是你先要知道如何做人，是否够得上做一个人的资格。如果明白如何做人，能做别人的模范，那你做领袖就于心无愧。如果心存争心、贪心、求心、自私心、自利心、打妄语心，向外驰求，做领袖只为自己谋福利，而不能为他人谋幸福，那就是走错路了。做领袖一定要屈己待人，薄己厚人，利益所有人类。

做人的责任是什么呢？就是应该对全世界有所贡献，有所帮助，要利益世界上所有的人，这是我们每个人做人真正的责任。而不是专为自己吃一点好的，穿好的，住一栋豪华的房子。

如果普天下有一个人没有饭吃，没有衣服穿，那是我对不起这个人，因为我没有尽到自己的心和能力来帮助他。做人真正的责任，就是真正利益他人，要有功于世，有利于民，这是我应该负起的责任，不可以推诿。如果人人都存此心，世界一定会和平，没有战争。

我们首先要做人的好模范，不与人争。世界为什么坏？就因为争权、争利、争名。你能将好事让给他人，旁人不愿之事你接受过来，和所有人都不争。人人都不争，世界和平一定有希望。一般人所贪的，你不贪，你不随世界疯狂的风气跑，而做疾风中的劲烛，烈火中的精金，随缘不变，不变随缘，抱定自己的宗旨，潜移默化，令人人遵守不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那世界一定和平。

从自己修身做起，在内心与自己也不争，那一切狂妄的思想也都不起了，平平静静的，这就是真正的快乐。你自己平静快乐，就能影响旁人都平静快乐。大家和平相处，世界就不会有战争。为什么世界有战争？就因为人在心里争的缘故。人心和平则世界和平，人心不平则世界不和平。

我们青年人、老年人认识这个道理后，就不会赌博、吸毒、放火、抢劫、强奸。要想世界好，先要从自己个人做起。如果我不好，世界怎么会好呢？不要专指着他人说：“为什么别人不守规矩？”你要先问你自己：“守规矩了没有？”对于这些问题，青年人要负起这个责任来，青年们不好好做，世界怎么会好？

青年人从教授和老师那里学往正道走，但是如果找不到好的老师，尽教他们邪知邪见，青年人也跟着学坏了。所谓“近朱者赤，近墨者黑。”所以择友寻师非常重要。

有为的青年人应该将自己责任认识清楚，不要做个自了汉，做人的责任是要有功于世，有益于民，有利于全人类。我本来想要负起救世的责任，成就全世界人类，但我老了，力量不够，所以我寄望各位有为的青年，要发救世的心，为全人类谋幸福。

有为的青年们，应该真发大愿大力，来成就全世界人类的幸福，拯救那些处在水深火热的人，令他们离苦得乐。自己先要学不抽烟、不喝酒、不发脾气、不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不吃肉、不赌博、不吸毒，要学正当的行为，如果能这样，全世界人类将会得救。我到处大声疾呼，希望年轻人觉悟，发大慈大悲、大喜大舍之心，秉着像耶稣、释迦牟尼佛，及所有圣人的救世胸怀，那么世界即使不和平，也要和平了。

今天所讲的，各位可以研究研究。我所讲的对不对？我不知道。我是一个极渴望世界和平的人，希望世界人类没有痛苦，但要完成这个理想，一定要有智慧才能做到。

管自己的心
修道就是修一念心，能将一念心制之一处，专一了，则无事不办。
◎一九八七年五月三日开示于奥立冈大学

南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切诸佛南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切尊法南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切贤圣僧南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切波罗提木叉南无如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊佛教注重因果，这种循环报应是丝毫不爽的，种什么因，就结什么果，种善因就结善果，种恶因就结恶果；种骂人的因，就要受挨打的果；种打人的因，将来就要受被人杀的果。古人说：“杀人父，人亦杀其父，杀人兄，人亦杀其兄。”如是因，如是果。我们众生都是怕果不怕因，种因不小心，等到结果时就着急。菩萨是畏因不畏果，菩萨在种因时很小心谨慎，等到受果报时，他坦然接受果报，而不逃避果报。众生与菩萨的思想不同就在于此。

人心量大，福报就大；心量小，福报就小。心量大，就是大的因，将来就结大的果。当知“一切唯心造”，古人说：这个“心”字，是“三点如星布，弯勾似月牙，披毛从斯起，作佛也由它。”所以要诸恶莫作，众善奉行。成佛也是从一念心成就的。人不能管自己的心，心虽然在内，但是常往外跑，打妄想，远的打到天堂或地狱，近的到纽约或三藩市，你总是管不了自己的心。修道就是修一念心，能将一念心制之一处，专一了，则无事不办。
发财教
人在世上都是找假的，不找真的，
都是愿意被人欺骗，你和他讲真的，他反不信。
◎一九八七年五月五日开示

人在世上都是找假的，不找真的，都是愿意被人欺骗，你和他讲真的，他反不信。例如有人专讲发财教，扬言来听法，就会发财，那来的人不知有多少。但是你讲真法，反而没人听，因为不能发财。讲假的来骗人就发财了。如何发财呢？简直有说不出的妙：所有来听发财法的人，先拿出一百块钱，然后观想这一百块变成百万、千万、万万，愈多愈好，直到这一百块放光，你就发财了。人学这个法，先要交一百块钱，你想结果是谁发财呢？当然是讲法的人发财了。

有一千个人来听法，就有十万美金的收入，结果不是你发财，而是骗人的人发财。你看，这多苦啊！这叫认假不认真。各位想想，究竟是谁发财啊？

你看世界上，教堂里虽然有不少人，但是总不及电影院、跳舞厅和赌场人多。各位想想，这是什么道理？这是人认假不认真，把假的当成一回事，对真的反而不注意了。这也是贪心、争心、有所求、自私、自利、爱打妄语的心在作怪，于是就跟着那些不正当的路跑了。
智慧人人本具
佛并没有说只有我一个人才能成佛，
只有我才有智慧，而是说你若是一个众生，就有资格成佛。
◎一九八七年五月八日开示

人有智慧，才有真正的快乐；人没有智慧，就得不到真正的快乐。有智慧就能明辨是非，不会颠倒黑白。有智慧就不会愚痴，人若是会用，就转愚痴成智慧；若不会用，就将智慧转成愚痴。这是很简单的道理，如反掌之易。你若能认清三苦、八苦、无量诸苦，就能生智慧，不被苦所缚所缠。

一切的宗教，都是教我们破除执着，生大智慧。真正的宗教及宗教人士是无门户、种族、国家、黑白、是非的观念。它是出乎其类、拔乎其萃、大愿大行、大智大悲、大喜大舍，如此才能够得上尽虚空、遍法界的气概。释迦牟尼佛说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”一切众生都有智慧，都可以成就他本有的智慧，就像佛一样那么大、那么广，无穷无尽、无量无边。佛并没有说只有我一个人才能成佛，只有我才有智慧，而是说你若是一个众生，就有资格成佛。

众生不是单指人类而言，而是包括一切胎卵湿化、飞潜动植、有血有气的，都可以成佛。有人说：“我不愿意成佛。”到你成佛时，你也要成，除非你不是众生之一。佛教是极广大、尽精微、无我相、无人相、无众生相、无寿者相，也无国籍、宗教、派别的观念。并不是说你不信佛，就不能成佛。不管你相信佛、不相信佛，都可以成佛。只要你修行，诸恶莫作，众善奉行，返本还原，就能成就你的大智大慧。讲到这里，我有一首很简单的偈颂，读来给各位听听：
法界为体有何外，虚空是用无不容，
万物平等离分别，一念不生绝言宗。

“法界为体有何外”，法界有十，就是佛、菩萨、缘觉、声闻四圣法界，和天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生六凡法界。十法界包括有情、无情，均同圆种智，皆共成佛道。以法界为本体，有什么在法界之外的呢？所以说“有何外”。

“虚空是用无不容”，虚空是大用，不要以为虚空无用，所有山河大地、房廊屋舍、花草树木、森罗万象，都在虚空中生存。若无虚空，就成真空，无人、无众生，一切都没有了。人所以能存在，就因为有虚空。虚空是我们最好的补品，供给养料，促进我们生长，没有任何一个众生能超出虚空之外的。

“万物平等离分别”，万物本来平等，做善功德就往上升，做恶业就向下降，这是很平等的，

不要用妄想心去分别。你若没有真正智慧，对事总是分不清的。例如学各国的语言，你若无大智慧，学了这个，又忘了那个。那是不是我们就不学了呢？不是的。而是你要学如何去除妄想，用真心来学，不要以妄逐妄，要认识真理，那才有价值，不要在世上糊涂过一生。

“一念不生绝言宗”，你能一念不生时，真心就能现前，它是绝对的，不可以用心、语言、文字等来描述，就像“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡”。

如何获得生死自由？

你以这六大宗旨为基础，再锻炼你的身心，生死就会自由。

◎一九八七年六月十三日开示

我们人生在这个世界上，多数不知道在做什么，糊里糊涂地生出来，又糊里糊涂地死去。在生和死的期间，为名而颠倒，为利而颠倒，为色而颠倒，为要吃好东西而颠倒，为享受而颠倒。为什么会颠倒？就因为没有认识做人的本分，所以忽天忽地，由生到死总不想求一个真正的明白，了解做人的根本意义是什么。整天追声逐色，在声色名利上用功打转，只知道天天去找钱，维持生活，可是不知道到底为了什么而生活。我们单单为了吃饭、穿衣服、睡觉，这样活着有什么价值？人人都不把这个问题弄清楚，所以糊涂生，又糊涂死，到死的时候，还是挂东挂西，挂子挂女，挂着财产放不下。可是，放不下也没有办法，到死的时候就得死！

学佛就是要明白生死，进而修行解脱生死。生死的事情如果未明了，做什么事都没有意义。所以各位学佛的人，首先要把根本问题认清楚，要明白怎么样活的，怎么样死去，要明白做人的任务是什么。你若明白这个任务，就不至于那么糊涂了。

人说：

来时欢喜去时悲，空在人间走一回，

不如不来亦不去，亦无欢喜亦无悲。

“来时欢喜”，生的时候，无论哪一个家庭生了一个小孩子，大家都很高兴。“去时悲”，到死的时候，大家都很悲哀，哭哭啼啼。来的时候笑，去的时候哭。可是小孩子来的时候就是哭，去的时候也不忘了哭。我们见到人生下来时就欢喜，见到人死的时候就哭，小孩死了也哭，老年人死了也哭，中年人死了更哭，太太死了丈夫也哭，丈夫死了太太也哭，到底哭有什么用？这就叫糊涂。

“空在人间走一回”，这一生什么事情也没有明白，来时无，去也无，一点也没有赚，甚至还亏本。亏什么本呢？人生在这个世界，做善功德就往上升，造恶业就往下降。没有做过善功德，也没有做过恶业，不升也不降，不会上天堂，也不会下地狱，还是在人间这化学工厂打转。

我们人是个小化学工厂，在你的思想里加上点什么东西，就变成一点资料。你加上善功德，就往上升一升，升到天上去做天人，或做人间的人，或者做阿修罗。你做恶业就堕落到地狱，做饿鬼或畜生。你若没有上天，也没有下地狱，就在人间度平平常常的一生。这一生吃得也不少，穿得也不少，睡得也不少，到底你得到了什么？还是空手而来，空手而去，所以说“空在人间走一回”。

“不如不来亦不去”，像这一类的生命，我们活着到底有什么意义呢？没有什么大的意思，还不如不来亦不去。

“亦无欢喜亦无悲”，不来就没有一个欢喜，也没有一个悲哀，这不是很平静吗？可是人都不甘寂寞，没事情要找一点事来干，所以在六道轮回里转来转去，生了又死，死了又生，在那儿做糊涂人。你说那个人明白，他明白什么？我不相信他明白。他明白的只是世间上虚妄无常的相，所以心里常常有烦恼，常常不快乐。你说人活着到底有什么用？我们若能明白了做人没有意义，就要找出做人的真正意义在那里。

先由我身上说起，我觉得“人命无常在呼吸间”。古来有三个老年人，一个九十岁，一个八十岁，一个七十岁，三个老翁在一起聚餐联欢。七十岁的那位说：“今年酒席筵前会，不知明年又少谁？”今年我们三个人很高兴地在一起喝酒、吃饭，可是不知明年我们三个人之中谁会不在。

八十岁的说：“你说得太远了！今天脱了鞋和袜，不知明天提不提？”今天晚间我把鞋和袜子脱了，明天我不一定还能穿鞋和袜。

九十岁的老翁说：“你说的也太远了。我这口气出去，那口气回来、不回来，我都不知道呢！”因为他九十岁了。我们各人想一想这三位老翁的言论，我们能有把握不死吗？

有一个中年人死了，到阎罗王那儿说：“我年轻少壮，这么健康，你叫我来干什么？我还可以做很多事情。你要叫我来，你也不预先通知我一声，给我打个电报或者写封信，好让我有个准备，你就把我叫来了，这太不讲道理了！”

阎罗王说：“我给你捎了好几次信，你都忽略不注意。”

中年人说：“你什么时候给我捎信？”

“我捎给你的第一封信，是当你的邻居生了个孩子，第二天就死了，你有没有想到你也会死？”

中年人说：“啊！这封信是给我的？我不识这个字，也不会读这封信。第二封呢？”
阎罗王说：“你看和你差不多年纪的人也死了，这就是第二封信。”
“但我没想到我也会死。第三封信呢？”

阎罗王说：“第三封，你看看老年人耳也聋了，牙也掉了，你为什么不小心一点，想想将来会轮到你呢？”中年人听了垂头丧气，无话可说。

我们每个人都会收到这些信，可是也都不注意。注意又有什么用呢？有什么办法？我们要好好学佛，要学了生脱死，要对生死有把握，能生死自由。一般人讲的自由是假的，生死自由就是你愿意活着，活多大年纪都可以；愿意死，随意死，随时就死。说来说去，从什么地方来的，我们知道了，到什么地方去，我们也知道，学佛法就为了来去自由，生死由我，阎罗王也管不着，他打什么电报、捎什么信，我也不需要理他。

想要生死自由，从何做起呢？这很简单，并不玄妙，也不需要每天念个什么咒给阎罗王。我这儿有六个宗旨，你以这六大宗旨为基础，再锻炼你的身心，生死就会自由。六大宗旨是什么呢？

（一）不争，不争就是包括不发脾气，要一点脾气也没有，和谁也不发脾气。不发脾气，无明烦恼也就减轻了；烦恼断了，就会生出智慧来，用慈悲心来待人。

（二）不贪，不贪财，也不贪色，不贪名，也不贪利，什么都不要了，你所要的，我都给你。
（三）不求，不向外驰求，不应得的东西，绝对不要。

（四）不自私，我们不能成佛，而堕落到三恶道的原因，就是自私；若没有自私心，什么罪业都没有了。
（五）不自利，不要为了利益自己，不择手段去做种种非法或伤害他人的事情。
（六）不打妄语，就是说真话，绝对不欺骗他人，说些似是而非的假话。

这是万佛城的六大宗旨，我是为三步一拜所讲的，可是三步一拜到今天为止，还是没有做到多少。在万佛城里，所有的人就是讲这六大宗旨，谁能做得圆满，谁就出三界，成佛。自己做不到的，也不能怨旁人没有帮助自己，我所懂的就是这六大宗旨。无论做什么，你若能守住这六大宗旨，就不会造业。这是成佛的最基本条件，你能做到，世界就太平了。人与人都不争了，这个世界不就和平了吗？人与人之间不贪，你的我不要，不贪意外之财，大家和平共处，人人都不贪、不求、不争、不自私、不自利、不打妄语，世界自然会和平，永无纷争。你们各位学佛的人应该先把这基本的条件认识清楚，对学佛才有大的帮助。
如何使佛法重兴？
必须从广泛流通经典及提倡教育两方面着手。
◎一九八七年六月十五日开示

有些人想知道我过去的情形，所以现在略举一二向大家报告。我生长在东北，在那儿出家。后来被业风吹到天津，继而吹到武汉、湖北、普陀山、苏州灵岩山。然后又吹到广东南华寺，得以亲近虚云老和尚。一九五O年又到了香港，与香港有一段不大不小的因缘，在此地隐居，很少与外界接触。一九六二年，又只身来到美国。

初到美国三藩市，生活非常困苦，住在土窖（地牢）里，那土窖有门无窗，透不进阳光，而且极潮湿，俨然一座坟墓，所以我就为自己起了个名字－－“墓中僧”，虽然还活着，但犹如死人一样，意思就是不和任何人争。人家喜欢做的事，我不与他们争，由他们去做。人家所不喜欢，不好的事情，我把它拾起来，如收拾垃圾一样。

这样在坟墓住了六年。一九六八年夏天，因缘成熟，从西雅图有三、四十位大学生，有博士、硕士、学士等，前来邀我开讲《楞严经》。我才从坟墓里钻出来，开始在西方弘扬佛法。

再讲讲我翻译经典的志愿和实践。我是一个才疏学浅的人，生平只在学校读了两年半书，十五岁入学，十七岁又辍学了。十五岁才开始读书，十六、十七岁时参加道德会，十六岁就为人讲《六祖坛经》。一个不学无术的人会讲经，你说可笑不可笑！

我在东北时就常观察其他宗教的传播方式，如天主教、基督教等，教义普及，信徒极广，主要原因是他们把圣经译成世界各地语文，广泛流通。而圣经的教义及文字，浅显易解，而且把教理完全浓缩到一本圣经里，不繁赘，使一般人容易接受，这是天主教、基督教盛行的一大因素。另一大成功的因素，就是他们提倡教育，广办学校并灌输教理，所以影响非常普及。

有鉴于此，我便决定，要使佛法重兴，必须从广泛流通经典及提倡教育两方面着手。所以我早就发愿，要把三藏译成外国语文，流通到全世界。翻译三藏经典是艰钜的任务，过去都由国王、大臣倾力支持，不是一般老百姓能力所及。我是个不自量力的人，自己对外国语文一窍不通，居然要担起这个庞大的责任！既然我不懂外国语文，又如何翻译呢？我向那些懂外国语文的学者叩头或问讯，他们见我这样，都引以为荣；于是，虽然翻译经典是一件很困难的事情，他们也倾力以赴。

从一九六八年至今，本会所出版译成西方语文的经典，已超过一百余部，并流传到各国，受到

各国人士的重视。虽然不能说翻译得好，但的确已唤醒了很多人的迷梦，使他们对佛法产生正信。而这种尝试，也有抛砖引玉的作用，希望将来的人，能够在翻译工作上精益求精，更臻圆满。直至今天，我对于译经及办教育的抱负，仍然耿耿于怀，若不能实践，则死不瞑目。

我究竟要做什么样的佛教徒？

研究经文时，要把经文往自己身心性命合一合：

这个道理我能做得到吗？我能不能用直心、真心来修行？

◎一九八七年六月十六日开示

我们研究佛法，要注重实行；如果单会说而不实行，虽然讲得生枝长叶、开花结果，也是虚妄的，等于说食数宝，自欺欺人。应该问问自己：“我应该做个什么样的出家人？什么样的在家人？什么样的佛教徒？”不要只替别人洗衣服，累得一身汗，自己的衣服却仍然很脏。

研究经文时，要把经文往自己身心性命合一合：“这个道理我能做得到吗？我能不能用直心、真心来修行？我是否在佛教里混光阴？是不是做个石头人，光能说不能行？”要回光返照，反求诸己，问问自己：“我究竟要做一个什么样的佛教徒？”

如果要做一个真正的佛教徒，就不怕任何人说你的过错。自己有过失，谁提出来都要接受。不管这个人的知识比你多，比你少，比你年长或年幼、是男、是女，一律要接受，不应狡辩，为自己讲道理。知而不改是为过，“过能改，归于无；倘掩饰，增一辜。”若总是为自己辩护掩饰，只会增加罪业。

若见到犯戒破法之人，持戒比丘可以驱遣或诃责之。但是如果人没有错，你偏要说他错了，这是不对的。或者人无心犯过，你也不应该存心去找人毛病。也不可以面是背非，当面说没有什么问题，背后却讲很多闲话。又有一些人，不认识自己，以为自己了不起，爱出风头，搞名搞利，结一个党，与人拉拢关系，在佛教里是不允许这样的人存在的。

修道人要天天存着道心、实行心。如果是骗人骗己，那是对不起别人，也对不起自己，在佛教里尽造罪业。

菩提心是根本真心

菩提心就是戒律的一个别名，戒律就是教你觉悟。

◎一九八七年六月十八日开示

什么是菩提心？菩提是梵语，就是“觉道”，觉悟的道路。菩提心就是根本真心，也就是不糊涂的心。糊涂心就是造业心、非觉道心。所以要认识清楚这条道路，容易走，还是难走？认清楚路程，才会达到目的地。再者，菩提心就是行住坐卧所应遵守的一种法律，这个法律就是戒。简而言之，诸恶莫作，众善奉行。诸恶莫作是戒，戒有五戒（杀盗淫妄酒），众善奉行是奉行十善。我们身口意，总共有十恶：身犯杀盗淫，口犯绮语、妄语、恶口、两舌，意犯贪瞋痴。若能不做十恶，就是行十善。

身有三恶：杀盗淫。其实有很多人不是不知善恶，但是仍然明知故犯。就拿杀生来说，多数人都知道杀害生灵是不对的，但是依然犯杀戒。偷盗是不告而取；明知偷盗不好，但仍然去偷盗。邪淫就是贪图肉体上一种虚妄不实的快乐。因为这种快乐是假的，所以很容易把人迷了，却把真的快乐忘失了。这是世人的通病：真的无人认识，假的却人人趋之若鹜。所以说：“一天能卖十担假，十天难卖一担真。”世人就是这般奇怪！

我们的意业犯三恶：贪瞋痴。贪就是贪得无厌。有人在心里想，假如我得到一百万，就心满意足了！等得到一百万时，又想要一千万，甚至千千万，都不能满足这个贪欲。所以有一首偈颂说：

终日忙忙只为饥　得了饱饭又思衣
衣食两般俱丰足　便想高楼与美妻
娶下娇妻并美妾　出入无船少飞机
轮船飞机俱已备　又无官职被人欺
五品四品嫌官小　三品二品也嫌低
一品当朝做宰相　更想面南去登基
一日登基坐了殿　又想神仙下局棋

人一天忙忙碌碌，只为了饱腹；填饱了肚子，又想穿些漂亮的衣服，西装毕挺，好去结交上流社会的人士。等到衣食俱丰足，又想娶个漂亮的太太，或嫁一个英俊的丈夫。既得娇妻、美妾或俊俏丈夫，又想坐轿车，或买一架名牌车，甚至出入坐飞机。汽车、飞机都得手了，又觉得自己无一官半职，被人看不起，于是又到官场去打转。五品、四品，乃至三品、二品官职还嫌小，终于做到一品官，就是大宰相、国务卿。但仍然不知足，又想做总统、做皇帝。一朝登上宝殿，做了皇帝之后，又想成仙，长生不老，与仙人下棋去！

这是形容我们人贪得无厌，纵然拥有家财万贯，又想执国家经济牛耳。到了你掌握全国经济后，甚至想掌握全世界的经济命脉。总而言之，在世界上有两种人，一种贪名，一种贪利。贪名的用尽千方百计，把自己的名誉搞得大大的，贪利的挖空心思去赚更多钱。这都是贪心所使然。

心又有瞋毒。瞋就是瞋恨心、大脾气。所谓“缺德带冒烟”，脾气大的人，一天到晚好像头顶

上冒烟，气冲冲的，这是缺德的表现。真正高贵的人没有脾气，就算有脾气，也必定要把它降伏，好好调剂身心，化瞋毒为祥和，化干戈为玉帛。

贪瞋痴三毒有连带的关系。人一切的烦恼都来自于贪欲，有了贪欲便向外驰求，见到好东西就想占为己有，得不到手便生瞋恨。一生瞋恨，就冲昏了脑袋，变成愚痴。这个痴毒，不是说像白痴的那种愚痴，而是说人不明理，昧于因果，心窍蒙蔽了。这三种毒是所有烦恼的根源，想要除烦恼，必先根断贪、瞋、痴三毒。

我们的口业容易犯四过：绮语、妄语、恶口、两舌。绮语就是华靡不实的风凉话，或不干净的语言，令人听后打不干净的妄想。妄语就是话不真实、撒谎。恶口就是用恶毒的语气骂人，令人受不了。两舌就是搬弄是非，挑拨离间，如两头蛇。

以上略释身口意的十恶，若能转十恶为十善，谨持不犯，就是守戒律。菩提心就是戒律的一个别名，戒律就是教你觉悟。菩提心是人人心中本具的善种子，如果能够不忘菩提心，你的善根就不会断；不糊涂，就是菩提心。好好培养增长菩提善种子，向着成佛的道路去走。

多拜佛　常吉祥

我们所学的是智慧，所注意的是身体健康。

◎一九八七年六月廿三日开示

万佛圣城每年庆祝浴佛节，都在户外举行。今天太阳晒得很热，有些人站在那儿久等，被晒出汗来了。其实，太阳晒也是考验，看你是否诚心来浴佛？假如有诚心，就晒一点也不觉得苦；如果没有诚心，就会受不了。既然有些人受不了，以后浴佛方式可以改良，从大殿出来后走远一点，绕回来浴佛后，就走回大殿，这样就不必在户外久等。这儿浴佛的方式叫“二龙吐水”，人从大殿两旁走出去，就像二龙在一起浴佛。

今天赴会的人，有患病的或有种种困难的，人人情形不同。但是因为大家都很诚心，相信诸佛菩萨会生大欢喜，说：“善男子！善女人！你们能忍受热恼，有困难者，事转吉祥，一切灾难皆在无形中消灭。”

你们拿出诚心，真正发菩提心去信佛，这个是用钱也买不到的。所以今天为大家祝福，愿你们一切如意，在菩提道上精进，早成佛道。

你们来到万佛圣城，有没有察觉到此地与别处不同之处呢？让我告诉你吧！在这里吃饭时不讲话，这就和别的地方不同。不讲话，食物就容易消化；讲话太多了，就不消化，才会生出种种怪病。万佛圣城要救全人类，先要令大家身体健康；如果自己身体不健康，如何去救他人呢？所以我们所学的是智慧，所注意的是身体健康。

吃饭时要专心吃，不要拣择，不好吃的也要吃一点。如果能把馋鬼、懒鬼、睡鬼都撵跑了，那样样都会吉祥。这里面所含的哲学其实很丰富，只要你懂得如何吃饭、穿衣、睡觉，你一定会发财。人为什么不发财？因为太懒了嘛！所谓“勤俭治家家业富，书香教子子孙贤。”不用去买股票、求发财，你想多赚钱，只须多拜佛。有人说：“我一天到晚在买股票，为什么你说这样不吉祥的话呢？我一定赚不到钱了！”你想赚钱，就拜多一点佛，拜佛比股票好得多！

以后各位有朋友来参加佛诞，要先告诉他们，在这儿不吃肉、不喝酒、不服麻醉药、不跳舞，不是娱乐观光区，不像RENO赌场。应该告诉所有人，我们在这里所注重的是身体健康及培养智慧。不要贪享受，如贪华车、美服等，挥霍金钱。金钱如粪土，只看你懂不懂得用，粪土可以用来种田，做肥料；如果要吃它就不行。同样的道理，钱也要懂得用才对。

诸病从何来？

追究它的根本，一切鬼怪，诸病的来源，

乃至所有生死，都是从“无明”而来的。

◎一九八七年七月廿六日开示

无常鬼不是只有一种，最低限度有五种：青、黄、赤、白、黑。根据中医的理论，五行配合人身体内的五脏，也和五色、五季、五方等相应。简略列出如下，如果要详细解说这个道理是无穷无尽的。

（一）肝－－木－－东－－春－－青

（二）心－－火－－南－－夏－－赤

（三）肺－－金----西－－秋－－白

（四）脾－－土－－中－－长夏－－黄

（五）肾－－水－－北－－冬－－黑

五行有相生相克的道理，而五种无常鬼，也本着五行相克的道理，能令五脏产生连锁性的疾病。

（一）黑无常鬼：譬如，某人本身有肾脏病，肾属水，黑色。因为水克火，所以能影响到心也生病。（二）黄无常鬼：脾属土，黄色。脾有病，土克水，次而影响到肾有问题。（三）青无常鬼：肝属木，青色。肝若有病，木克土，接着便能牵涉到脾脏也有病。（四）白无常鬼：肺属金，白色。金克木，所以能影响到肝脏也有病。（五）红无常鬼：心属火，红色。心脏有病，火克金，所以心脏病又能影响到肺的功能。如此五行相克，五脏的病痛也就随着一定规律的

恶性循环而产生。

一个无常鬼，能引起五个无常鬼一齐都到来，足见人命无常，仅在呼吸之间。人可以死去，也可以活过来，这五个无常鬼在人的生理及心理上有极大影响。但是它不是忽然来的，这不是一朝一夕的事，而是人从小至长成，一点一点累积起来，最后酿成不可收拾的局面。

追究它的根本，一切鬼怪，诸病的来源，乃至所有生死，都是从“无明”而来的。如果把无明破除了，那一切病、一切无常鬼也没有了。无明是所有罪恶、烦恼、病苦，及生死的根本。人要学智慧，有了智慧便能运转五行，把五行“相克”的道理变成“相生”：可使金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。相生就是互相帮助，互相提携，能化干戈为玉帛。

所以一定要破无明而生智慧，有智慧就能破除一切执着。人为什么有执着？因为无明作怪。无明是罪魁祸首，所以修行人一定要破无明，把根本问题灭除，其他一切问题便迎刃而解。所谓：

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月。
既能解此如意珠，自利利他终不竭。

诸病的因由，就是业障和鬼神在作怪，疾病并不是肉眼所能观察的现象那么简单，而是病人本身有业障，所以种种鬼怪来跟他算账，跟他捣乱。所以在某些情形之下，纯靠医药治疗是不够的，还要病人明白他本身的业障因缘，加上佛法的灵咒，那治病的效果会提高，收到药到病除的灵验。古来有些医师被誉为神医，如华陀（东汉人）、孙思邈（唐朝人），他们的医德不可思议，这些人都是信佛的，不过医案上没有记载而已。

有些病人，医生给他治疗，就可以收到预期的效果。但是也有些病人，医生把他这个病治好了，另一个病又跑出来；把那个病治好了，另一个新的又生出来，如是者接二连三，这就是因为业障在后面纠缠不清。医生把这个病鬼打退了，这个鬼会去找别的鬼来帮忙，从另一个窟窿钻进来，鬼都是一帮一帮集体行动的。

中国有一句成语：“病入膏肓”，比喻病情严重，已不可救治。左传成公十年，有以下的记载：“晋景公有疾，秦伯请缓治之。未至，公梦见二小人，一曰：‘缓，良医也，恐将伤我，奈何？’一曰：‘吾等居肓之上，膏之下，其奈我何？’医至，曰：‘疾不可为也，在肓之上、膏之下，攻之不可，达之不及，药不至焉，不可为也。’公曰：‘良医也’。”

晋景公梦到两个小鬼钻进他体内膏肓的地方。后来，虽然请到秦国的太医高缓来诊治，高缓（扁鹊之高足）乃当世良医，但对于晋景公的病却无法挽救，因为肓之上、膏之下的部分，针炙治疗也达不到。所以后人便将“病入膏肓”这句成语，形容不可救药的死症。

世间上千奇百怪，什么都有，所谓“疑难杂症”，令群医也束手无策，古灵精怪的奇疾，连医书上也没有记录。我刚出家时，常为人治病；但我并没有为病人开药方，也没有动手术、针炙等。只凭一颗真心，并且念佛教的灵咒。我这个真心志在救人，但当时不懂得要救鬼、救魔，心里只存着救人的思想，却把鬼弄得很不高兴，因为你去治人的病，魔鬼便以为你跟他敌对，于是便迁怒于你。

我在东北时，无以数计的山妖水怪，都从四面八方而来，昼夜六时监视着我，伺机报复。如果有丝毫漏洞，他们就乘虚而入。这真是防不胜防！往往要吃大亏，或者令我周围的人跟着我吃亏，或者我单独吃亏，可是一般人完全不知内幕。有一次在东井子屯发水，仅仅在四小时之内，就淹死三十人，冲去八百多间房子。洪水来得那么快，人站在炕上，一样被淹死，这些人吃了我的亏。本来，那些妖魔鬼怪发水是想来淹我，结果没有把我淹死，却连累了很多人。直到今天，我对这件事仍耿耿于心，觉得很对不起这些人。

南无阿弥陀佛
师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！

http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
http://liutongfabao.taobao.com/?v=1
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.hongyuansi.com/3490.html

弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/

南无阿弥陀佛
http://pan.baidu.com/s/1bnAJHiZ
这个网盘内储存的是净土宗经论
最近收集（精排版本，排除了诸如非段落换行、空格等格式错误）！请下载、解压后，随缘流通！

佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh

净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8

弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir

超级QQ群：
北京善导念佛群　100713565
善导专修念佛群二　59659710
善导专修念佛群三　151654835
一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。

http://hi.baidu.com/new/980798565

我的百度空间，欢迎来做客！

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1EaNq6

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265